

لاہور: ۳۷۰۷۶۶-۱۱۵ سرور روڈ لاہور چائوف
ٹیلیفون: ۵۸-۲۶۸۱ سول لائسنس سرگودھا

رجسٹرڈ ایل بی ۷۸۲

مولانا صلاح الدین احمد کی یاد میں

ماہنامہ اوراق لاہور

انشائیہ نمبر

اپریل، مئی ۱۹۸۵ء

مدیران

وزیر آغا

سجاد نقوی (اعزازی)

شمارہ: ۵۴

قیمت فی پرچہ: ۲۵ روپے

منتظم

سلیم آغا قزلباش

جلد: ۲۰

چند سالانہ: ۱۰ روپے

دفتر اوراق، چوک اردو بازار لاہور

ترتیبِ ادراق

پہلا ورق

گفتگو

ادارہ

سوال یہ ہے

مذاکرے کے شرکاء

۶۳

د۔ و

غلام جیلانی اصغر

ڈاکٹر انور سدید، سجاد نقوی

سلیم آغا قزلباش، انجم نیازی

صابر لودھی

۵

۸

۹

اے خیام

علی حیدر ملک، سہا اکرام

شہزاد شہزاد، محمد رضا کاشمی

ممتاز احمد خان، رانیہ شکیب

محرم کیمٹ،

شرکائے بحث:

انشائیے

انشائیے

اُٹھتا بیٹھتا

وراشت

قولیہ

زبان

پھرتے ہیں شیر خوار

پتنگ

بڑھاپا

انڈہ

تیسری آنکھ

یکسانیت

بے کار رہنا

سگریٹ

دستر خوان

۲۲

۲۶

۳۰

۳۳

۳۷

۳۹

۴۱

۴۲

۴۴

۴۶

۵۲

۵۵

۵۷

۵۹

۶۰

غلام جیلانی اصغر

غلام جیلانی اصغر

ارشاد میر

سلیم آغا قزلباش

طارق جامی

اکبر حمیدی

حامد برگی

محمد اسد اللہ

جان کاشمیری

بشیر سیفی

مہر یونس بٹ

اظہار ادیب

وزیر آغا

اے ہوشمند

آوارہ خیالی

آہستہ

گھوڑا اور میں

اُداسی

انتظار کا موسم

ایٹمی میٹر

صفر

غاموشی

گول کیمپر

فٹ بال

زیر و پواریٹ

نیند

۷۴

۷۸

۸۱

۸۳

۸۶

۹۰

۹۳

۹۵

۹۷

۹۹

۱۰۲

۱۰۶

۱۰۷

جوگندر پال

غلام الشعلین نقوی

شہزاد احمد

شہزاد احمد

محمد منشا یاد

صابر لودھی

لقی حسین خسرو

انجم نیازی

حیدر قریشی

اظہار ادیب

راجہ محمد ریاض الرحمن

خالد صدیقی

آفاق احمد

تجزیاتی مطالعے

۱۹۳	تسیر کائنات	غلام جیلان اصغر	خیر الدین قادری
۱۹۹	برہا پا	مشاق تہر	سلیم آغا قزلباش
۲۰۵	انگنی	کامل القادری	سجاد نقوی
۲۱۱	ہارڈ بیڈ	کامل القادری	ناصر عاشق ہزاری
۲۱۵	ذکر اس پریوش کا	انور سعید	ریاض مدنی
۲۲۰	آمناسات	سلیم آغا قزلباش	اکبر حمیدی
۲۲۹	میں سوچتا ہوں	اکبر حمیدی	رشید نصیرانی
۲۳۱	جھ	سلطان بٹ	سجاد نقوی
۲۳۵	چرواہا	وزیر آغا	ذوالفقار احمد تاش
۲۴۰	بارہون کھلاڑی	وزیر آغا	ابراہیم احمد

گوشہ جیل آذر

۲۴۶	اردو انشائیہ لامار کوپلو	جیل ملک
۲۵۰	انشائیہ انفرادی مسج کا مرکز	جیل آذر
۲۵۸	حق	جیل آذر
۲۶۰	ڈرائنگ روم میں گھوڑا	جیل آذر
۲۶۳	نیم پلیٹ	جیل آذر
۲۶۶	تجزیاتی مطالعہ	تقی حسین خسرو

ایک موضوع تین زاویے

۲۶۸	بر	احمد جمال پاشا
-----	----	----------------

غیر ملکی انشائیے

۲۶۹	یورپ میں انشائیہ کی روش	انور سعید
-----	-------------------------	-----------

۱۱۲	ناک	نذیر احمد راہی
۱۱۵	گرہیں کا پھول	خالد اقبال

مقالات

۱۱۶	میر سے پسندیدہ انشائیے	مہر چلی چادر
۱۲۲	انشائیہ کے چند پہلو	رشید شاد
۱۲۵	انشائیہ کیا ہے ؟	ذوالفقار احمد تاش
۱۲۸	کچھ انشائیے کے بارے میں	شہزاد منظر
۱۳۳	انشائیہ کا فن	حامد برگی
۱۳۶	انشائیہ ایک بہت ہی منفرد	سلیم آغا قزلباش

انشائیے

۱۵۲	سرکٹ	انور سعید
۱۵۷	نعرہ	ارشاد میر
۱۶۱	مدائے بازگشت	سلیم آغا قزلباش
۱۶۴	غریب آدمی	طارق بای
۱۶۶	دردادہ	تقی حسین خسرو
۱۶۹	شیخ پتلی	حامد برگی
۱۷۲	انتظارِ رگدہ	اکبر حمیدی
۱۷۵	نا فرانی	محمد اسد اللہ
۱۷۷	کھٹائی	بشیر سینی
۱۷۹	شادی	بان لاشیری
۱۸۳	انگوائی	محمد اقبال انجم
۱۸۵	نقاب	حیدر قریشی
۱۸۷	دیوار	امجد طفیل
۱۸۹	آنکھیں	وزیر آغا

اس کتاب میں

۳۲۵	ڈاکٹر سہیل بخاری	۲۹۴	انور سدید	دو بارہ زندہ ... لے جی مار ڈال
۳۲۷	دشید احمد	۲۹۸	انور سدید	کتا میں پڑھنا
۳۳۳	ڈاکٹر گری چند نارنگ	۳۰۰	انور سدید	کچھ بے کاری کے
۳۳۴	ممتاز احمد خان	۳۰۲	انور سدید	بابے میں
۳۳۸	ڈاکٹر انور سدید	۳۰۵	علیم آقا قزباش	موت اک پتنگ کے
۳۴۰	جگندر پال	۳۰۹	علیم آقا قزباش	پاکلیٹ بس
		۳۱۳	ممتاز احمد خان	زوجان رہنے کے مزے
		۳۱۵	ممتاز احمد خان	انوار شکر کرنا
		۳۱۷	ممتاز احمد خان	ناموشی
		۳۱۹	خالد مدتی	کچھ عادت کے باہر
		۳۲۲	دقار الشاد آغا	چاک کا کھڑا

آپس کی باتیں

۳۴۲	قارئین ادراق	خطوط
-----	--------------	------

سرورق :- موجد
خطاطی :- تمکین شیرازی

ناشر : وزیر آغا
مطابع : رشید احمد چوہدری
مطبع : مکتبہ جدید پریس لاہور
مقام اشاعت : چرک اردو بازار لاہور

غلام الثقلین نقوی

رشید امجد

رشید تشار

ارشدمیر

غلام جیلانی اصغر

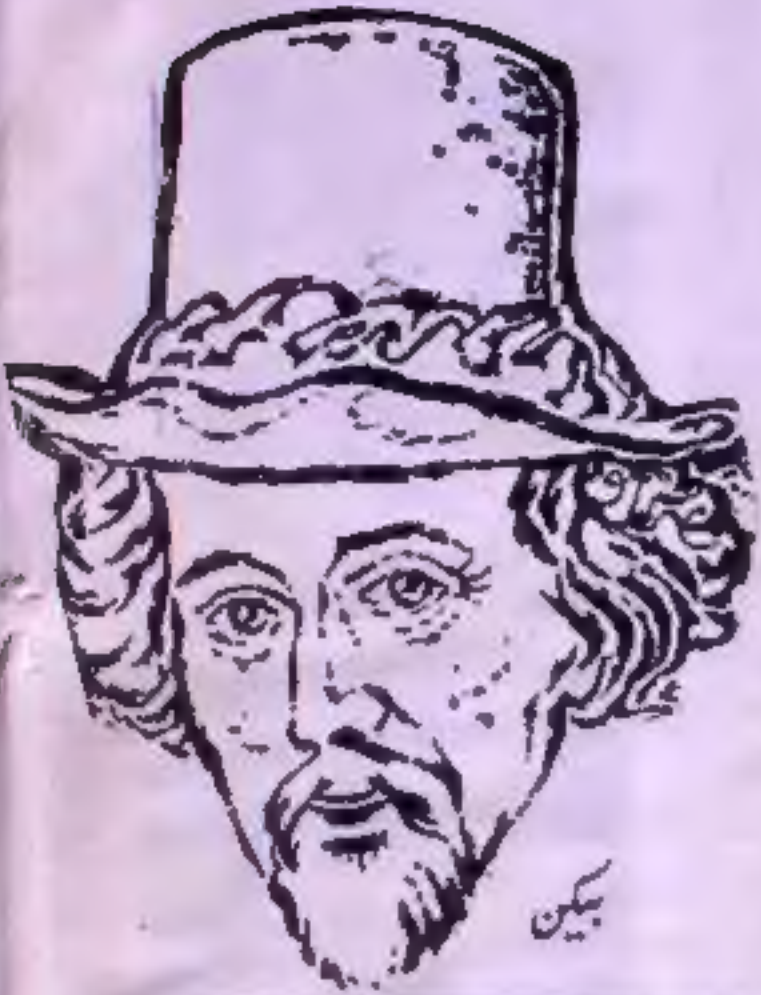
ڈاکٹر انور سدید

امجد جمال پاشا

محمد نشاط یاد

مونٹین

سٹیل

ایڈیس

ورجینا وولف

بیر بہوم

غلام ایشاق خان

رشید احمد

رشید نیسار

ارشاد میرزا

غلام جیلانی اسفغر

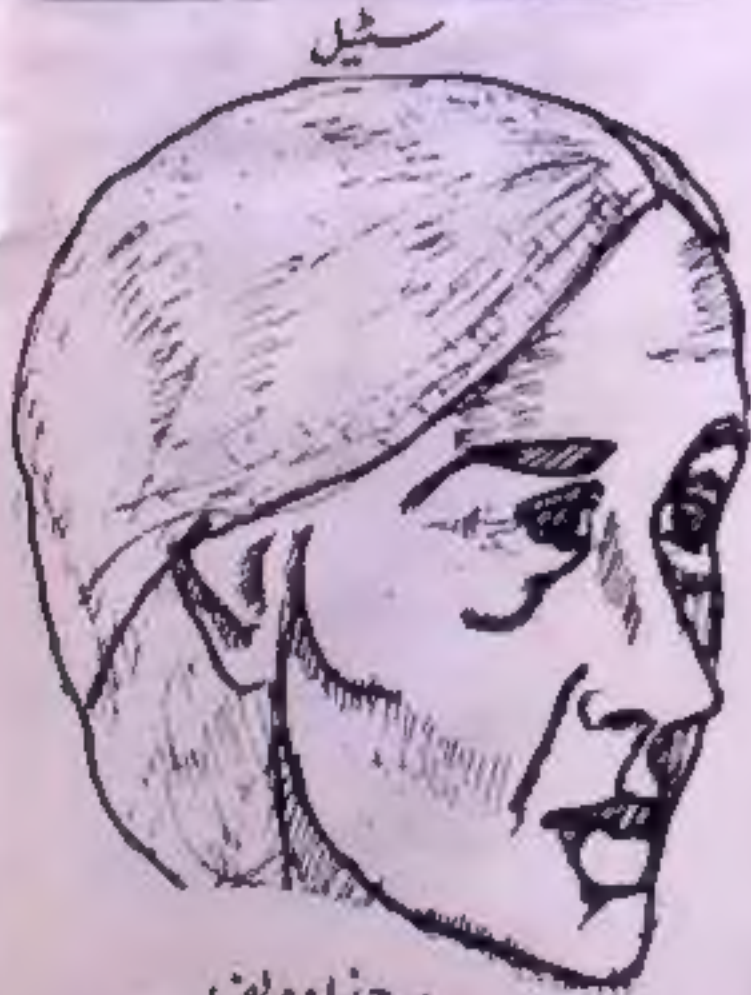
ڈاکٹر انور سعید

احمد جمال پاشا

محمد نسیادیاد

ورجینا وولف

مونٹین

ایڈیس

نیر بہوم

سلمان بٹ

کمال القادی

صابر لودھی

رشید قیصرانی

انجم نیازی

سلیم آغا قزلباش

تقی حسین خسرو

حیدر قریشی

جان کاشمیری

فیال انجم

ممتاز احمد خان

منظر عاشق برگانوی

بشیر سیفی

عالم اقبال

محمد یونس بیٹ

راجہ محمد ریاض الرحمن

پہلا ورق

(۱)

آج سے تقریباً بارہ سال قبل ہم نے اوراق کا ایک - انشا اور انشائیہ نمبر شائع کیا تھا۔ پھر آج سے چند سال پہلے ماہنامہ اردو زبان کا ایک نہایت متوازن مہینہ انشائیہ نمبر منقہ شہود پر آیا۔ اسی طرح سال رواں کے آغاز میں سلطان بٹ مرحوم کے داخلے میں مرحوم کھیتے ہوئے کلیمہ منکر آتا ہے، اخبار امر دہلی کا ایک نہایت دلچسپ انشائیہ نمبر چھاپ کر - اخباری ادبی صفحہ کی تاریخ میں ایک نئی روایت قائم کر دی۔ مگر ان سب اقدامات سے بہت پہلے ادیبہ ملی گروہ کا انشائیہ نمبر شائع ہوا تھا۔ لہذا اس سلسلے میں ادبیت کا اعزاز "ادیبہ ملی گروہ" ہی کو حاصل ہے۔ مگر اس زمانے میں نہ تو ابھی انشائیہ کے متدوخل ہی واضح ہوئے تھے اور نہ انشائیوں کی برای تعداد ہی سامنے آئی تھی۔ انشائیہ کی تردید و اشاعت کے سلسلے میں ان تمام نمبروں کی اہمیت مسلم مگر ہم محسوس کر رہے تھے کہ پچھل ایک دہائی میں انشائیہ کو جو بے پناہ فروغ ملا ہے اور انشائیہ کے موضوع پر جو تند و تیز بحث ہوئی ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ ایک مبسوط اور مستقل انشائیہ نمبر شائع کیا جائے جو نہ صرف اب تک کی یافت کا جائزہ لے بلکہ مستقبل کے امکانات کو روشن کرنے کی بھی کوشش کرے۔ سو ہم اوراق کا انشائیہ نمبر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ کر یقیناً مسرت محسوس کریں گے کہ کتنے نئے ستارے انشائیہ نگاری کے آفت پر جلوہ برنگئے ہیں۔ یہی نہیں آپ یہ دیکھ کر بھی حیران ہوں گے کہ ہمارے بعض منجھے ہوئے اور سینئر ادبا نے بھی امکانات کی حامل اس صنف ادب کو اپنے اظہار کا وسیلہ بنایا ہے۔ ہم ان سب حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے دیگر ادبا بھی اس لذیذ صنف ادب کو کچھنے اور اس کے ذائقے سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کریں گے۔

اردو ادب میں انشائیہ کا بطور ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ یوں کہ انشائیہ انفرادی سوچ کا مظہر کہ ہے اور اس لئے اس کی آمد سے ہمارے ادب میں فرد کی سطح پر سوچ کا وہ عمل جاری ہو گیا ہے جس کی کمی ہم ایک مدت سے محسوس کر رہے تھے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے دل یا تو دانش و حکمت کے جواہر ضرب الامثال اور کہاوتوں کی صورت ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتے چلے آئے ہیں یا پھر ہم نے دوسرے ممالک سے دانش و حکمت کو بڑے پیمانے پر درآمد کیا ہے۔ اصل یہ خورشید چینی کا ایک عمل ہے جس کا ہماری شخصی واردات اور تجربات نیز ہماری منفرد فکری آپک سے کچھ زیادہ علاقہ نہیں ہے۔ ادب اس وقت اجتہادی روش اختیار کرتا ہے جب ادب تخلیق کرنے والے ارد گرد کی اشیاء اور منظر ہر کو اُسٹے پٹے ٹھٹے ہیں ان پر سے صدیوں کے مجھے ہوئے رنگ کو اتارنے میں اور ان کے اندر چھپے ہوئے مناجیم کو سطح پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشائیہ اسی اُلٹ پلٹ کا بہترین ذریعہ ہے کہ ہر شے کے دوسرے رخ کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور ستمات کے بحر سے لفظ بھر کے لئے باہر آنے میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ پھر اس کی نڈ RANGE بھی بہت وسیع ہے کہ یہ سامنے کی بند ہر معمول اور گری پڑی چیزوں مثلاً دیوار، کرسی، تویر، گھوڑا، غیم پیٹ اور انگنی ڈفیو سے لے کر لطیف ترین کیفیات، تعلقات اور واردات تک کو اُسٹے پٹے پر تا دہر ہے تاکہ عادت اور حکمران کی فضا سے نجات ملے اور ارد گرد کا ماحول ایک بار پھر دھڑکتا اور سانس لیتا ہوا محسوس ہو۔ مگر یہ انشائیہ بننے بنا ئے فکری جاذب کو قبول کرنے کے بجائے شخصی سطح کی نکتہ آفرینی کے عمل کو اُجالتا ہے یہی کے

تھے سے مانگے ، اُجلا طلب کرتے تھے بھائے خود موم جتی کی نرک پر روشنی کا ایک چھوٹا سا دینار تعمیر کرتے تھے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکتساب نور کے متعلق بے یقینیت نور کے عمل کا ردیدہ ہے۔ سو جب کسی معاشرے میں روشنی تخلیق کرنے کا عمل جاری ہو جائے وہ روشنی اشیا دار مظاہر کے اندر سے باہر کی طرف نکلتی ہوئی نظر آنے لگے تو کیسے کہ نگرانی اجتہاد کے لئے راستہ پوری طرح منور ہو گیا ہے۔ انشائیہ نے ہمارے ادب کے ایران میں انفرادی سوچ کی جو موم جتی روشن کی ہے ہمیں یقین ہے کہ اُنکے چل کر اس سے ہمارا ادب ہی نہیں پُرما معاشرہ بھی مستفید ہو سکے گا۔

انشائیہ انفرادی سوچ کا محرک ہونے کے علاوہ زبان کی مہافتوں اور نزاکتوں کا مظہر بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ترقی یافتہ ملک کی یونیورسٹیاں طبعا کہ زبان کی باریکیوں سے آشنا کرنے کے لئے انشائیہ کو خصوصی طور پر پڑھنے کا روتی ہیں یعنی اسے التزام کے ساتھ پڑھنے سے (syllabus) میں شامل کرتی ہیں لیکن کیسے انوس کی بات ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں نے تاحال اُردو انشائیہ کے شعبہ کارڈنگ کا اعتراف نہیں کیا اور بعض نے تو انشائیہ کو سیس بہر کرنے کا بطور خاص اہتمام کیا ہے۔ انشائیہ نمبر پیش کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ملک کی یونیورسٹیوں کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ اُردو انشائیہ کو سیس میں شامل نہ کرنے کے وہ طبعا کہ اُردو زبان کی مہافت اور قوت سے آشن ہونے کے عمل کو معطل کر رہی ہیں اور یوں نادانستہ طور پر اُردو زبان کی نشوونما کے راستے میں روکا دیں گھڑی کر رہی ہیں۔ اُردو ہماری قومی زبان ہے۔ آگے چل کر اسی زبان کے سہارے قوم نے ترقی کے مدارج طے کئے ہیں۔ اگر ہمارے طبعا اپنی قومی زبان میں اظہار و بیان کی استعداد پیدا نہ کر سکے تو پھر وہ زندگی کی دوڑ میں کیسے آگے بڑھ سکیں گے ، ہماری یونیورسٹیوں کے لئے یہ ایک لوم نگر ہے !

زیر نظر انشائیہ نمبر میں ہم نے انگریزی انشائیوں کے تراجم پیش کئے کا بھی بطور خاص اہتمام کیا ہے۔ نیز انگریزی انشائیہ کے بارے میں ایک مبسوط مقالہ بھی شریک شاعت کیا ہے تاکہ ہمارے قارئین کو نہ صرف انگریزی انشائیہ کے مزاج اور ارتقا کا کچھ اندازہ ہو سکے بلکہ وہ یہ بھی دیکھ سکیں کہ مزاج کے اعتبار سے اُردو انشائیہ ، انگریزی لائٹ ایٹے کے کس مد تک مختلف مگر معیار کے اعتبار سے کس حد تک اس کا جو پایہ ہے۔ ہمیں توقع ہے کہ زیر نظر نمبر قارئین اوراق کو نہ صرف انشائیہ نمبر کے سلسلے میں مدد دے گا ، نہ صرف انگریزی اور اُردو انشائیوں کے مزاج میں نمودار ہونے والے فرق کو واضح کرے گا بلکہ ہمیں ڈھیر مارے تازہ انشائیوں سے مہافت انداز ہونے کے مواقع بھی فراہم کرے گا۔

وزیر آغا

(۲)

کسی نئی صنعت ادب کی تفہیم و ترویج کے لئے تجزیاتی مطالعہ سے زیادہ مفید کوئی اور وسیع نہیں ہے۔ ہمیں یہ زمانہ اچھی طرح سے یاد ہے جب ادب کے اکثر قارئین کے لئے 'مہدیہ نظم' بڑی اوپری اور اجنبی سی چیز تھی۔ قارئین میں سے کچھ تو سرے سے جدید نظم کو شاعری تسلیم کرنے کے لئے ہی تیار نہیں تھے۔ اس صورت حال میں اس چیلنج کو سب سے پہلے ادبی دنیا ، ذریعہ پیغم کے مدیران نے قبول کیا ، اور جدید نظم کی ترویج و تفہیم کے لئے ادبی دنیا کے ہر شمارے میں اس کے تجزیاتی مطالعہ کا بطور خاص اہتمام کیا۔ پھر جب مولانا صلاح الدین احمد کی رحلت کے ساتھ ادبی دنیا کا ذریعہ پیغم اختتام پذیر ہوا تو اوراق نے مولانا مرحوم کے اس مشن کو جاری رکھا ، چنتا پور

تاریخی ادراک کو یاد رکھا کہ ایک عرصہ تک ادراک نے نہ صرف جدید نظم کے تجزیاتی مطالعے کا سلسلہ ٹوٹنے نہ دیا بلکہ اس سے آگے ایک اور قدم بھی بڑھایا۔ وہ یہ کہ جدید نظم کا ایک یادگار تاریخی نمبر بھی شائع کر ڈالا۔

یہی صورت حال اردو انشائیہ کو بھی پیش آتی ہے۔ چنانچہ جتنی مخالفت پچھلے پچیس برس میں انشائیے کی برائی ہے اتنی جدید نظم کی نہیں ہوئی۔ مخالفت کرنے والوں میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو روایت کے ساتھ اس درجہ چپٹے ہوئے ہیں کہ انشائیہ ایسی نئی صفت کو ذہنی طور پر قبول ہی نہیں کر پاتے۔ دوسرے وہ جو جاپے اور حسد کی وجہ سے کسی نئی صفتِ ادب میں اپنے معاصرین کو شہرت دیتے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ لوگ ادیب دشمنی کے ساتھ ساتھ ادب دشمنی کے بھی متکب ہوتے ہیں لہذا ان کے منہ سے جو مل لاسیہ باب اس دور ہی نکلی ہے کہ اس صفتِ ادب کے بارے میں زیادہ سے زیادہ مفایں شائع کئے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس صفتِ ادب کے اعلیٰ نمونے بھی پیش کئے جائیں۔ را کسی صفتِ ادب کی تعظیم و ترویج کا سلسلہ تجزیاتی مطالعہ ہی اس مقصد کو کہتا ہے۔ چنانچہ جہاں ہم نے انشائیہ نمبر میں اعلیٰ درجے کے انشائیے اور بلند پایہ صاف شائع کئے ہیں، وہاں درجن بھر انشائیوں کے تجزیے بھی شامل کئے ہیں کہ ہمارے خیال میں انشائیہ کی تعظیم اس سے زیادہ اور گہرائی میں ضرور زیادہ نہیں ہے۔

پچھلے چند ماہ میں ہمیں جن ارباب کی مفارقت کا غم اٹھانا پڑا ہے ان میں اظہر پرور استاد جابر علی سید، پروفیسر شبیر علی ناطقی اور سلمان بٹ شامل ہیں۔ سید جابر علی سید اور پروفیسر شبیر علی ناطقی بزرگ ادیب تھے اور ایک عرصے سے اردو ادب کو اپنی گزارشات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اظہر پرور اور سلمان بٹ کی عزت کا خیال آتے ہی آنکھیں اُٹھتی ہیں۔ اظہر پرور دو ماہ ہی ناغلا کے جوں نکلے بیڑے تھے اور جون رہنا سلمان بٹ روزنامہ امروز کے اہل صف کے مرتب تھے۔ سلمان بٹ ایک اُجرتہ ہوئے انشائیہ نگار بھی تھے۔ انشائیہ نمبر میں شامل انشائیہ مجموعہ ان کی یاد آ رہا کہ ان کا ادارہ ادراک مرحومین کے لئے مسغرت اور براحتی کے لئے جبرجیل کا کاروبار ہے۔

سجاد نقوی

گفتگو

اسے خیام

بہلے در نے ایک جگہ کہا ہے کہ

”نشانہ اپنے مزاج کے اعتبار سے انفرادیت اور انانیت کا حامل ہے۔“

اور

”(انشائیہ نگار) اجتماعیت کے انبوہ کشیر میں مشعل بردار بننے کا فریضہ انجام دینے کا آرزو مند ہے۔۔۔۔۔“

گزشتہ تو کیا ”انانیت“ یا ”مشعل برداری“ ————— یہ رشتہ اختیار کرنے یا موجد قرار پانے کے کاٹل نہیں ہے۔۔۔؟

”خ نشانہ ہے کیا۔۔۔؟

یہ افسانے سے مختلف کیوں ہے؟

یہ مزاج اور طنز سے علیحدہ کیوں ہے؟

عام مضمون نگاری اور انشائیہ نگاری میں کیا فرق ہے؟

کیا نشانہ افسانے سے اس بے مختلف ہے کہ اس میں پلاٹ کردار، واقعہ کا نقشہ ان ہوتا ہے؟ لیکن اس طرح کے تو افسانے بھی لکھے گئے ہیں۔ پھر یہ افسانے سے

مختلف کیونکر ہوا۔۔۔۔۔؟ یا ہم اس طرح کے افسانوں کو انشائیہ کیوں نہیں کہہ سکتے۔۔۔؟

عام مضمون نگاری اور انشائیہ نگاری کا فرق جمیل آؤرنے کچھ یوں واضح کیا ہے کہ انشائیہ نگاری ایک تخلیقی عمل ہے اور انشائیہ تخلیق کار کے دل کا نقشہ یا

خیال کا سنہ بیکوں ہوتا ہے جبکہ مضامین میں گہری منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سرسید کے مضامین کو انشائیہ کہنا ”سرسید کے مشن کی ترویج

ہے۔۔۔۔۔

گویا مضمون نگاری ایک با ”قصد عمل“ ہے اور انشائیہ اس سے کم تر درجے کی تخلیق۔ پھر میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ کچھ طنز و مزاح نگار اپنی تحریریں

پر ”انشائیہ“ کا ایبل چسپاں کرنے پر مصر ہیں۔ یعنی طنز و مزاح بھی انشائیہ کے ذیل میں ہی آتا ہو، یا انشائیہ اس سے کوئی اعلیٰ درجہ کا فن ہو۔۔۔۔۔

اگر یہاں نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی تعریف متعین ہو جانی چاہیئے۔۔۔۔۔

لیکن کوئی تعریف متعین کر کے ہم اسے محدود کر دیتے مگر مزاد تو نہ ہو جائیں گے۔۔۔۔۔ اور کیا گن۔۔۔۔۔ کا کوئی خاص تعریف متعین کی جا سکتی ہے؟

کی تعریف کی گئی تھی تاہم میں اب جانتے ہیں اور اسی پر اپنی ساری محنت اور سامان وقت صرف کر دیتے ہیں۔ اس طرح جہاں پہلی آواز دھندلکوں کو دور کر کے صحیح شکل و صورت کو پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے اور یہ دوسری آواز گوداٹھ کر ایک عام قاری کے ذہن میں کنفیوژن پیدا کرنے کی سعی کرتی ہے۔

شرح ترویج میں یہ حتمی ہوا تھا کہ انشائیہ خوش ودر منتقل افراد اور قوموں کا شعور ہے جو وقت گزاری کے لیے پہا سستی میں سبکدوشی کے پاس کرنے کے لیے کچھ اور نہیں ہوتا۔ اور مٹا کے لیے وہ مومیں تودھر لائے تھے۔ مگر اب یہ حقیقت سامنے آ چکی ہے کہ دو تین کے علاوہ بھی لوگوں سے تائیے لکھے ہیں، جنہیں اوطحہ پر بہت خوش نصیب نہیں کہا جاسکتا۔ مثلاً چارلس لیب، رابرٹ سنڈ اور درجینیا درلٹ وغیرہ۔ اردو کے انشائیہ نگاروں میں بھی ایک گروہ کو چھوڑ کر بقیہ نام لوگ ایسے ہیں جنہیں دو وقت کی دوٹی کے لیے ہر روز صبح سے شام تک محنت کرنی پڑتی ہے۔ بعد انشائیہ کو دہنی حیثی کہہ کر اسے صحت یا مصنوعی صنف ثابت کرنے کی کوشش کرنے والے لوگ سیم لفظ پر گرنے لگے جاسکتے۔

اسے خیام نے جمیل آذر کے حوالے سے جریہ بات کہی ہے کہ انشائیہ اپنے مزاج کے اعتبار سے عذائیت اور انانیت کا حامل ہے۔ تو مجھے اسی میں کوئی منفی پہلو نظر نہیں آتا، کیونکہ جمیل آذر نے اپنے سی مضمون میں میں کا عنوان "انشائیہ" ہے، یہ کہہ کر اس کا وزن بھی پیش کر دیا ہے کہ آئی کا نشان یا خصوص انجواں اپنی انا اور خودی کو کسی بھی قیمت پر مجروح ہونے کی جرات نہیں دیتا اور اپنی ذات اور نفس کو اجتماعیت کے بے ہنگم سمندر میں ڈوبتے ہیں۔ جمیل آذر کی اس رائے سے انکار ممکن نہیں کیونکہ انشائیہ میں ہر بات میں اس کے حوالے سے کہی جاتی ہے اور جہاں ہم کی بجائے میں کے حوالے سے بات کہی جاتی ہے تو انفرادیت اور شخصی نقطہ نظر خود بخود اس کا مزاج بن جاتا ہے۔

یہ صیح ہے کہ لفظ "انشائیہ" کا اردو میں پہلا بار استعمال ڈاکٹر اختر اور میو نے علی اکبر قاسم کے مضامین کی کتاب "ترنگ کے لیے کیا تھا، لیکن چونکہ اس کتاب میں شامل تمام مضامین مزاحیہ انداز کے تھے، لہذا یہی بھی جاسکتا ہے کہ اختر اور میو انشائیہ کی تعریف اور اس کے مفہومات سے تو واقف تھے، مگر اسے صحیح طور پر پہچانتے نہیں تھے۔ درمیان میں ایسا ہی ہے کہ اس وقت تک اردو میں انشائیہ لکھے جانے شروع نہیں ہوئے تھے اور اس کے بعد داخلہ نہیں ہو پائے تھے۔ کچھ اسی طرح اسو ڈاکٹر سید محمد حسین عی بھی جواب ہے، جنہوں نے اپنی کتاب "صنف انشائیہ اور چند انشائیہ" کے مقدمے میں تو انشائیہ سے متعلق بھرپور درجہ کی بحث کی ہے، لیکن انتخاب میں انشائیہ کے ساتھ ساتھ مضامین بھی شامل کر دیئے ہیں۔ اور بقول احمد جہاں پاشا "یا تو ان کے انتخاب سے مضامین خارج کیے جائیں یا ان کا مقدمہ مضامین اور انشائیہ دونوں پر ہو، تو یہ انشائیہ کی ایک بڑی خدمت ہوگی۔"

مضامین یا Essays کی بات ابھی گئی ہے تو یہ کہتا چلوں کہ کچھ لوگوں کو اس پر بھی امراد ہا ہے کہ Essays بھی انشائیہ ہیں اور یہ کہ اردو میں سرسید نے اس کی ابتدا کی تھی، اس سلسلے میں نیاز فتح پوری، ڈاکٹر سید جعفر ندو ڈاکٹر قمر مین وغیرہ کے نام سامنے آتے ہیں۔ ڈاکٹر سید جعفر نے تو یہ تک کیا کہ ان احمد سرور کے تنقیدی مضامین کو بھی انشائیہ کہتے ہیں۔ ذرا نہ شرمیں اور ایک عام قاری کے ذہن میں کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی۔ مگر لفظ کی بات یہ ہے کہ ان بزرگوں نے خود اپنے ان مضامین کو نہ کبھی انشائیہ کہا اور نہ لکھا۔ حقیقت بہر حال اپنی جگہ ہے کہ "مضمون" (Essays) اور "انشائیہ" —

(PERSONAL ESSAY) کی اصطلاحات میں آپس میں کوئی رشتہ نہیں۔ کیونکہ ایک بہت سی وسیع و عمومی مضمونوں میں استعمال ہوتی ہے جبکہ دوسری یعنی انشائیہ کی اصطلاح بہت ہی محدود مگر مخصوص مضمون میں برقی جاتی ہے۔

در اصل انشائیہ کی یہ صنف بھی ادب میں نووارد ہے جو اردو میں انشائیہ کے اولین مجموعے یعنی وزیر آغا کے خیال پر سے لگی انگلی تمام کر پہنچی تھی۔ اور پھر بعد میں کچھ اور لوگوں نے اپنے قلم کے ذریعے اس کی پرورش کی۔ اور اب یہ اپنے مضبوط پیروں سے اگلے بڑھتی ہوئی ارتقا کی ستر میں ملے کرتی نظر آتی ہے۔ لہذا اب ایک عام قاری کو بھی مضمون نگاری اور انشائیہ نگاری کا فرق سمجھ میں آنے لگا ہے۔ اور اس کا ریڈیٹ میسج طور پر عارف عبدالستار نے مشتاق قمر کے کتاب ہم میں مشتاق کے فیصلہ پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے وزیر آغا کو دیا ہے۔ جنہوں نے اپنی تنقید اور تخلیق کے ذریعے اس کنفیوژن کو دور کیا اور انشائیہ کے خود بخود کو واضح کیا نیز غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل نوجوان فنکاروں کو انشائیہ نگاری کی طرف مائل کیا۔

انشائیہ کیا ہے؟ — کا جواب اسے خیام نے خود ہی اپنے مضمون میں وزیر آغا کے ایک مضمون سے اقتباس پیش کر کے دے دیا ہے لہذا اس سلسلے میں میرے لیے مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں۔ بہت انہوں نے یہ سوالات بار بار سے پوچھ دیئے ہیں کہ انشائیہ افسانے سے کس طرح مختلف ہے اور یہ کہ انشائیہ مزاج اور طنز سے علیحدہ کیونکر ہے۔ جہاں تک افسانے کا سوال ہے کسی نے ابھی تک اسے انشائیہ ثابت کرنے کا سعی نہیں کیا ہے۔ ہاں اس خدشے کا ادب رچرچر لوگ وقت فوقت ضرور کرتے رہتے ہیں کہ کہیں افسانہ نگاروں کے انشائیہ نگاری کی طرف مائل ہونے سے افسانے کا نقصان تو نہیں پہنچے گا۔ مگر اس سلسلے میں جو بات لیں ہمارے سامنے ہیں ان سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خدشہ صحیح نہیں۔ کیونکہ یہاں تو انشائیہ نگاری شروع کرنے کے بعد مشتاق قمر، تقی حسین خسرو اور سلیم آغا وغیرہ اب تک افسانہ نگاری ترک کر چکے ہوتے۔

جہاں تک انشائیہ کے فتنے اور مزاحیہ مضامین سے مختلف ہونے کی بات ہے تو اس سلسلے میں ڈاکٹر انور سدید نے صرف چند جملوں میں بڑی چھی بات کہہ دی ہے۔ انہوں نے ہم میں مشتاق کے مقدمے میں انشائیہ پر بحث کرتے ہوئے مزاح کو ایک مضحک فعل کہا ہے اور لکھا کہ ایک سنجیدہ عمل۔ پھر یہ کہ ہے کہ انشائیہ ان دونوں سے فائدہ تو اٹھاتا ہے مگر انہیں اپنے اصل مزاج پر قابو نہیں دے سکتا۔ اور سدید کی اس رائے سے میرا خیال ہے کوئی اختلاف نہیں کرے گا۔

لہذا یہ اور مزاحیہ مضامین کو انشائیہ کہلو نے پر اصرار کرنے والوں میں ظہیر صدیقی اور مشکور حسین یاد کے نام اسی خاص طور سے سامنے آتے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ ظہیر صدیقی یہ تو مانتے ہیں کہ انشائیہ اور مضمون الگ الگ چیزیں ہیں، مگر اس کے باوجود اپنے فتنے اور مزاحیہ مضامین کو انشائیہ کہتے پر مصر ہیں۔ دوسری طرح مشکور حسین یاد ہیں جو انشائیہ میں سنجیدگی کو صرف اس لیے فوقیت دیتے ہیں کہ ان کے اپنے لہجے میں مضامین انشائیہ ثابت کیے جاسکیں۔

خیام نے ایک اور سوال یہ اٹھایا ہے کہ کیا ہر قاری کا مخطوٹ ہونے کے لیے انشائیہ نگار کے ہی HAVE LENGTH ہونا ضروری ہے؟ — تو اس ضمن میں میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ ایک اچھا انشائیہ تو خود بخود قاری کو انشائیہ نگار کے HAVE LENGTH پہنچا دیتا ہے۔ اور اس کے لیے اسے خود شعوری کو سٹش نہیں کرنی پڑتی۔ بلکہ انشائیہ کے انتقام کے بعد بھی کچھ دیر تک قاری کسی HAVE LENGTH پر رکا رہتا ہے اور انشائیہ میں موجود اشعار کا سہارا لے کر خیالوں کی

ایک نئی دنیا کی سیر پر نکل جاتا ہے۔

علی حیدر ملک: جب اکرام نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور اب میں شہزاد منظر سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔

شہزاد منظر: اسے غلام نے جو سوالات اٹھائے ہیں۔ میں میں سوال یہ ہے کہ انٹائیڈ کی تعریف کیا کی جائے۔ انٹائیڈ کی تعریف چند جملوں میں کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ کسی بھی ادبی صنف کی تعریف آسان نہیں ہوتی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹائیڈ عام مضمون نگاری سے جو فرق مختلف ہے کہ مضمون نگاری میں مقصد، نگاری، انداز، ہوتا ہے، اس میں علمی اور فکری باتیں ہوتی ہیں، اور لب و لہجہ بھی خاص سفید ہوتا ہے۔ اس کیلئے انگریزی میں ۱۸۶۷ء کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، جبکہ انٹائیڈ سے مراد LITERARY ESSAY یعنی ایسی تحریریں ہیں جو خالص علمی نہ ہوں۔

علی حیدر ملک: شہزاد منظر کے خیالات کی روشنی میں میں پوچھتا ہوں کہ محمد رضا کا علمی بات کو آگے بڑھائیں۔

محمد رضا کاظمی: میں شہزاد منظر کے اس بات سے متعلق نہیں ہوں کہ انٹائیڈ کی تعریف چند جملوں میں نہیں کی جاسکتی۔ کیونکہ ذریعہ آغا نے انٹائیڈ کی تعریف صرف چند جملوں میں پیش کر دی ہے۔ اور نظیر صندتی کی تعریف بھی چند جملوں میں ہے۔ ذریعہ آغا نے انٹائیڈ کی تعریف میں تین شرط کا ذکر کیا ہے۔ (۱) زبان تخلیقی ہو، (۲) انٹائیڈ معمولی اور پیش پا افتادہ باتوں کے معنی مضامین کو اب گر کر سے اور انٹائیڈ شعور اپنے دائرہ سے باہر آکر ایک نئے دائرہ کو وجود میں لائے، (۳) وہ ذہن کو بیدار کرے۔

اس تعریف سے اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ یوں بھی جب وزیر آغا، ڈاکٹر افسر سعید، غلام حیدری، اصغر، مشتاق فرمیدل، ذریعہ آغا، قزلباش اور کبر جمیدی وغیرہ نے اتنا عمدہ اور واضح ذخیرہ جمع کر دیا ہے جو ان شرائط کو ملحوظ رکھتا ہے، تو پھر علامہ بھی اس تعریف پر اعتراض نہیں کیا۔ یہ تینوں شرط بعد باہم مربوط ہیں۔ معنی مضامین کو اب گر کرنا، ذہن کو بیدار کرنا ہے اور ذہن کی یہی تخلیقی، پہلی زبان کے تخلیقی ہونے کے امکان کو پیدا کرتی ہے۔ تخلیقی نثر لکھنا یا صاحبِ مداد ادیب ہونا تخلیقی ذہن کی لذت نہ سہی عادت ضرور ہے۔

میرے ذہن میں جو تحریکات ہیں ان کا تعلق انٹائیڈ کے عالم سے نہیں، انٹائیڈ کے مستقبل سے ہے۔ رستید مجد نے انٹائیڈ کے مستقبل کو فکری اور فلسفیانہ ترقی میں دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جدید انسان کبھی اپنے عرصے سے کائنات کو اور کبھی کائنات کے عرصے سے اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں اس نکتے پر ان سے بالکل متفق ہوں اور کہتا ہوں کہ انٹائیڈ میں مزاحیہ عنصر کو ذریعہ آغا نے خیر ضروری رعایت دی ہے۔ وزیر آغا کا یہ نکتہ بالکل صحیح ہے کہ مزاح کی مقدار اتنی نہ ہو کہ مزاح مقصود بالذات ہو۔ گویا مادہ آبگ میں مال ہے، نغمہ نہ بنے۔ جگے شک ہے کہ آئندہ کے مصنف اس حد تک اپنی تہذیب کر سکیں گے۔ یوں تو بہت سی ایسی تحریریں ہیں جہاں مزاح مقصود بالذات ہوتا ہے۔ ہماری شونہی قسمت سے اس کی اصل مقدار میں بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن مزاح خیالات کا ہمیز بھی ہے اور مصنف پر مادی جو جاننے کی نخواست ہے۔ لہذا صاحبِ نگارش انٹائیڈ کی روایت تسلسل کے ساتھ برقرار ہے یہ شرط پوری ہوتی رہے گی۔ اگر خدا نخواستہ کوئی تعقل پیدا ہو گیا تو مزاح کو تو بڑی دھم دھم سے تباہ کر دیتا ہے۔ اور مزاحیہ مضامین انٹائیڈ پر مادی ہو جاتیں گے۔ میرا دوسرا خدشہ دوسری صنف سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک دوسرے دائرہ کو وجود میں لانے کا عمل فکری اور فلسفیانہ مضامین کو فروغ دینے میں بھی معاون ہو سکتا ہے۔ مگر یہ خطرہ اتنا شدید نہیں، جتنا مزاح کی

جانب سے ہے۔

علی حیدر ملک : کاغذی نے بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے بعض ضدیات کا انکار کیا ہے۔ ممتاز احمد خان اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے ؟

ممتاز احمد خان : شہزاد مظفر نے انشائیے کی تعریف کے سلسلے میں جو سوال اٹھایا، اس کا جواب محمد رضا کاغذی نے دیا۔ اور ان کا جواب ایسا ہے جس

سے ہم سب متفق ہوں گے۔ لیکن جہاں تک اس کی تعریف کا تعلق ہے ایک محب اتفاق ہے کہ میں نے بہت سی تعریفیں پڑھی ہیں جو مذہب

سے آتی ہیں، اور جس میں ڈبیر، ڈایو، پڑسن ہیں اور ڈاکٹر بانسی کی تعریف جس میں اس ٹیڈ کہ "A LOOSE SALLY OF MIND"

کہا ہے۔ اسی طرح سینئر بری کی تعریف ہے کہ "A WORK OF ART" ہے۔ اسی طرح کی اور بھی کئی تعریفیں ہیں۔ بیسی

میر ذاتی خیال ہے وزیر آغا نے تعریف کی ہے کہ انشائیہ نگار اسلوب کی تارہ کاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انشایدیا مظاہر

کے معنی مناجار کو کچھ اس حور گرفت میں لیتا ہے کہ ان فی شعور اپنے ہزار سے ایک قدم باہر آکر ایک سلف ہزار کو وجود میں لانے میں

کامیاب ہو جاتا ہے، یہ بہت صحیح تعریف ہے۔

اسے خیام نے کہا ہے کہ کافی مدد ہے۔ وہ اس تعریف سے متفق ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے ذہن میں ابھرا ہے میر

خیال ہے کہ جن رگوں نے باہر کے انشائیے پڑھے ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ واقعی وزیر آغا نے تعریف بتی کہ ہے اس میں کچھ

بہت کم ہے۔ میں پاہوں تو پانچ چھ تعریفیں جو باہر سے آتی ہیں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا اس سے بڑا ابھی تو پیدا ہوگا ایسا کہ

ہے کہ مغرب میں انشائیے کے بارے میں اب بھی شک و شبہات ہیں لیکن آغا صاحب کی تعریف کہ انشایدیا مظاہر کے معنی مناجار کہ

نہ کہ اس طرح کہ ان فی شعور اپنے ہزار سے ایک قدم آگے جست لگاتا ہے اور ایک نئے ہزار کو وجود میں لاتا ہے، اس ابھی ڈاکٹر غفر

کر دیتی ہے۔ اب ہم جتنے بھی انشائیے پڑھتے ہیں، باہر کے بھی اور اپنے ملک میں کھے ہوئے بھی تو حیرت ہوتی ہے کہ تمام انشائیے اس

تعریف پر سو فی صد پورے اترتے ہیں جبکہ باہر کی تعریفوں میں سے یہ بات بہت کم دیکھی ہے۔

خیام نے جو سوال اٹھایا ہے کہ کچھ لوگ اپنے مزاجیہ و طعنیہ مضامین کو تہ کھلانے پر مصر ہیں اور خود پر انشائیہ نگار کی

چھاپ گولڈ کے منتہی ہیں تو اس کا جواب میرے ذہن میں یہ ہے کہ انشائیہ ایک تخلیقی فن کی حیثیت سے تھی ماحولی حاصل کر چکا ہے کہ

اب ہر شخص یہ جانتا ہے کہ کسے بھی انشائیہ نگار کہا جائے۔ اس طرح کہ شروع شروع میں ناول لکھنے اور فیڈلک ٹکٹے ناول لکھے تو سناٹ

اور دوسرے لوگ یعنی ڈیفنو وغیرہ میدان میں آئے اور انہوں نے جو چیزیں لکھیں، اس پر ٹھہر رہے کہ انہیں ناول کہا جائے اور وہ ناول

نگار کہلائے۔ لیکن ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ جو لوگ صحیح طور پر انشائیہ کے مدد و خاں سے واقف نہیں ہیں انہیں بھی اصرار ہے کہ ان کو

انشائیہ نگار کہا جائے۔

ہمارے سامنے جو تعریفیں آتی ہیں ان کی روشنی میں انشائیہ بالکل ٹک چیز ہے۔ جو لوگ انشائیہ لکھنے کا ذہن رکھتے ہیں وہ انشائیہ

لکھیں، اور انہیں انشائیہ نگار کہا جائے گا۔ خیام نے وزیر آغا کی پیش کردہ تعریف کے تعلق سے ایک بات کہی ہے کہ — مختلف طریق

سے انشایدیا مظاہر کو ہر انشائیہ نگار مختلف انداز سے دیکھتا ہے۔ یہ ایک قسم کا سوال بھی ہے ان کا، اور میر خیال ہے کہ انہوں نے

اس کے اندر ہی جواب بھی دے دیا ہے۔ اور ایک، نجی تعریف بھی متفق کر دی ہے۔ انشایدیا مظاہر کو سامنے رکھ کر انشائیہ نگار

مختلف رد عمل کا اظہار کرتا ہے، تو یہ بات انشائیہ کے فروغ کے لیے بہت معاون ثابت ہوگی یعنی جس طرح ایک شخص قرض کے

موضوع پر لکھتا ہے اور اس کے بطون میں اُترتا ہے، اور پھر دوسرا شخص قرض کے بطون میں اُترتا ہے تو وہ کچھ اور لے کر سامنے آئے گا۔ یہ دراصل انشائیہ کی RICHNESS کی دلیل ہے۔ اور انشائیہ اس سے کافی فروغ پائے گا۔ اور جہاں تک WAVE LENGTH والی بات ہے تو انشائیہ نگار جو WAVE LENGTH قائم کرتا ہے قاری بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے۔

صلی حیدر ملک: راجب شکیب صاحب: آپ تو خود بھی انشائیہ نگار ہیں۔ آپ فرمائیں کہ اسے خیم کے اٹھائے ہوئے نکات کے بارے میں آپ کس مد تک متفق ہیں۔

راجب شکیب: اے۔ خیم کے انتہیہ کے بارے میں بیک وقت کئی ہم سوال اٹھائے ہیں۔ مثلاً یہ کہ انشائیہ کیا ہے؟ عام مضمون اور انشائیہ میں کیا فرق ہے؟ انشائیہ، طنز و مزاح سے طبعاً کیوں ہے؟

ہمارے لیے یہ سوال بنیادی، حیثیت کا حامل ہے کہ انشائیہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ سوال بذات خود کئی سوالوں کا احاطہ کرتا ہے۔ مثلاً انشائیہ کی پہچان کیسے ممکن ہے اور اس کی تعریف کی حدود میں کون کون سے عوامل کارفرما ہیں؟ ان سوالوں کے جواب کے لیے ہمیں ماضی سے رشتہ استوار کرنا پڑتا ہے۔ بات اختر اورینوی سے بھی شروع کی جا سکتی ہے کیونکہ انشائیہ کی اصطلاح کے سلسلے میں انہیں کا نام لیا جاتا ہے اور اس کے لیے ہمیں اسی بات کا جائزہ لینا ہو گا کہ انشائیہ کے بارے میں خود ان کے کیا خیالات اور رجحانات ہیں؟ ۱۹۴۴ء میں شائع ہونے والے علی اکبر قاسم کے مجموعہ مضامین ”ترنگ“ کے مقدمے میں اختر اورینوی نے نہ صرف علی اکبر قاسم کے مضامین کو انشائیہ سے تعبیر کیا بلکہ انشائیہ کی مقتضیات پر بھی اظہار خیال کیا اور یوں انشائیہ میں طسفییت پر زور دینے کے علاوہ یہ اعلان بھی کیا کہ ”انشائیہ جاری مضمون نویسی ہے کہ ایک خاص صنف ہے اور یہ پچھلے مشرق میں چھوٹی نظر نہیں آتی، جبکہ مغرب میں اسی کا بڑا پرچا ہے۔“ اختر اورینوی صاحب کے اس مقدمے سے یہ گمان گزرتا ہے کہ جیسے وہ انشائیہ کی مقتضیات سے تو واقف تھے، مگر انہیں انشائیہ کی پہچان نہیں تھی، اور اس کی وجہ محض یہ ہے کہ اردو میں بھی باقاعدہ انشائیہ نگاری کا آغاز نہیں ہوا تھا اور اختر اورینوی کے سامنے صرف گریزی آیتیں تھیں لہذا انشائیہ کی فنی محاسن کو بیان کرتے ہوئے انہیں انگریزی آیت پر ہی انحصار کرنا پڑا۔

ہمارے ہاں اردو میں بیسویں صدی کی چھٹی دہائی سے پہلے اگرچہ کچھ انشائیہ نہیں لکھا گیا، لیکن انشائیہ کے نقوش ہمارے انتشار پر دہائیوں کی تحریروں میں باسجا نظر آتے ہیں۔ سر سید، محمد منان، مولوی نذیر احمد، لطافت حسین حالی، بشلی نعمانی اور عبدالملک شریف کا تحریروں میں انشائیہ کے پہلوئیں گے ہوئے ہیں۔ چونکہ ان ادباء کے پیش نظر اصلاحی مقصد تھا، اس لیے انہوں نے اصلاحی اور تعلیمی قسم کے مضامین سپرد قلم کیے۔ وحید الدین سلیم، نازید، فراق دہلوی، آغا شام قزلباش، میرزا علی دہلوی، سر عبد القدوس کے علاوہ مولوی عزیز مرزا، سید احمد دہلوی، نیاز فتح پوری اور اس دور کے دیگر ادباء کے انشائی، اسلوب میں تازگی و رنگینی کا عنصر تو موجود ہے مگر ان سب کی جہت خارج کی طرف ہے۔ در خود انکشافی کے رویے کا فقدان بھی ہے، جبکہ انشائیہ نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذات کی عوامی کر کے اس کی تہ سے مختلف اشیاء کے ناظر اور انوکھے پہلوئوں کو منظر عام پر لائے۔ اردو انشائیہ دراصل اس کی روش و تاباں لہجہ میں فرحت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی، خواجہ حسام الدین، بوالکلام آزاد اور فلک بیا وغیرہ روشن ستاروں کی طرح چمکتے دکھتے نظر آتے ہیں۔ لیکن صلیح محسنوں میں بنیادی طور پر یہ بھی انشائیہ نگار نہیں ہیں، کیونکہ زندگی کے غیر اہم موضوعات کو ان کے ہاں اہمیت دینے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر تخلیقی تازگی کا وہ جوہر ان کے ہاں نہیں ہے، عواشیہ

کے بنیادی اوصاف میں ہے ۔

ان معروضات کی بنا پر یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ انشائیہ برسوں میں متنی تھے دیا نہیں ۔ بلکہ اس کے کچھ نہ کچھ نقوش سطح پر ہمیشہ موجود رہے ہیں ۔ خود وہ انگریزی لیتے ہوئے اردو انشائیہ پر داری ۔ یہ سب اردو کے نامور اور مقبول انشائیہ پروانہ تو ہیں مگر انشائیہ نگار نہیں ، کیونکہ انشائیہ محض انشائیہ پر داری کا نام نہیں ہے ۔

۱۔ خیام سے پھیل آؤں کی تحریر کے ایک فقرہ کے حوالے سے اس بات کی وضاحت چاہی ہے کہ سرسید کے مضامین کو انشائیہ کہنا ان کے مشن کی توہین ہے ۔ میرے ناقص خیال میں جمیل آؤں کی بات بالکل درست ہے کیونکہ انشائیہ سرسید اور ان کے رفقاء کے مضامین سے قطعاً الگ چیز ہے ۔ انشائیہ کے بلبلے ہیں ، پیراف کی بیان کردہ تعریف کی روشنی میں سرسید اور ان کے رفقاء کے مضامین کو پکھا جانے تو یہ حقیقت حیاں ہوتی ہے کہ سرسید در اس کے رفقاء ہی کیا بلکہ ان کے بعد بھی جتنے انشائیہ پروانہ آئے ہیں ان میں سے کسی کی کوئی خیر بھی انشائیہ کے معیار پر پوری نہیں اُترتی ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انشائیہ نگار ہی قانون تو سرسید تخلیقی عمل درخود انکشافی کا میٹھا پھل ہے ۔ انشائیہ نگاری مقصد کسی کی اصلاح نہیں ہوتا بلکہ اس کا مقصد قاری کو اپنی ذات کے واسطے نکال کر ایک نئے دار میں داخل کرنا ہے تاکہ وہ اکتساب مسرت کر سکے ۔ سرسید کے ہاں واضح طور پر قوم کی بگڑی ہوئی حالت کی اصلاح مقصود تھی تاکہ انیسویں صدی کے شکست خوردہ اذہان میں اعتماد کا جذبہ بیدار کیا جاسکے ۔ چنانچہ سرسید نے فیلر اور سپیکٹیسٹر کی طرز پر تہذیب الاخلاق کا جوا کیا ۔ انہوں نے اسلامی مہا میں کے در قوم کی ڈوبتی ہوئی ناز کو سنبھلنے والے نکال کر زندگی کی نئی شاہراہ پر ڈھلنے کی سعی پیہم کی ۔ سرسید کے ان مضامین کو مضمون کی اولین صورت قرار دیا جاسکتا ہے ۔ لیکن انشائیہ نہیں ۔

ان مضمون میں سرسید کے نیک اور ارفع داخلی مقاصد کو دیکھتے ہوئے گریہ کیا جائے کہ سرسید کے مضامین کو انشائیہ کہنا ان کے مشن کی توہین ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں جس پر حیات یا پسینے کا خباہت کیا جاسکے ۔

ایک اجماع وہ آخری بات انشائیہ در مزاحیہ و طنزیہ مضمون کے مابین فرق کی ہے ۔ انشائیہ ان دونوں اقسام کے مضامین سے قطعاً الگ ہے ۔ لیکن بد قسمتی سے کچھ تو بہت دور سی نقاد نے اور کچھ مشکور حسین باد اور نظیر صدیقی جیسے مزاحیہ اور طنزیہ مضامین لکھنے والے قلم کاروں نے انشائیہ کو طنزیہ اور مزاحیہ مضمون سے غلط جدا کر دیا ہے ۔ نظیر صدیقی نے ، اپنے طنزیہ و مزاحیہ مضامین کے مجموعہ شہرت کی خاطر ، ان لکھے ہیں کہ : ” یہ تو اردو میں مزاحیہ و طنزیہ مضمون ، انشائیہ لطیف ، مضمون ، لطیف پارہ اور انشائیہ کہا گیا ہے ۔ “

مجھے نظیر صدیقی کا یہ بیان درست معلوم نہیں ہوتا ۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ اپنے کو اردو میں مضمون دخیل کہہ سکتے ہیں ، لیکن انشائیہ جبرئیل نہیں ۔ پرسنل لیتے ہی اردو میں انشائیہ کہلاتا ہے ۔ یہ بات تو ادب کا عام قاری بھی جانتا ہے کہ جس مضمون میں مزاح کی فراوانی ہو اور وہ قاری کو تہذیب نگار کے دل و دھڑکتے ہوئے قلوب سے جو مزاحیہ مضمون کہتے ہیں ، اسی طرح جس مضمون میں طنز کے نشتر بھجوتے جائیں وہ طنزیہ مضمون کہلاتا ہے ۔ انشائیہ میں بعض موارد کے ہاں طنز جب مقصود مآذات بن کر بھرتا ہے تو انشائیہ کی روح ختم ہو جاتی ہے ، اور طنز و مذاحت کے قلب کی وجہ سے موضوع کی خشک نیز صورت سامنے آتی ہے ۔ اس لیے یہ کہنا صحیح ہے کہ انشائیہ طنزیہ مزاحیہ مضمون سے الگ کر اپنی راہ لگ جاتا ہے ۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ بعض اصحاب

یہ سمجھتے ہیں کہ انشائیہ صرف اکتاب مسرت کا وسیع ہے اور یہ کہ اس میں طنز و مزاح پر قدحی ہے لیکن حقیقت میں ایسی بات نہیں۔
 ہمارے سامنے بہت سے انشائیہ نگاروں کے کئی انشائیں ہیں جن میں طنز و مزاح تو موجود ہے۔ لیکن وہ بانداز دیگر پنا جبرہ دکھاتے ہیں۔
 اور اسی وجہ سے وہ اچھے کامیاب انشائیں بھی ہیں جو بہترین انشائیوں کے تحت سے تحت انتخاب میں بھی شامل ہو سکتے
 ہیں۔ اس سلسلے میں فوری طور پر میرے ذہن میں علامہ حیدر علی صاحبہ کا نام آتا ہے۔ جن کے انشائیوں میں طنز و مزاح کی کیفیت موجود
 ہے۔ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ طنز و مزاح کی بھرپور ریویں سطح پر تہوں تو بھی وہ انشائیہ جو سکتا ہے۔ اس یہ خیال رہے کہ طنز و
 مزاح موضوع پر غالب رہا جائے۔

علی حیدر ملک : عالمی ادب میں سب سے پہلے فرانس کے مونٹیئن نے انشائیہ نگاری شروع کی۔ یہ سنہ ۱۷۵۹ء کے ایک بھگ کا نام تھا۔ جس میں اس کا
 پہلا مجموعہ شائع ہوا۔ ایسی تحریروں کو اس نے قلم برداشتہ تحریروں کا نام دیا تھا۔ انگریزی میں مونٹیئن نے انشائیہ نگاری شروع کی اور
 اس سے اسے افکار پریشاں کا نام دیا۔ اب جہاں تک انشائیہ کی تعریفوں کا تعلق ہے۔ تو ممتاز احمد خان نے جانسن کی تعریف کا حوالہ
 دیا ہے کہ یہ ایک ذہنی ترنگ ہے جس میں بے ترتیب۔ غیر منضبط اور نا پختہ خیالات کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح مونٹیئن نے یہ تعریف
 کی کہ ایسی تحریریں جس میں بغیر کسی تجسس اور صحت کے کسی حقیقت کا اظہار ہو جائے میری نظر میں انشائیں ہیں۔ اسی طرح جے بی بی
 نے کہا کہ انشائیہ نثر کا ایک ایسا نمونہ ہے جس میں مصنف دنیا کے کسی بھی موضوع کے باب میں اپنی ذات کا ایک نکتہ کرتا ہے۔ یہ تو گویا
 عالمی ادب میں فرانسسیسی اور انگریزی میں انشائیں کا حال تھا۔ اردو میں یہ کہا گیا کہ اختر اور میزوی نے اس کی ابتدا کی یعنی اصطلاح
 وضع کی انشائیہ کی۔ اور انہوں نے پہلی بار علی بکرقاصد کی تحریروں کو انشائیہ کہا۔ اختر اور میزوی نے جو انگریزی ادب کے طالب علم
 رہے تھے۔ ترنگ کے مقدمے میں لکھا تھا کہ (میں ان کے مضمونوں کا اقتباس پڑھتا ہوں)

”در اصل انشائیہ فلسفیت اور رنگینی کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ایسی فلسفیت جس میں دل بولا ہی۔ عشق و غم و غم و غم
 بنیدگی نہ ہو۔ یہاں فلسفہ ہوتا ہے مگر بغیر مدھے ہوئے چہرے کے۔ رنگینی ہوتی ہے۔ مگر ذمہ داری کے ساتھ۔
 زندگی اور اعتبار کا عجیب و غریب مجموعہ۔ مضمون غیر نہیں ہوتا بلکہ امتزاجی کامل کے نتیجے میں ایک بڑی لڑا
 شخصیت پیدا کر دیتا ہے۔ ایک ایسی صوفیت جس میں مزاج کا رنگ ملا دیا جلتے۔ انشائیں میں وقعت تو ہو
 سکتے ہیں۔ مگر ان کا استعمال اور برتاؤ انشائیں کے نامی رنگ میں ہونا چاہیئے۔ انشائیں میں مختصر افسانوں کی
 تیکنیک برت دی جائے تو پھر انشائیہ نہیں رہے گا۔ بعض اداہ انشائیہ کہتے بیٹھتے ہیں۔ مگر اس میں باجرا اتنا
 بالیدہ ہو جاتا ہے۔ در مختصر افسانوں کی ٹیکنیک اتنی چھا جاتی ہے کہ نتیجے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے۔ وہ
 کم از کم انشائیہ نہیں ہوتی۔“

(اختر اور میزوی۔ مقدمہ۔ ترنگ۔ علی بکرقاصد۔ ۱۹۴۳ء)

اردو میں اس سے پہلے اس کا وضع طور پر تصور نہیں تھا۔ انگریزی میں جو انشائیہ کی تعریفیں کی گئی ہیں۔ اختر اور میزوی کی تعریف
 ان سے ملتی جلتی ہے۔ یعنی انہوں نے اس کی تعریف کے سلسلے میں تمام پہلوؤں کو گرفت میں لینے کی کوشش کی اور اس کا احترام
 وزیر آغا صاحب نے بھی کیا ہے کہ یہ اصطلاح پہلی بار اختر اور میزوی نے استعمال کی۔ اب جہاں تک اس ساری کا تعلق ہے کہ اس صنف

کی ابتدا کتب - ہوئی۔ تو اس کے کچھ ابتدائی لغوش سرسید یا محمد صلیب آزاد یا میر ناصر علی کے یہاں ملتے ہیں، مگر انہیں باقاعدہ انٹائیپنگ نگار نہیں کیا جاسکتا، جیسا کہ خیام نے بھی اپنے مضمون میں کہا ہے۔

اب اس سے متعلق کچھ دوسری باتیں — اسے خیام جمیل آذر کا حوالہ دیتے ہوئے سرسید سے متعلق کہتے ہیں کہ مضمون نگاری ایک با مقصد عمل ہے اور انٹائیپنگ اس سے کم تر درجے کی تخلیق - پھر نہیں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ کچھ طنز و مزاح نگار اپنی تحریروں پر انٹائیپنگ کا لیبل چسپاں کرنے پر مہم ہیں۔ یعنی طنز و مزاح جیسے انٹائیپنگ کے ذیل میں آتا ہو۔ یا انٹائیپنگ اس سے کوئی اعلیٰ درجہ کا فن ہو۔ یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انٹائیپنگ کو کسی اور صنف سے کم تر یا برتر سمجھنے کا رویہ غلط ہے۔ ہر صنف کی اپنی ایک انفرادیت اور ادب میں اس کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے۔ مگر خیام کا اس میں کوئی تصور نہیں کیونکہ جس طرح اس بحث کو بعض لوگوں نے کیا ہے اور جس طرح وہ اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے خیام کو یہ سوال اٹھنا پڑا۔ درحقیقت طنز و مزاح کو انٹائیپنگ قرار دینے والوں کا حال ان افسانہ نگاروں جیسا ہے جو پرانی طرز کے افسانے لکھتے ہیں اور جدید افسانے کو اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے کو سوتے رہتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی وہ جدید افسانہ نگار کہلانے کے مستحق بھی ہیں۔ ان کا الیہ یہ ہے کہ نہ تو وہ کلاسیکی افسانہ نگاروں میں جگہ بنا سکتے ہیں اور نہ جدید افسانہ نگاروں میں۔ لہذا ان کے یہاں ایک عجیب مفہم کی ضرورت حال نظر آتی ہے۔ طنز یہ اور مزاحیہ مضامین مکمل کہ انٹائیپنگ نگار کہلانے کے خواہش مند افراد کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ وہ نہ تو طنز و مزاح نگاروں میں جگہ بنا سکتے ہیں اور نہ انٹائیپنگ نگاروں میں۔ انٹائیپنگ نگاروں میں شمولیت پر انہیں شاید اس لیے اصرار ہے کہ یہ نئی صنف ہے ان دنوں اس کا ہر چا عام ہے۔ اگر بغور دیکھیں تو یہ طنز و مزاح کے اچھے لکھنے والے بھی نہیں ہیں۔ ورنہ جو طنز و مزاح نگار کامیاب ہیں انہیں انٹائیپنگ نگار کہلانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ مثلاً شفیق الرحمن، کرنی محمد خان، مشتاق احمد یوسفی، ابن انشا اور اس طرح کے کئی اور لوگ — احمد جال پاشا طنز و مزاح بھی لکھتے ہیں اور انٹائیپنگ بھی اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی کون سی تحریر کس زمرے میں آتی ہے۔ یعنی وہ اس فرق کو جانتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔

اب ایک ادب بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے جو رشید احمد نے کہی ہے، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مستقبل میں صرف انٹائیپنگ باقی رہ جائے گا۔ اور دوسری اصناف شاید ختم ہو جائیں گی۔ رشید احمد نے یہ بات شاید اس لیے کہی ہے کہ یہ جہد *FORMLESSNESS* کا جہد ہے، یعنی ہر چیز کا *FORM* ٹوٹ رہا ہے، حیثیت بگڑ رہی ہے۔ انٹائیپنگ ایک ایسی صنف ہے جس کی کوئی مخصوص حیثیت نہیں اور *FORMLESSNESS* ہی ایک نام انٹائیپنگ ہے۔ یہ بات اٹک ہے کہ اس پر بھی بحث ہو سکتی ہے کہ *FORMLESSNESS* بھی آگے جا کر ایک *FORM* کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ مگر میر حال انٹائیپنگ کا دوسری اصناف کے مقابلے میں اپنا کوئی *FORM* نہیں ہے۔ شاید اسی بنا پر رشید احمد نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مستقبل میں صرف انٹائیپنگ کی صنف زندہ رہے گی بقیہ اصناف ادب ختم ہو جائیں گی یعنی ان پر عمل کرنا ممکن نہیں رہے گا، کیونکہ جو آخر تقری کا شکست و ریخت کا اور حیثیت کو توڑنے کا عمل معاشرے میں ہے اس کا اثر ادب پر بھی ہونا ہی ہے۔ تو گویا یہ مستقبل کی واحد صنف رہ جائے گی۔ رشید احمد کا یہ خیال بجائے خود غور طلب ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال بھی میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ وزیر آخان نے خود انٹائیپنگ لکھی ہے اور ان کے بہت سے رفقاء ملنے بالخصوص اوراق کے لکھنے والوں نے اس کے خد و خال نمایاں کر دیئے ہیں کہ اب انٹائیپنگ کو سمجھنے میں دشواری نہیں ہوتی۔ لیکن اب جو

مردت محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ آغا صاحب کے بعد کے جو رنگ ہیں وہ مختلف انشائیہ نگاروں کی جو اقدار کی خصوصیات ہیں ان کو واضح کریں کہ کہیں بارے انشائیہ نگار ایک ہی طرح تو نہیں لکھ رہے ہیں۔ ان کی اقدار کی پہچان کیسے ہے؟ جنی جس طرح "سب دوسری صنف میں رہتے ہیں، مثلاً افسانے میں کہ افسانے کی ایک تعریف تو جیٹیکس کے باوجود بہ افسانہ نگار کی، کم و جو اہم ہے، ان کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے، اس کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ STYLE ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری خصوصیات ہیں مختلف لوگوں کی، بالخصوص ان کی جنہوں نے کافی نشانیہ لکھے ہیں، مثلاً خود سید نے لکھے ہیں، مشتاق قمر نے لکھے ہیں، خود حسین امجد نے لکھے ہیں، جمیل نذر اور سلیم آغا نے لکھے ہیں تو ان کے درمیان فرق کیا ہے۔ مثلاً سلیم آغا کا مجموعہ "مرغوشیاں" پڑھتے ہوئے میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ وہ اپنے تبصرے میں کچھ بھی تھا کہ اس کے یہاں دو چیزیں نمایاں آتی ہیں ایک تو یہ کہ عام طور پر جو عنوان لکھے جاتے ہیں وہ گریزی طرز کے ہیں، مثلاً جیسے "لا برٹ سڈسے یہاں ہے کہ IN PRAISE OF SEASONS ON HAVING" اور دوسرے یہاں بھی کچھ اسی انداز کے عنوان لکھے گئے ہیں وہ ان پر طبع "ذاتی ذاتی" سلیم آغا نے لکھے مگر میں نے یہ کہ اس صاحب کے انشائیہ نہیں لکھے۔ بلکہ انہوں نے ایک اعلیٰ عنوان منتخب کیا ہے وہ دوسری خاص بات یہ بھی کہ سلیم آغا نے اشیاء کو موضوع بنایا، کیفیت کو نہیں۔ اور یہ ایک قیاسی پہچان ہے جو سلیم آغا کے انشائیوں مثلاً جال کرسی قضا میں دور میں وغیرہ میں نمایاں ہے۔ دوسرے لوگوں کے یہاں اس کی اقدار کی پہچان کیا بنتی ہے اس پر اب نفاذوں کو توخذ کرنی ہوگی اس مسئلہ میں غرض کہ بات یہ ہے کہ محمد جوں پاشا نے کمال ایک کتاب لکھی ہے انشائیہ راور ڈاکٹر اور سیدی کی کتاب بھی شائع ہوئی ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو مسائل ہیں نہیں حل کر سکیں کہ کوشش کی جائے گی۔ لیکن ابھی جو میں نے ایک بات رشید امجد کے حوالے سے کہی کہ مستقبل میں انشائیہ ہی ادبی صنف کے طور پر باقی رہ جائے گا تو اس مسئلے میں میں جا ہوں گا تو آپ اس بھی بتائی دے گا۔ خبار کریں۔ اور سب سے پہلے میں شہزاد منظر سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔

شہزاد منظر

رشید امجد کے حوالے سے اچھے لگنے والے بارے میں یعنی انشائیہ کے امکانات کیا ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ انشائیہ کی تعریف متعین کرنے میں ہمیں تنہا پسندی، تنگ نظری سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اور نظر یہ سازوں نے انشائیہ کے بارے میں جو اصول وضع کیے ہیں ان پر اتنی سختی سے عمل پیرا نہیں ہونا چاہیے کہ انشائیہ کی اہمیت ہی کم ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشائیہ کی اہمیت میں بصیرت اور خیال افروزی سے اضافہ ہوگا۔ اختر اور میٹھی صاحب نے جو "فلسفیت" کی اصطلاح استعمال کی ہے تو میں اس کی جگہ "خیال افروزی" اور "بصیرت" کا لفظ استعمال کروں گا۔ اسی لیے کہ ہر ادیب تو زندگی کے بارے میں سوچتا ہے اور افسانہ، شاعری میں اس کا اظہار کرتا ہے تو انشائیہ میں بھی وہ اس کا اظہار کر سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ شگفتہ انداز میں کرے اور وہ فلسفیانہ و تخلیقی نہ ہو۔ سید کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کا مقصد صرف صوفی مسرت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح اس کے رستے کو کم کرنا ہے۔ اگر انشائیہ کو واقعی کوئی تہ دینا ہے تو اس میں فلسفیانہ افکار کو بھی جگہ دینے کی اہمیت ہوتی چاہیے اور سماجی تنقید کو بھی۔ شرط صرف اتنی ہے کہ جو شگفتہ و غیر علمی ہو کیونکہ اصل اہمیت انداز بیان کی ہے۔

علی حیدر ملک: شہزاد منظر نے رشید امجد کے خیال سے بحث کرنے کی بجائے انشائیہ کے کچھ اور پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب میں محمد رضا علی سے درخواست کروں گا کہ اس ضمن میں وہ پناہ عمل پیش کریں۔

محمد رضا کاظمی : حجاب میں ہر کہوں کا کہنا ہے کہ تعریف متیقن ہو چکی ہے، لیکن شہزاد منظر کا یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ یہ عام طور سے مروج نہیں ہے۔ درجہ کی شناخت نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن شہزاد منظر نے کہا کہ اس کی تعریف پر سختی سے عمل نہیں کرنا چاہیے تو یہ، انشائیہ کی شناخت کا وقت ہے، کیوں کہ انشائیہ بھی نوادہ صنف ہے۔ اگر غلطی سے مل کر مبہم یا کچی رکھ دیا تو پھر اس کی شناخت کا یا اس کو محبت کرنے کا کوئی طریقہ ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ ہاں اس سے لوگ کس قدر ناواقف ہیں اس کا اندازہ ایک واقعے سے لگایا جاسکتا ہے۔ ایک دہائی نشست میں دیکھنے میں آیا کہ نشست کے بزرگ ترین رکن جو اردو کے پروفیسر بھی ہیں وہ انشائیہ کے بارے میں اور سب سے پہلے عامل مولانا محمد حسین آزاد کو قرار دے رہے تھے اور وہ بھی "آپ حیات" کی بنیاد پر۔ بزم کے سب سے کم سن رکن نے جب اعتراض کیا تو بزرگ اپنا سر تھکے نشست سے برخاست ہوئے گئے۔ میں نے ان بزرگ کو روک سکتا تھا ورنہ اس نوجوان ادیب کو میری جیسی کی جوں تو کچھ دعوے تھے، مگر سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں اس نشست کا صدر تھا۔

اب جو سوال علی حیدر ملک نے رشید امجد کے حوالے سے اٹھایا ہے وہ انشائیہ کے مستقبل کے بارے میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انشائیہ وہ صنف رہ جائے گی، جس کا نذرہ ہے رشید امجد صاحب کا، تو میں سمجھتا کہ انشائیہ کی تعریف متاثر ہو نہ ہو اس کا مزاج متاثر ہوتے بغیر نہ رہ سکے گا۔ در خیال نگیزی اور فکر کی گہرائی میں آجائے گی۔ اور جو ایک آزاد ذہن اور بیکن کی اصطلاح میں "انکا پریشاں" والہ ہوتا ہے وہ دب جائے گی اور اپنی اس شناخت میں انشائیہ باقی نہ رہ سکے گا کیونکہ اس کو کئی ادبی اور ذہنی مصائب کو بردہ کرنا ہوگا۔ میں انشائیہ کے مستقبل سے یابوس نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو "زندہ زندہ رہنے والی واحد صنف کے طور پر برتا گیا تو اس کی شناخت متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے گی۔ در انشائیہ کی عادت بھی کچھ کم ہو جائے گی۔

علی حیدر ملک : محمد رضا صاحب نے ان سوالات پر بحث کرنے کی کوشش کی جو میں نے اور شہزاد منظر نے اٹھائے تھے۔ اور اب میں صاحب اکرام سے ہانا چاہوں گا کہ ان کے کیا تاثرات ہیں؟

صبا اکرام : رشید امجد کے حوالے سے علی حیدر ملک نے جو بات کہی اس کے لیے میں نے مستقبل میں انشائیہ کی ادبی صنف کے طور پر باقی رہ جائے گا اور بقیہ اصناف ادب انفر تفری کے حالات کے باعث رفتہ رفتہ ختم ہو جائیں گی۔ تو اس پر مجھے "صاحب اکرام" کی بات یاد رہی ہے جو انہوں نے اپنے ایک مضمون میں کہی ہے اور انشائیہ کے خالق کو اس شخص کی طرح بتایا ہے جو دفتر سے گھر آکر تنگ لباس اتار کر دھیسے ڈھالے پکڑے دیب تن کر لیتا ہے اور آرام وہ کرسی پر بیٹھ کر سنگت موڈ میں دوستوں کے گفتگو میں مصروف ہو جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ جب انفر تفری کی ایسی صورت ہوگی تو کیا بھلا ایسے میں سکون اور اطمینان کے یہ فحاشات اور بے فکری کی یہ گھڑیاں میسر آسکیں گی؟ در جب ساری اصناف ادب ہی انفر تفری کے نذر ہو جائیں گی تو انشائیہ لکھنے کے لیے وہ خاص موڈ اور اطمینان اور فرصت کی وہ گھڑیاں بھی نصیب ہوں گی؟۔ میں تو یہی کہوں گا کہ ہمیں اتنی بڑی غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔

ممتاز احمد خان : میں نے رشید امجد کا وہ مضمون نہیں پڑھا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مستقبل میں صرف انشائیہ ہی زندہ رہ جائے گا۔ مگر یہ تو کچھ بے پایاں مسترت ہوئی ہے، کیونکہ میں اسے بہت ENJOY کرتا ہوں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہم بھی ENJOY کر لیں تو اس کی کیفیت سے دو چار ہونے تو کوئی تو صنف ادب ہوگی جو زندہ رہ جائے گی۔ یہ دراصل انشائیہ کا ایک مثبت پہلو ہے، اور اس کا PLUS-POINT ہے۔ یہ تو واقعی بڑی اچھی بات ہے ورنہ ہوتا یہ ہے کہ سنہ ۱۰۷۱ ق م میں کوئی صنف کی صورت اختیار

کرے گا یہ بتایا نہیں جاسکتا جیسے افسانہ نے پریم چند کا درد دیکھا، ترقی پسند درد دیکھا اور پھر جیو دیکھا اور ہر دور میں اس کی حیثیت میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشائیے میں بھی تبدیلیاں آئیں گی، لیکن اگر ہم ابھی سے پیش گوئی کر دیں کہ صنعت انشائیہ زندہ رہ جائے گا تو یہ بات انشائیے کی مضبوطی اور اس کی اہمیت کے کھاتے میں جاتی ہے۔

علی حیدر ملک : انشائیہ پر کافی گفتگو ہو گئی اور کافی باتیں طے پا گئیں۔ اب میں شہزاد منظر سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا اس گفتگو میں کوئی پہلو تشدد رہ گیا ہے، یا کوئی ایسی بات جس پر وہ مزید بحث کی ضرورت محسوس کرتے ہوں۔

شہزاد منظر : صاحب! اس بارے میں میری رائے یہ ہے کہ انشائیہ جو اب ادب کی کوئی اور صنعت، وہ ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر افسانے ہی کو لیجئے اگر افسانہ پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے۔ اسی طرح ناول ہے کہ اس کی جب ابتدا ہوئی تو اس وقت کیا کیا خصوصیات تھیں، مگر آج جو ناول لکھے جا رہے ہیں وہ کلاسیکی ناول سے یکسر مختلف ہیں۔ انشائیہ کے بارے میں بھی میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی جائیں گی۔ کیونکہ ادب کے بارے میں ہر دور خود اپنا ایک نظریہ لے کر آتا ہے، اور از سر نو اس کی تعریف متعین کرتا ہے۔ ادب کی تاریخ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ہمیشہ نئی نئی تعریفیں سامنے آتی ہیں۔ انشائیہ کے بارے میں بھی میری یہی رائے ہے کہ آج جس موضوع پر ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں وہ آج انشائیے کی جو صورت حال ہے اور جو انشائیے آج لکھے جا رہے ہیں یا ماضی میں لکھے گئے ہیں اسی کو پیش نظر رکھ کر ہو رہی ہے۔ لیکن آگے چل کر انشائیہ کیا صورت اختیار کرے گا اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا ذرا مشکل ہے۔ اس لیے کہ جو تخلیقی فنکار ہوتا ہے وہ ہمیشہ مقررہ قارم کو توڑتا ہے، اور اپنا ایک الگ قارم سامنے لاتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ انشائیہ کی شکل بھی تسکے چل کر بدلے گی۔ ابھی سے آپ حتمی طور پر کچھ نہیں طے کر سکتے۔ جب کہ ابھی خیام نے کہا تھا کہ آپ اس کے اوصاف تو بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس کی تعریف کے سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ احتیاط سے۔

علی حیدر ملک : شہزاد منظر کا خیال صحیح ہے، اور خیام نے اس کے پہلے ہی وضاحت کر دی تھی کہ کسی چیز یا صنعت کی تعریف متعین کرنا بہت مشکل ہے۔ تعریف اس حد تک ہوتی ہے کہ ہم اس کی پہچان کر سکیں۔ بالکل قطع تعریف تو کسی بھی صنعت کا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ہر زندہ چیز اور ہر زندہ صنعت اپنی صورتیں بدلتی رہتی ہے۔ اس میں تو وسیع ہوتا رہتی ہے اور اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ اور وہ انشائیے میں بھی آئیں گی، لیکن اس کا وجہ یہ نہیں ہوگی کہ وہ کوئی اور چیز بن جائے۔ آج بھی انشائیہ کے جو مختلف کھنڈے ہیں ان کے انداز مختلف ہیں۔ افتاد طبع کا فرق ہوتا ہے، *style* کا فرق ہوتا ہے۔

شہزاد منظر : اصل میں میں اس پر زیادہ زور دینا چاہتا تھا کہ انشائیہ میں جتنے تخلیقی ذہن کے لوگ سامنے آئیں گے، اس کے امکانات اتنے ہی روشن ہوں گے۔ لیکن اگر اچھے لوگ آجائے ہیں جنہیں انشائیے کا مزاج معلوم نہیں تو پھر کچھ کہنا مشکل ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ کچھ ایسے انشائیہ لکھنے والے بھی سامنے آئے ہیں جن کے انشائیے پر محض گتا ہٹ ہونے لگتی ہے۔

علی حیدر ملک : شہزاد منظر! آپ کا یہ خیال بھی بالکل سچا ہے لیکن یہ کسی صنعت کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ جدید افسانے پر جو الزام ہے، تو آپ الزام کس پر رکھتے ہیں، انہی پر نہ کہ جو بڑی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔ اعتراضات جو ہیں نقادوں کے، جن میں آپ بھی شامل ہیں، وہ بڑی مثالوں کو ہی سامنے رکھ کر کیے گئے ہیں۔ مگر تنقید تو ہمیشہ اچھے نمونوں سے بحث کرتی ہے۔ غزلیں بہت کبھی جا رہی ہیں اور ہزاروں خراب غزلیں رونانہ کبھی جا رہی ہیں، تو اچھے شعراء کو تو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے اس کے لیے۔ اسی طرح انشائیے میں بھی ہونگا کہ

جب درجنوں آدمی کھڑے ہیں تو ان میں کچھ ادس درجے کے کھٹے دسے بھی یقیناً ہوں گے تو یہ تو ہونا ہی آپ اس پر کبھی بالسرہ کوستے ہیں کہ ہر چیز بہت پائے کی، قدر اول کی اور بہت معیاری ہو۔ یہ تو کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ قد غنی کیسے لگاؤں گے۔ سپ۔ کھٹے والا خود بھی نہیں جانتا کہ کس پائے کی تخلیق پیش کر رہا ہے۔ وہ جب پیش کر چکے، تو بعد میں آپ کا کام وہ لٹا، کی جوشین سے کہ اس کا ASSESSMENT کریں کہ کس نے کس پائے کی چیز پیش کی ہے۔

راغب شکیب : دیکھئے نا شہزاد صاحب ! ہر کوئی آپ کی طرح معیاری افسانے تو نہیں لکھ سکتا، نا :

شہزاد منظر : ۱۰۶۶ (بلا بلا قہقہہ) — مجھے، میرا خیال ہے بہت باتیں ہو گئیں انشائیے پر !

علی حیدر ملک : جی ہاں ! کافی گفتگو ہو چکی ہے۔ میں آج کے اس محفل میں شریک تمام اصحاب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اردو ادب کی ایک ابھرتی اور متبدل جوتی ہوئی صنف کے بارے میں معروفیت کے ساتھ گفتگو میں حصہ لیا۔ انٹائیو زندہ، گفتگو باقی :

اردو ادب کی تحریکیں

ڈاکٹر اندر سید کا پتی۔ ایچ۔ ڈی کا مقالہ

انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی

(کتاب چھپ چکی ہے)

خَلَامِ صَلَاتِ فِي أَصْفَرِ | أَكْثَرِ بِطَنَانِ

اٹھنا بیٹھنا داخل زندگی کے روزمرہ کے معمولات ہیں۔ اس لئے کسی مفکر نے اس عمل کی اہمیت یا افادیت پر غور نہیں کیا۔ میں خود اس عمل
اٹھنا بیٹھنا رہا ہوں لیکن کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ یہ عمل اتنا سادہ و خود کار نہیں جیسے ہم اسے سمجھتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک بڑا منسوبہ ہے جس
میں بیک وقت عمل اور سوچ مصروف کار ہوتے ہیں۔ اگر بھی آپ فرصت کے لمحات میں اپنی ٹائمرز کی حرکت اور دماغ کے تعاون پر غور
کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری زندگی عمل اور سوچ کے متضاد راستوں سے ہو کر گذرتی ہے۔ اس لئے جب کوئی عمل اپنی پوری سرگرمی سے
واقع پذیر ہو رہا ہوتا ہے تو سوچ خوابیدگی میں چلی جاتی ہے اور جب سوچ چتے ہوئے لوہے کی طرح تودے رہی ہوتی ہے تو عمل خارج از بحث
ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی سوچتا ہے اور خود ہی عمل کر قوت عمل بھی فراہم کرتا ہے۔ وہی کڑہ دکڑہ لگے گا کہ وہ داخل کڑہ والی بات۔ اس
لئے آپ کسی معقول شاعر سے یہ توقع نہیں رکھئے کہ وہ خود ہی شعر بھی کہے اور خود ہی اس پر عمل بھی کرے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہوگا کہ آدمی شادی کر
کرے اور اس کے خزانہ پر مضمون بھی کہے۔ خوب دراصل اس وقت پیدا ہوتی ہے جب صاحب فکر صاحب عمل بننے کی پہلور کو شش کرتا ہے۔ اور
بالآخر دونوں میں ناام رہتا ہے۔ میرے نزدیک ایک اچھے شاعر کا بھی کمال ہے کہ وہ شعر کو بیدار کر کے خود سو جائے۔ بالکل ایسے ہی جیسے تجربہ کار والدین
جس سویرے بچے کو بیدار کر کے خود سو جاتے ہیں اگر کوئی مفکر۔ شاعر یا عارف ہر تین آت اکیش بنا رہے تو وہ غالباً اچھا پہلوان تو بن جائے گا لیکن
اُس کے کسی اچھے خیال، یا کسی معقول مدحک اچھے شعر کی توقع رکھنا عبث ہے۔ صاحب عمل تو اس فرگوش کی طرح ہے جو اپنے اند کے ٹوٹ یا اضطراب
سے ڈر کر سارا دن بھاگتا ہے۔ اس کی ساری کوشش اس بیکار میں مضر ہے کہ وہ ہر وقت حرکت میں رہے اور جب وہ اپنی بے مقصد دوڑ سے ٹک کر نہ رکتا
بجائے اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو عمر بھر سراب کا تعاقب کرتا رہا ہے۔ میں آت اکیش ایک عجیب سی نقطہ نہیں میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ چیزوں
کو درہم برہم کر کے ان کا مزاج بدل دے گا۔ لیکن جہنمی وہ اس بیکار حرکت سے ناراض ہوتا ہے تو شاید اپنی عادت کے مطابق پھر اپنی اصلی حالت میں آجاتی
ہیں۔ ایسا ہی حادثہ اٹیلہ ATILA کے ساتھ ہوا۔ جب وہ اپنے اپنے پاڑوں کو جھڑک کے اپنے باغیوں سمیت روم پہنچا تو وہ سینٹ SENECA
میں بیماری بھر کر سینٹرز کو پراسکون بیٹھے دیکھ کر حیران لگیا۔ اُسے اپنا سارا سفر امارت دکھا۔ روم آنے سے پہلے اسے یقین تھا کہ سینٹرز سراسیمگی کے
حالت میں سرودھ کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن وہ تو بالکل اسی طرح بیٹھے تھے جیسے وہ سیٹج پر ہونے والا کوئی انتہائی دلچسپ ڈرامہ دیکھ رہے ہوں۔ وہ
زیر اثر دخت ہوئے، نہ حیران، بلکہ کسی نے ہلکا سا پردٹشٹ بھی نہ کیا۔ کہاں تو یہ ہے کہ جب اٹیلہ کے انتہائی باصلاحیت لیکن اسحق پاہیوں نے ان سٹیز
کے سر پر ہی ہارت سے اتار کر میز پر رکھ دیئے تو بھی کسی نے تعجب کا اظہار نہ کیا۔ مناسبہ خود سینٹرز بھی خاموش رہے، اس داخل سکون کی وجہ
بڑی معقول تھی۔ بات یہ ہے کہ بیٹھنے والا اس حرف سے آزاد ہوتا ہے جو بھاگنے والے میں آت ری می کا مقتدر ہوتا ہے۔ بھاگنے والے کو تو ہمیشہ

خواب ہو گیا ہے۔ سب سے بڑا اندام اس کا صبح اندازہ تو رکھے نہیں، اس طبقہ کے سبب مخصوص کیا یہ ہے۔ بقول من مرف، اتنا کہ سنہ کی یا کسی پر
میں رہا ہے۔ ہماری کچھریوں میں بھی غائب اس شہری اصول پر عمل کیا جاتا ہے۔ وہی لوگ آخر کار وہاں سے ہٹا دیے جاتے ہیں جو صدیوں بیٹھے انداز
میں رہتے رہے ہوں۔ میں جب بھی کچھری کے باہر کسی ایسے آدمی کو بیٹھے دیکھتا ہوں جو ساری ڈوڈو اور شورش حیات سے بے نیاز ہو کر رخت
پن رہا ہو، یا محض سادھی کی حالت میں ہیں، تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی صرف اشد تنہائی کے لالہ ہی مگر نہیں بلکہ کچھ سماج کے میں ان میں بھی اتنا ہی
گراؤ ہے۔ جو لوگ بیٹھ کر لذت کش انتہا نہیں ہوتے وہ بہت جلد کچھری سے بے نیل مزم روتے ہیں اور انہیں نالام و نا بھی چاہیے کیونکہ انہوں نے
بیٹھنے کے عمل کا پورا احترام نہیں کیا۔ وہ اس لذت کشی میں جس نے چلنے اپنے ابتدائی مراحل میں ہی ترک کر دیا ہو۔ پتہ نہ لگتا کہ اتنا میسر نہیں جتنا چاہتے کہ
تھیر سے یوں ہونا، یا آدمی جو بیٹھے بیٹھے ٹھنک کر کھڑا ہوتا ہے، یا چل کر تھک کر بیٹھتا ہے۔ اس کیفیت نشست سے ابھی پوری طور پر شرابور
نہیں ہو اور نہ اٹھنا اس کے لئے کار مشکل اور آہستہ اٹھنا کار کا ہوتا۔ غالب نے اس کو بڑی فنکارانہ پابندی سے اپنے مصرع میں استعمال کیا ہے۔
بیٹھے ہیں رہنڈ پر ہم کوئی ہیں اٹھائے کیوں؟ بنا ہر قویہ بات بڑی تھکتی ہے کہ ایک بار لین آدمی خلعت سلطانی پہنے سرال کے درمیان بیٹھ جائے
تکس یہ بات اور بھی شرمناک ہے کہ کوئی غیر معقول آدمی اسے اٹھائے۔ بیٹھنا دراصل عالم سکون کا ہمارا ہے۔ اٹھنا اس سکون کو زبردستی کر کے
کوشش۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کسی کا سکون مت کرنا محض غیر اخلاقی ہی نہیں بلکہ غیر قانونی بھی ذوق نے اپنی ایک غزل کی مدح میں اٹھ نہیں سکتا۔
پر پڑا زور دیا ہے۔ لیکن ذوق کا سارا اہل اندازہ غیر ذوق دارانہ ہے۔ اس سے بیٹھنے کا وقار بھرت ہوتا ہے۔

اٹھنے بیٹھنے کا قلع اگر صرف نشست و برخاست سے ہوتا، تو شاید میں اسے اتنی اہمیت نہ دیتا، لیکن بدقسمتی سے ان دو غفلتوں نے زندگی
کے ایسے رویوں کو جنم دیا ہے جس نے طبیعت، ریاضیات اور تخلیقات کو بہت بڑی حد تک متاثر کیا ہے۔ کوئی بڑی چیزوں کا مزاج سترک چیزوں سے بنیادی
طرز پر مختلف ہوتا ہے۔ اس لئے جب تک ہم دیر صاحب آپ سب حضرات سے ہے (یعنی اس کو خاک پر رہنے والے اجرام فلکی میں شریک
نہیں ہونے تھے تو بڑے شاد کام تھے۔ یہ زمین اپنی تمام تر کوتاہیوں اور میرینس کمپیٹوں کے باوجود ایک صاف ستھری جگہ تھی۔ اسے مرکز کائنات ہونے
کا فخر حاصل تھا اور ہمارے آباؤ اجداد کو اشرف المخلوقات ہونے کی عزت حاصل تھی۔ یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں اس زمانے میں اتنی مضطرب
نہیں تھی، بلکہ دیکھو یہ کی طرح تخت پر پورے عزت و احترام کے ساتھ جو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر ایک دن کسی سر بھرے سائنسدان نے یہ بتایا کہ یہ زمین تو
اتنی کمزور ہے کہ اس کا شمار گھٹیا ترین چودہ ہزاروں میں بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی ہر وقت گردش میں رہتی ہے۔ جس دن یہ بات عام ہو گئی سارے
تغیروں نے ہر دم ہر دم ہر دم۔ یوں تو زمین اب بھی ویسی ہی ہے جیسے برت کے زمانے میں تھی بلکہ نسبتاً آرام دہ لیکن گردش کے تصور نے اس کے
دور کو بڑی طرح محروم کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میری عزت نفس پر بھی چوٹ پڑی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی معقول سادہ یا سائنسدان مجھے دیتا
دلا دے کہ گردش کا سارا تصور ہی اعتقاد تھا اور زمین اب بھی اپنی سہیلیوں کے درمیان آسودہ خاطر پوری شانتی سے بیٹھی ہوئی ہے تو میرا سارا
نقطہ نظر ہی بدل جائے گا۔ میرے اہل رویوں اور وفاداریوں میں استحکام پیدا ہو جائے گا۔ اور آپ مجھ پر اعتماد کر سکیں گے۔ جب کہ زمین ہر دم گردش
میں ہو تو وفاداریوں میں استحکام کیسے ممکن ہے؟ کیا واقعی ایسا نہیں؟ جس زمانے میں دنیا کی گردش کی کسی کو لائن کان خبر نہیں تھی۔ دوستی اور دشمنی ایک
پائیدار قدر تھی۔ آپ نے ایک با وقار دوستی کریں تو پھر یہ سمجھ لیں کہ ہر بھر کا رنگ پال لیا۔ اس زمانہ میں اگر آپ کے دوست نے قلم لے کر آپ کے
گوشت کا ایک کلو متانت کے طور پر کھدیا تو آپ کو خدا بھر بھی افسوس نہیں ہوگا۔ بلکہ یقین راحت کیونکہ دوستی میں گوشت تقریباً مشترک اثاثہ
سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے معاشرہ میں بیٹھنے والے کو مسند اقتدار پر بٹھایا جاتا تھا۔ چلوں کا چودہری تھکے سکے سہارے پوری جا رہائی پر پھیل کر

جیت تھا۔ اُس کی ذات پر گوہ ساری کا گمانی ہوتا تھا۔ اس کا سارا سر پر ایک جما ہوا تودہ سنگ نظر آتا۔ اس لئے جب وہ کوئی بات کہہ دیتا تو اُسے
سند سمجھ لیا جاتا۔ آج کا بھاگتا ہوا انسان اس اعتماد سے محروم ہو گیا ہے۔ کیونکہ اُس نے بیٹھا ہی ترک نہیں کر دیا۔ بلکہ ان تمام شرافتوں و پائیدار
قدروں اور دفا داروں کو بھی ترک کر دیا ہے۔ جن کا تعلق بیٹھنے سے تھا۔

آپ مجھے ہی دیکھیں۔ میں پچھلی وہ دہائیوں سے ایک ہی جگہ بیٹھا ہوں۔ اس لئے جب بھی 'و' میرا کسی سے تعارف کرتا ہے تو وہ
یہ کہنا ضروری سمجھتا ہے۔ 'یہ میں پر و نیر گل ٹھہ جو مجھے کئی سالوں سے ذہنی اور جسمانی طور پر ایک ہی مقام پر رکھے کھڑے ہیں'۔ یہ تعارف
بظاہر تو نیم سنجیدہ اندیمہ طنزیہ ہوتا ہے لیکن اس سے ایک خاص قسم کی محبت اور یگانگت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ دراصل دو انسانوں کے درمیان ایک ایسے
اعتماد کا اظہار ہے جو اس مفروضہ پر استوار کیا گیا ہے کہ انسان سیلِ رواں کی طرح نہیں بدلتا کہ وہ گراں کی طرح ہے۔ وقت اُس کے اذرعقب ترٹا سکتا
ہے لیکن اس کی دفا داروں کے خدو خال کو نہیں بدل سکتا۔ زندہ رہے کھٹے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ آدمی کی بنیادی خاصیت بیٹھنا یعنی استقرار ہے
یہ کہ چلنے یعنی فرار۔ اگر کسی بیوی کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کا عاوند ہر وقت چلتا رہتا ہے تو ہر گھڑا آسودہ قبیلہ کا بھل بن جائے اور شادیاں مستقل
غیر آبادیوں میں بدل جائیں۔ دوستی کی دایوں میں۔ رُیں پڑنے لگیں۔ درختوں سے اس طرح پھل جائیں جس طرح پر کا۔ ۱۲۰ سینٹی گریڈ پر پھیل جاتی ہے اس لئے
میں بقول حفیظ جرنیر نے بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گنتی ہوتی ہے۔ سردیوں میں چھاؤں کو صوب سے بدل لیتا ہوں لیکن اس سے بیٹھنے کے عمل پر تو
کوئی حرف نہیں آتا۔ اٹھنا میرے نزدیک نہ کہ حرکت کی علامت ہے اس لئے میں حرکت کو نقطہ انکاد پر لے آیا ہوں یہ تصور ہی جس کا غالب نے ذکر کیا
ہے۔ ایک گونا گویا بیخیزی مجھے دن رات چاہیے۔

غلام جیلانی اصغر کے شگفتہ انشائیوں کا مجموعہ

نرم دم گفتگو

جلد چہرہ پہا ہے

یہ سوزوں وراثت کی ضرورت کا قائل ہو گیا۔ اور اس بات کا مطالعہ یہ سبب نو مشروح کر دیا۔ کیونکہ اردو شاعری میں قبائلی وراثت کے حالات کا سب سے بڑا داعی ہے۔

مکن ہے آپ کو اس بھریرے سے کچھ اختلاف ہو۔ اختلاف برحق ہے، لیکن آپ میری دلیل کی بنیادی صداقت سے انکار نہیں کر سکتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تبصری ادارے بند کر دیں۔ (کیونکہ وہ پہلے ہی جنوں میں کم کم تھے ہیں)۔ یہی میرا یہ اسرار ہے کہ تعلیمی اداروں میں داخلہ کے وقت موجود ٹیسٹوں میں وراثت پر بھی ایک بڑا عدد ٹیسٹ کا اضافہ کر دیا جاتے۔ اس طرح تو تعلیمی اداروں میں اسرار اور بھی شکل ہو جائے گا لیکن اگر وراثت پر باقاعدہ ٹیسٹ ممکن نہیں تو کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ طلب علم اور ولایت کے علاوہ اس کے ان باپ کے رائج الوقت خون کا گروپ بھی لکھ دیا جائے۔ ایسا کرنے میں تفریحی ہی کیا ہے؟ تب تو مغرب میں بھی یہ عام رواج ہو گیا ہے کہ طلب علم کے ذاتی کوائف میں خون کا گروپ اور باپ کا نام بھی شامل کر دیا گیا ہے تاکہ انتقال یا انتقال خون کے وقت آدمی کے شجرہ نسب کا پورا پتہ چل سکے۔ ابھی بچے انوں ایک شریعت آدمی محض غیر تہریت خون کے غیر ضروری دباؤ کی وجہ سے قوت ہو گیا۔

انسانی بیالوجی اس لحاظ سے بڑی دلچسپ ہے کہ وہ غیر متجانس یعنی FOREIGN BODIES کو قطعاً قبول نہیں کرتی مثلاً اگر آپ کسی مہاجرین کو لڑکا کو لڑکا بگڑے ہوئے اسٹریک ایسڈ CITRIC ACID چلا دیں تو اس کی حالت غیر بد غیر تسلی بخش ہو جائے گی حالانکہ CITRUS میٹھوس فروٹ کھانے میں کوئی قباحت نہیں۔ سی وٹ گر خون کے ایک گروپ کی جگہ دوسرے گروپ کے چند قطرے بھی شریالوں میں پڑے جائیں تو اندک سا نظام بدلتا کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ایک خون کا رنگ یا لڑکا چاروں دوسرے سے مختلف ہے۔ فرق تو صرف خون کے ذرات یا غلیظوں کی داخل ساخت ہے۔ اور یہی فرق دراصل تمام وراثت و نظام تعلیم کا ہے۔ پسندے کٹر محسوس کیا ہو گا اور کھن اس لیے ممکن نہیں کہ عام طور پر شریا کا پوسٹ آرٹم نہیں ہوتا کہ تمام شریا کے خون کا رنگ اور مزاج ایک جیسے ہوتا ہے۔ رنگ عام طور پر سفید یا نیلا ہوتا ہے۔ اس لیے گھیرنی زبان میں میو بلڈ کی ترکیب مستعمل ہے۔

خانہ شریا کی طرح تخلیقاتی ادارے کے خون کے ذرات بھی ایک ہی ساخت کے ہوتے ہیں۔ بیشتر شعرا اور سری منات ادب کوئی اصل خارجی رکھتے ہیں۔ مختلف خانہ انوں سے وابستگی کے باوجود تخلیقی سطح پر ایک ہی نظام وراثت سے وابستہ ہوتے ہیں۔ نظیری نے تو نبوت و وضع انداز میں اس تسلی قرابت دینی کا ذکر بھی کیا ہے۔۔۔ کے گشت نہ شد اند قبیلہ مانیت۔ لیکن اس حقیقت کا سب سے عمدہ مظاہرہ مشاعروں میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی سادہ سنسنے یا کم از کم دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے تو آپ نے محسوس کیا ہو گا کہ کوئی نقیہ معروف شاعر دوسرے شاعر کے شعر کی دہائیں دیتا۔ اب نہ جہاں ہر شخص کا رشتہ دہا گزرا ہوا ہے شاعر اپنے سر کو اس انداز سے جھٹکا دیتا ہے جیسے کہ اندکے برقیاتی نظام میں کوئی خرابی واقع ہوئی ہو۔ اس و دیں دوسرے زیادہ مظلوم پر ترس کھانے کا انداز غالب ہوتا ہے۔ بظاہر یہ بات عجیب سی لگتی ہے، لیکن دراصل یہ بالکل سادہ ہے جیسے آپ کی نایں کا پیالہ پر آپ کا پیچہ اور خصوصاً آپ کی بچی کچی خوش نہیں ہوتے۔ جب آپ مقابلہ کے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں تو سماجی مصلحتوں میں سب سے زیادہ آپ کے قریبی رشتہ داروں کو ہوتا ہے۔ حالانکہ اصولاً سب سے زیادہ خوش نہیں ہی ہوتی یا بیٹے بھی۔ شعراء میں داد کا مسئلہ بھی اسی قسم کی نسبت و دشمنی یا رقابت کا ہی میں آتا ہے۔

اس شعری رقابت یا دورانی جماعتی کی سب سے عمدہ مثال قاصد انداز کی ہم عصر چٹا ہے۔ دونوں ایک ہی شہر میں رہتے تھے۔ دونوں بالآخر سے وابستہ تھے۔ اور دونوں شبستان گروں و قمار سے تقریباً ۳۰ سے ۲۵ روپے تک ہونے لگے۔ لیکن اس موافقت کے وجود ایک دوسرے پر ہونے کوئی واقعہ شائع نہ کرتے۔ حالانکہ دوسرے شرفاء جو دہار سے متعلق تھے اور شعراء و جمعی کی پچھلی رکھتے تھے دونوں کو ایک وقت داد دیتے۔

اس رقابت کی وجہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، کہ دراشت خواہ غریب کی ہو یا مزاج کی اپنے اندر اپنا قضا و یعنی دراشت اور اس کی رکتی ہے آپ کہیں گے کہ میں متنبہ میں مارکس لایم نما ہوں، حاشا دکلا (یہ دونوں ہم زلف ہیں) میں نے صرف مارکس کا نام ہی پڑھا ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ اس کی رکتی مارکس وارسی دیکھی ہے۔ اس سے زیادہ اس کی تعلیمات سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں اس کے نظام فکر کو یوں بھی پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ دراشت کی نفی کرتا ہے۔ بہر صورت مزاج کی دراشت سے آپ کو شعری رقابت کا اندازہ تو ہو گیا ہوگا؟ میں خود بفضل تعالیٰ شاعر ہوں، اس لیے مزاج کی اس افتاد کو خوب سمجھتا ہوں۔ مجھے عام طور پر وہ خواتین و حضرات زیادہ داد دیتے ہیں جو شعر تو کم سمجھتے ہیں لیکن میرے چال چلن کی توانائی کے معترف ہیں۔ آپ ملتے جلتے کہ شریعت آدمی اپنی پال سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ خیر۔

بات دراصل سکول میں داخلہ سے شروع ہوئی تھی۔ اور میری دلیل کی بنیاد انتہائی قابل اعتماد یعنی قبائل کا نظریہ دراشت تھا۔ اقبال و رناتب کے فکر میں مجھے یہی اہم مائمت نظر آئی ہے۔ اقبال طبیعت یعنی دراشت کو تعلیم و تدریس پر فوقیت دیتا ہے (دیکھیں حوالہ کے لیے 'سرور کا رجز'، 'وال شعر') رناتب بھی اپنے آباد کے پیشہ سپاہ گری کو اپنے لیے وجہ افتخار سمجھتا ہے۔ شعر کو تو وہ محض وجہ شہرت سمجھتا ہے، نہ کہ وجہ عزت۔ (اب بھی شعرا اور شاعرانہ میں یہی تیز کا پیمانہ ہے) یہی بات آپ کو یاس کی نگاہ کے ہاں ملے گی۔ میں جب بھی اس کا کوئی شعر پڑھتا ہوں، تو اپنے دل سے غائبانہ عظم کو بنفس نفیس کھڑا ہوتا ہوں۔ یاس کے ہاں جو آواز و انداز کی انفرادیت ہے، وہی چیز آپ کو چنگیز خان کے ہاں بھی ملے گی۔ وہ اپنے دور کا واحد شخص تھا جس نے قتل و غارت میں جدیدیت کا آغاز کیا۔ اگر وہ ہماری صدی میں پیدا ہوتا تو اردو شاعری میں جدیدیت کا بانی ہوتا۔ یاس اور رناتب کا ادبی جھگڑا محض اتفاقی نہیں بلکہ یہ دونوں کے شجرہ نسب کا منطقی نتیجہ ہے۔ اور تعلیم اس اختلاف کو دور نہیں کر سکی۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ دونوں شعرا پر تعلیم کا بہت کم اثر پڑا ہے۔ اسی لیے یاس زور و ریخ تھا۔ اور رناتب زور و فراموش خصوصاً قرعے کے معاملہ میں۔ دونوں کی دراشت نے دونوں کے ذہنی ارتقا کو مختلف انداز میں متاثر کیا۔ اگر رناتب کا شجرہ نسب غائبانہ عظم سے ملتا تو اس کی شاعری کا مزاج بالکل مختلف ہوتا۔ واللہ اعلم

تعلیم اور تربیت میں بہت گہرا اختلاف ہے۔ تعلیم کا کام صرف آگاہی ہی نہیں دنیا بلکہ اُن نسبی ناممکنیوں کو رفع کرنا ہے جو دراشت کے طویل سفر میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تعلیم تمام دراشتموں کی نفی کے عمود و ایاز کو یک ہی سانچے میں ڈھالنا چاہتی ہے۔ (بیماری کی سطح پر پیگ بھی تقریباً ہی فریضہ سرانجام دیتی ہے) اسی لیے سکولوں اور کالجوں میں مختلف خاندانوں کے انتہائی مختلف اور متفرق بچوں کو یک ہی کمرہ میں بٹھایا جاتا ہے۔ ان کا نصاب تعلیم بھی ایک جیسا ہوتا ہے، اور تقریباً استاد بھی۔ اسی طریقہ تعلیم سے شرن کو جو نقصان پہنچا ہے، اس کا اندازہ اسپیلیوں کے انتخابات سے لگایا جاسکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بعض شرفانہ سرعام ہار کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ عام کھے بڑے لوگوں سے مختلف نہیں۔ اگر تعلیم کا مقصد کچھ انداز کو برقرار رکھنا ہے تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تعلیم کے سلسلے میں اس کے بالائی درجوں کو جڈ گرد پ کی طرح الگ خانوں میں بٹھایا جاتا، اور بچوں کی تعلیمی صلاحیت سے زیادہ ان کی غریب درجہ بندی کو مد نظر رکھا جاتا تاکہ کبوتر با کبوتر، باز با باز والی پالیسی پر عمل ہو سکتا۔ لیکن بد قسمتی یہ ہے کہ ہمارے ماہرین تعلیم، تعلیم کے علاوہ انسانی شرافت کے بنیادی ٹکڑوں سے بھی نا آشنا ہیں۔ انگریز کے زمانے میں دراشت کے تحفظ کے لیے چیفس کالج موجود تھے۔ اور غیر دراشتی طلباء کے لیے کمیٹی کے اسکول۔ چنانچہ ابتدا ہی سے والدین کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی کہ بچہ پڑھے گا۔ یا آگے بڑھے گا! میں خود اس کے خون میں پانی اور لگی کی ریزش بہت کم ہے) اس ابتدائی تقسیم کو صرف جائز نہیں سمجھتا بلکہ گویا تنزل شرف کے اچھا کے لیے ضروری بھی سمجھتا ہوں۔ میرے کچھ عزیز جو میرے نظریہ دراشت کو دوست تسلیم کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بغاوت تمام تعلیم کے بعد نقصانات سے بچا لائے ہیں۔ اس کا یہ غائدہ ہوا ہے کہ ہمارے محلہ میں وہی وہ فرق ہے جو ڈزنی لینڈ میں ہنگے دعوں میں سر آتی ہے۔

زندگی کا بلا واسطہ تعلق تو وراثت سے ہی ہے۔ اگر آپ کو وراثت میں عام لوگوں سے زیادہ نیلے لمبے ہیں تو آپ روش و باغ، روشن ضمیر اور روشن مزاج ہوں گے۔ محض غرن کی سرخی کی وجہ سے آپ اگر ایکشن یا کسی ایسی ہی مہم میں حصہ لیں گے، تو آپ کی کامیابی یقینی ہے، وجہ؟ آپ خلیوں کے زور پر زیادہ دلیموں، زیادہ فائقوں، اور دوسری ایسی ہی تقریبات میں بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا مخالف حسن اتفاق سے محسن تعلیم یافتہ ہوا تو وہ پہلی ہی دعوت میں سونے ہضم کا شکار ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی اور ایکشن سے دستبردار ہو جائے گا۔ وراثت آدمی کو خود اعتمادی خود ستیاسی درپیشی کے جملہ اوصاف عطا کرتی ہے۔ تعلیم اس کے برعکس اپنی ذمت سے باہر حقائق پر زیادہ زور دیتی ہے۔ وراثت اور تعلیم کا بنیادی فرق دو جہتوں کا اختلاف ہے۔ وراثت کا مزاج عمودی ہے۔ لیکن تعلیم ایک افقی ہوش ہے چنانچہ وراثت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا صرف غیر ضروری ہی نہیں بلکہ نقصان دہ بھی ہے لیکن تحصیل علم کے لیے ایک افق سے دوسرے نامعلوم افق تک سفر کرنا ضروری ہے۔ اس سفر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ بقول اقبالؒ ایسے افراد لغت کے قاعد بن جاتے ہیں لیکن علم کی اصل اساس سے محروم رہتے ہیں۔ اسی لیے ادب ایسے آدمیوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا۔ کیونکہ وہ ادب کو چند پیش پا افتادہ موضوعات اور فرسودہ الفاظ کے سوا کچھ نہیں دے سکتے۔ لیکن جب کوئی بزنس Burns جیسا بن پڑے شاعر ادبی منظر نامے میں داخل ہوتا ہے تو وہ ایسے اثرات پھوڑ جاتا ہے جنہیں ادب کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ اردو ادب میں بھی وہی شاعر زیادہ معروف ہوئے جن کی وراثت میں ادب کے جراثیم موجود تھے۔ جن حضرات نے قیث اللغات کے سہارے زندہ رہنا چاہا وہ بہت دیر تک زندہ نہ رہ سکے۔ اسی لیے میں جب کبھی کسی معروف ادیب یا شاعر کو پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کی تعلیم کو نظر انداز کر کے اس کی وراثت پر زیادہ توجہ دیتا ہوں کیونکہ یہی وہ سرچشمہ ہے جس سے سامنے دیا پھوٹے ہیں۔

ماہنامہ قومی زبان کراچی

ہر ماہ تازہ مضامین کے ساتھ شائع ہوتا ہے

انجمن ترقی اردو پاکستان

بابائے اردو روڈ کراچی ۷۱

ارشادِ میر | تولیہ

تولیہ نامانہ حال کی پیداوار ہے۔ پر جلدی قبل تک اس کا کوئی ایک اور نام ہی نہ تھا۔ نیکو خیر تقسیم تک بھی بندھنے چنے ٹھہرنے کے بعد اس کے بارے میں کبھی تردید نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ جاری تہذیبی، سماجی اور معاشرتی زندگی پر اتنا حاوی اور اثر انداز ہو چکا ہے کہ مگر وہ ان اس پر دل و جان سے فریفتہ ہیں اس کی غیر موجودگی سے غماز کھینچتے ہیں، پھر جاتے ہیں اور جلی کٹی مسنانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ ایسا کرنے میں وہ کسی حد تک حق ہیں نہ ہی بھی ہیں کیونکہ وہ اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ تولیہ نسلی لسانی لا سرتی ہے۔ اور اس کا مقصد اور مقصدائے نظر سوائے خدمت انسانی کے اور کچھ نہیں۔ چنانچہ روزمرہ کے معمولات میں بھی یہ انسان کے جسم کی جگہ میل کیس کو خوش دل سے اپنے اندر جذب کر کے اسے بطور کی مانند صاف اور شفاف بنا دیتا ہے۔ اور یوں ایک مثالی، صاف یا با اعتماد و خاکروب کا بدلہ ادا کرنے میں کوئی ذات یا توہین محسوس نہیں کرتا۔ ایک اور خوبی قابل ستائش ہے کہ یہ خواہ اسے پیار بھرے ہاتھوں سے جسم پر پھیری یا بے رحمی سے رگڑنے کا طریقہ برتنی یہ ہر حال میں غلام ہے دام ہے۔ بلکہ بعض حالتوں میں چیتھڑوں کی شکل اختیار کرنے پر گھر کے استقبال شدہ برقرار اور فرشتوں کی صفائی پر بھی سیخ یا نہیں ہوتا۔ شاید اس لیے کہ اس کے مقدر کا ستارہ ہر نبی کی صفائی میں ہی دکھتا اور چمکتا ہے۔ ٹھٹھے میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ جھنگ کے چند رسیا نشہ کے عام میں بکرے کی "اوجڑی" کی بجائے تولیہ پکا کر مٹھا سے لیتے ہوئے چٹ کھاتے۔ لیکن اس کے باوجود تولیہ نے کوئی، محتاجی نہ کیا، جانک کہ عبد حاضر میں معمولی سی بدسلوکی پر بھی ایسا ہو جانا خلوت معمول نہیں ہے۔

تولیہ مجبوری، قدر کا پاسبان اور مصداق کا علمبردار ہے خواہ کوئی مستقر دیوانہ ہو، یا ڈگری یافتہ دیوالیہ، یا یونیا کا شکار ہو، یا خیالی چاند پھانے کا دلدادہ، وہ ان سب میں غلبہ اختیار نہیں کھینچتا بلکہ اس کا برتاؤ ان سے ہمدردانہ، مصالحتی، درمشفقانہ ہوتا ہے۔ یہی نہیں خسروانہ ماحول میں بھی جا کر اپنی قدر نہ ٹوٹنے سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی کسی مبتلائی سرشت کا ٹوٹ کر ہے۔ یہ دلیرانہ توانائی جہت کا ہے کیونکہ انسان فطرتاً خود غرض اور مفاد پرست ہے جس نے اپنی انا اور برتری کے تسلط کے لیے پہنے ہی بھائیوں کے خون سے بولی کیلی، جتنا کی کشمکش کے ہلکے رہائے اور اسی کوشش میں سرگرداں رہا کہ اس کی ذات مرکز نگاہ ہو۔ اس کے برعکس تولیہ کا مسلح نظر ہی ذات کی نفی میں مضمر رہا ہے، اور یہ وہ نکتہ ہے جسے تصوف کے گہرے اصرار و رموز کے بغیر حاشا شاید ملے نہ ہو۔

میں ذاتی طور پر تولیہ کے بارے میں اکثر فکر مند رہتا ہوں۔ اس لیے نہیں کہ نفس خانے میں کبھی ڈھونڈنے پر نہیں ملتا، یا ان حضرات کی محرومی کا سوچ کر کیفیت جاری ہوتی ہے جن کے قبضہ قدرت میں تولیہ جیسی نعمت غیر مترقبہ نہیں ہوتی یا ہونے کی صورت میں ایک تولیہ کو ہی پورا کتبہ باجماعت یا عہدہ عہدہ مستقر کرنے پر مجبور ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ان کی جگہ پر کوئی آغہ نہیں آتی۔ بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آئے دن معمولی سے معمولی شے کے موجود کا نام تو پڑھنے سننے میں آتا رہتا ہے لیکن انسانیت کے اتنے عظیم حسن تولیہ کے خالق کو کیوں پردہ راز میں رکھا جا رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کوئی اہل شرق کا

ہر ملک کی رہنمائی و جنب میں توبہ کا گزرتو ویسے ہی ممکنات میں سے ہوگا کیونکہ یہی وہاں نہانے، صوفیوں کا دھندہ ہوگا اور نہ ہی کوئی فرد پیچھے کی لعنت سے آشنا ہوگا۔ جتنے کسی مذہب یا فرقہ کو توبہ کے کفن پر قدغن نہیں لگائی جاتی تھے بلکہ اسے اپنا سے قبروں میں مردوں کو ترمیموں میں توثیق بھیجنا ضرور درمرازیوں میں جتنی جیسی عزت نصیب ہوتے گی۔

توبہ بغیر کسی رنج یا فانی مصفحت کے انسان کو شائستہ بنانے اور مجذوب کہلانے کے لیے اپنی بے حد کے مطابق شب و روز صحت سر نہام دیتا رہتا ہے جبکہ انسان اپنے خاص اور صحت کے ہاتھوں مجبور ہے۔ جو نہیں اسے آرام کی سہولتیں اور آسائش کی نعمتیں پیش آئیں وہ قابل پسندی اور آرام نئی ہدایت ہو جاتا ہے اور خوب سے خوب تر کی تلاش کی گئی میں گھن ہو کر اپنے دیرینہ قدر دانوں سے بھی کن روکش اختیار کرتے ہوئے کوئی سخت یا مذمت محسوس نہیں کرتا۔ جن نیک انسان کی ذہنی روش کا انہماک توبہ کی ہمہ وقت خدمت گزاری کے پیلے میں یوں دیکھنے میں رہتا ہے کہ انسان (بالخصوص مغرب و انسان جو ایک وقت میں گروہ اور صحت سر کرنے کے لیے بان کی باری لگانے سے بھی باز نہیں آتا۔ مزید تک پہنچنے کے لیے شب و روز ہاتھ پاؤں مارتا ہے وہی اب توبہ کے متحمل کے لیے ڈانٹک ٹیبل سے عمل نہانے تک جانا پڑ گئی بھتا ہے چنانچہ اس نے اس مقصد کے لیے کھانے کی میز پر میٹو پیسز فراہم کر لیے ہیں۔ اور اپنی دانست میں توبہ سے بے نیاز ہونے کی کوشش میں ہے ایک طرف احسان فرموشی کا یہ عالم ہے۔ دوسری جانب توبہ کا کردار دیکھتے کہ جس قدر تا حیران آئیے کہ کیا کوشش کے باوجود بھگانا، انانہ اور مردانہ سطح پر بھی اپنا نام تبدیل نہیں ہونے دیا۔ حالانکہ لباس اور جوتوں تک کے آئے دن نام بدلتے رہتے ہیں۔ دیکھا جائے تو توبہ اگر اپنا نام تبدیل کرنا چاہتا تو وہ حق بجانب بھی تھا۔ کیونکہ پامانی سے بے کرم ہونے تک، مکاری سے چل کر بے تک حتیٰ کہ مختلف النوع کی فوری مشابہتیں میں ان میں ترقی ہیں لیکن ان میں سے کسی کا بھی توبہ کی مناسبت سے نام نہ رکھا گیا ہے۔ جبکہ توبہ کا کٹنے کھانے سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ لیکن ان کی بجائے برعکس نہانہ نام زندگی کا نور کے مصداق اسے یہ نام تفویض کیا گیا ہے اور وہ ثابت قدمی، وفاداری بشرط، ستوری اور عزم راسخ سے اسے حرز باں بناتے ہوئے ہے اس لیے اگر کبھی دنیا کی مختلف قومیں اسلحہ کی بھیانک دوزخ و صوب سے توبہ استغفار کر کے بین الاقوامی حکومت بنانے کے منصوبہ میں کامیاب و کامران ہو جائیں تو پھر توبہ کی خدمات کے پیش نظر ان کا ذہنی توالیں بنے کہ اسے انسان دوستی کے سہل اور مشترکہ جھنڈے کی صورت میں پہنچائیں۔ مؤخر الذکر پوزیشن میں زیادہ سے زیادہ اہم ممالک کے جھنڈوں سے ایک ایک رنگ منتخب کر یا جائے جو توبہ پر زیر اسلحہ کی مانند مزین کر دیا جائے۔ لیکن اس کی آدھیں شرط یہ ہو کہ جس طرح زیر اسلحہ پر قدم رکھتے ہی شرک کی دو طرفہ ٹریفک فوری طور پر بگ جاتی ہے۔ بعینہ زیر اسلحہ اسلحہ توبہ کی برکت سے اسلحہ ادائیگی دوزخ کو بھی یکسر ختم کرنے کا اعلان کر دیا جائے۔ یقیناً جانیے میں اس انسانیت کی فلاح مضمر ہے کیونکہ بین الاقوامی سطح پر کامل اتحاد اور جان بچان کا یہی وعدہ درجید ہے جس کی مخالفت میں کسی ملک کو کوئی غائبہ بھی ایک لفظ ادا کرنے سے قاصر ہوگا بلکہ یقیناً کامل ہے کہ اس کی خدمات جلیلہ کے اعتراف میں آئندہ مندوبین اسے ہریش تہنیت پیش کریں گے۔

سلیم آغا قزلباش | زبان

زبان دانوں کے مستعد چہرہ داروں کی کڑی مخالفت میں ایک لائبال ملک کی طرح رہتی ہے مگر یہ فلسفہ کے رنگ ڈھنگ سے بھی بخوبی آشنا ہے۔ شروع شروع میں اس کا دائرہ کار فقط جسم کو اشیائے خورد و نوش کی کڑواہٹ یا سٹیسٹاس سے باخبر رکھنے تک محدود تھا تاکہ وہ کہیں غلطی سے کوئی زہریلی چیز نہ کھا کر سے، پھر اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور جسم کے اندر بسنے والے کی خواہشوں کی تکمیل میں دیکھنے ہی دیکھتے ہوئے اپنے کو پکھنے لگی۔ تاکہ یہ اندر والے کے معمول اشارے پر زبان والی کا منہ ہر وقت پر راجہ کر سکتی ہے۔ مگر اس سب کے باوجود اس کی حیثیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ منہ کی بیماری میں یہ کسی ناگہ کی طرح ٹھنکارتی ہے، سوسریل کھاتی ہے، اس داؤسا ہوا پانی بھی نہیں مانگ سکتا، البتہ یہ کرم فرمائی پر مائل ہو جائے تو خود اپنے ہی زہر کا تریاقی ہی کر حیات نو کا ہر دن بھی ہاتھوں میں تھما دیتی ہے۔ جیسے بعض اوقات یقین ہی نہیں، تاکہ انسان نے ایک ترشہتی پھلتی ہستی کو کیوں کر اپنے کھلے دہی میں گھیر رکھا ہے، شاید ہونٹوں کے بند بھی زبان کی تھلاہٹ ہی کو روکنے کے لیے باندھے گئے تھے لیکن یہ نوک زبان سے چند لمحوں میں ہی آپہیں موسم کر لیتی ہے اور وہ فی الفور اس کے اشاروں پر ناچنے لگتے ہیں۔ یوں بھی اگر یہ منہ میں زیادہ دیر تک چُپ چاپ بیٹھی رہے تو اس کا دم نہ کھٹکتا ہے۔ لہذا یہ ہر آن بڑھتی ہے، ترکی بہ ترکی جواب دیتی ہے، راز و نیاز کا باتیں کرتی ہے اور پیار محبت کی پیٹنگ کے بلارے لیتی ہے، بلکہ یہ تو نازک سے نازک ذائقے کی تمنی ترشی اور شیرینی کو یوں جان باتی ہے جیسے کوئی باہر مٹان سونے کی ڈال میں ٹھوٹ کی معمولی سی آمیزش کو بھی پٹکیوں میں پیچان لیتا ہے۔ ایک مرتبہ میں زبان کی ہر مڑگی کا علاج کر دینے اپنے ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر صاحب نے میری شکایت سننے ہی کہا۔ ذرا اپنی زبان تو دکھائیے۔ اور پھر زبان کو لا حظ کرتے ہی ارشاد فرمایا: میٹھی چیزوں کا استعمال ذرا کم کیا کریں۔ میں جو اس سے پہلے زبان کو جسم کا محض ایک باقربی عضو سمجھتا آیا تھا، ایک بیک اس کی خاموش زبانی کا قائل ہو گیا اور شاید پہلی بار مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ یہ جسم کے اندر کی بھی ہر اڑ ہے اور جب اس کے جی میں آئے جسم کے راز و نیاز کو نوک زبان پر لاکر طشت از بام کر سکتی ہے، چنانچہ میں اس نتیجہ پر بھی پہنچا کہ زبان کو حتی المقدور منہ میں بند ہی رکھنا چاہیئے۔

موجودہ دور کے ہر شریعت آدمی کے پاس تین زبانیں (لغوی اعتبار سے) ہر وقت موجود ہیں یعنی دکھانے والی، دھمکانے والی اور کھاپی کر مگر جانے والی۔ مگر ان ہر سیاحت کے اعتبار سے سب زبانیں ایک زبان ہیں۔ میں فرق صرف ان کے طریق استعمال کا ہے۔ اور اسی بات سے زبان دان دور بے زبان کا فرق بھی عیاں ہو جاتا ہے، ورنہ خوبصورت رہتے ہیں پٹی پٹائی کسی چیز کے کھر کھوٹا ہونے کی قلعی کیونکر کھل سکتی ہے؟ بعض زبانیں قلعی کی طرح ہر وقت کٹر کٹر چلتی رہتی ہیں اور پل بھر میں سب کچھ کاٹ ڈالتی ہیں۔ اسی قسم کی زبانیں دم بے کربات کرنے کے انداز کو سخت ناپسند کرتی ہیں، ایسی نوجوان زبانیں بیویوں کو بکشت لاث ہوتی ہیں، دوسری بڑی تعداد ان زبانوں کی جہ جڑاں میں ہاں ملانے میں اپنی عافیت دیکھتی ہیں، یہ صرف شوہروں کے نصیب میں لکھی گئی ہیں، پھر کچھ زبانیں بڑی تحمل مالا ہوتی ہیں، چاہے ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ہی کیوں نہ ٹوٹ پڑیں مگر یہ آفت تک نہیں کرتیں، ایسی زبانیں اللہ کے

خاص خاص بندوں کو ہی عطا ہوتی ہیں اور اگر کبھی یہ رشتے ایسی سے مافیہ حرکت ہر باتیں تو وقت کی زمام ان کے ہاتھوں میں آجاتی ہے اور انقلابات تسبیح کے دائروں کی طرح ان کی انگلیوں میں گردش کرنے لگتے ہیں۔ بعض لوگوں کی زبان شیت کی آنت ہوتی ہے۔ ایسی زبان کو منی مانیاں کہنے کا سودا ہوتا ہے بلکہ یہ خوشنور دندے کی سی خبر کو بھی رکھتی ہے۔ چنانچہ اس کو پتہ ڈالنے کے لیے سارے قانون قاعدے گھڑے گئے ہیں مگر یہ پھر بھی غزنی جیتی ہے اور گوندا ٹھوکتے کوئی خاص جھید یہ اپنے اندر چھپائے تو راجی کوئے دان نہان ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ ایسے میں بیچارے جسم کی ترکیزات مت ہی آ جاتی ہے۔ اکثر اوقات یہ جسم کی حالت پر دم کھا کر راز اٹھ دیتی ہے جس کبھی کبھی یہ جسم کی ایک نہیں سنتی اور خود کو مستے دم تک شیش داغوں میں بند رکھتی ہے۔ دیکھنے میں تو یہ "من کلث" سے مشابہ ہے مگر عمل طور پر ساری ہیں۔ جنگ و جدال اور محنت پسند اسی آفت کی پرکار کے منت منت پھنوں اور کرتوتوں کا شاخسانہ ہے۔ یہ بیک وقت کئی قسموں کی شیشی مٹی و گڑنی بریاں بولتی ہے، لیکن ان بولیوں کا لب لباب فقط یہ ہے کہ اس کے زیادہ سے زیادہ جو پچھے، ٹھائے جاتیں۔ مگر کتنے افسوس کا مقام ہے کہ وہیں کے چند مرید غنی بالاخانے میں بیٹھنے والے اس منقلب کے لیے صد ہا اقسام کے الوان نعمت کیا کرتا کیا مشروبات، شب و روز باوپی خانوں، کور خانوں، بھٹیوں اور تنوروں میں سینکڑوں ہاتھوں کی مدد سے تیار کیے جاتے ہیں تاکہ سستے داموں زیادہ سے زیادہ لذت کام وہی اس زبان و راز مخلوق کو مبتلا کی جاسکے۔ اس لحاظ سے زبان مجھے مثل اعظم سے کسی طور کم مرتبہ نظر نہیں آتی جسے سیاہ و سفید پر کھنسل اختیار حاصل تھا اور جس کی خوشنودی کی ہر کسی کو ضرورت تھی۔

سُکھنے میں آیا ہے کہ روح جسم کے زندان میں اسیو ہے۔ اگر یہ بات سچا ہے تو پھر روح کی گرمی کو محسوس کرنے کے لیے زبان کے مقیاس الحاربت کو بروئے کار لانے بغیر چارہ نہیں۔ گنگ زبان دراصل کسی نقص کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اخبار کی شدت کا غیر معمولی اظہار ہے، جس سے اس کا پورا سرکٹ خوب ہو جاتا ہے اور یہ گرامفون کی سوئی کی طرح ایک جگہ پر کھج کر رہ جاتی ہے۔ وہ زبان جو کثرت کا مظاہرہ کرتی ہے درحقیقت شخصیت کی احتیاط پسندی کا بیتا جاگتا نمود ہے۔ ایسی زبان کے مالک و مختار ہر بات بڑے سوجھی بوجھی کے بعد منہ سے نکالتے ہیں اور تکلم کے ہر جینے کو مناسب "وقفوں" اور "فل سسٹا پون" میں انجام دینے کے قائل ہیں، لیکن وہ ہر ایک ایک لفظ کو چبا چبا کر گھسٹو کرتے ہیں۔ افادیت پسندی کے چمے پیر و کار مانے جاتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو فخر بولتے ہیں، زندگی میں کسی اصول ضابطے کو خاطر میں نہیں لاتے۔ انجام کار زبان کی باگ ڈور پر اختیار نہ ہونے کے سبب منہ کی کھاتے ہیں اور پھر ایک دن ذہنی توازن کھو کر پاگل خانے کا در کھٹکھٹانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک زبان بھولوں کی پھڑی ایسی بھی ہوتی ہے، جب یہ گل باری ہر آتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ ٹوکروں کے حساب سے گل و لالہ جھڑ رہے ہیں، اس زبان کے پردہ وہ جیتے جی اپنی من کی مرادیں پالیتے ہیں، البتہ ایک زبان ایسے گنوں والی بھی ہے جو کسی وقت بھی غار دار جھاڑی میں تبدیل ہو سکتی ہے اور کوئی چاہے اس سے ہزار دامن بچا کر نذر سے یہ اس سے ابھر پڑتی ہے اور بالآخر اس کا کوئی نہ کوئی بخیہ "حیرت" ہی دم لیتی ہے۔ ایسا مزاج رکھنے والی زبان کا چلن روز افراد ہے، جس کے نتیجے میں دامن کے چاک کو گریباں کے چاک میں منتقل کرنے کے دافر مواقع پیدا ہونے لگے ہیں، پھر ایک زبان ایسی بھی ہے جو دوسروں کو قائل کرنے کے لیے جھٹ دھرمی سے کام لیتی ہے اور اکثر نازک موقعوں پر اپنے ماری لہجے میں باورن گائی دے کر معترف کی ہر معقول بات کو فرش کر دیتی ہے بلکہ کبھی کبھی تو "گھڑی بولی" میں ایسی گھڑی سناتی ہے کہ سامعین کی طبیعتیں صاف ہو جاتی ہیں۔ میں نے اس سے زیادہ ناغیب بات آج تک نہیں سنی کہ جسم کے گھاؤ تو مُند مل ہو جاتے ہیں مگر زبان کے گھاؤ کبھی نہیں بھرتے۔ حالانکہ جسم پر لگے کچھ کوروں کی مناسب طبع دیکھ بھال نہ کی جائے تو ان کے بگڑ جانے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے۔ اصل میں زبان کی کارکردگی کا سارا دار و مدار اس کی حاضر جوالی میں ہے۔ وہ صاحبان جن کی زبان اور خیالات میں آل میل برقرار رہتا ہے اکثر و بیشتر مناقشے کی بازی جیت جاتے ہیں اور اللہ کے وہ نیک بندے جن کے خیالات زبانی کی رسم زبان کی احتیاج سے میل نہیں کھاتی عموماً بھری محفل میں اپنی شکیلی کردار اٹھتے ہیں البتہ گھر پہنچ کر انہیں وہ تمام جو بات و دھڑ دھڑ یاد آنے

گتے ہیں جن کا میں موقع پر کال پڑ گیا تھا۔ لہذا زبان کی ورزش اور صفائی و صحت کا کام انتہائی ضروری ہے تاکہ اس کی صحت اور پھرتی میں کسی عیب کی نہ آنے پائے۔ ایسی زبان جو مضبوط و ناک حالت میں کھڑی رہتی ہے مجھے ایک آنکھ نہیں سمجھتی۔ اس قسم کی زبان آداب و شہنام طرازی سے یکسر نااہل ہوتی ہے۔ بھلا محض کٹ اڑانے کا فائدہ! یہ تو نا تجربہ کاروں کا طریقہ ہے۔ سمجھا ہوا بد کلام تو اپنی زبان میں ایسی تہ دار گھبیرا اور کھنک پیدا کرتا ہے کہ حزب مخالف سات پشتوں تک لڑنے پر اندام جو جاتی ہے۔

غائب نے کہا تھا

ہم بھی سنہ میں زبان رکھتے ہیں کائنات پر چھوڑ دیا گیا ہے!

اس شعر کا مفہوم فقط یہ ہے کہ مرزا صاحب مہذب طریقے سے محبوب کے حضور احتجاج کرنے کا درس دینا چاہتے تھے۔ غائب کا یہ مہذب احتجاج سر انکھوں پر لیکن میرے خیال میں مرزا صاحب محبوب کی چپکٹی بولتی زبان کو بھروسے میں بند کرنے کا کڑ نہیں جانتے تھے ورنہ وہ معذرتی پیرایہ ہرگز اختیار نہ کرتے۔ یہ معاملہ صرف غائب کی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ تمام سخن وران اردو زبان اپنے اپنے محبوب کے آگے جس بے زبانی اور بے سرو سامانی کا رونا روتے آئے ہیں وہ محض اُن کی غایت نا اندیشی کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ محبوب سے اہانت طلب کیے بغیر زبان کے جوہر دکھا کر اسے شرمسار کرنے کی زحمت فرماتے تو پھر شاید محبوب بھی بے یمن و چرا اُن سے غیر مشرود و ناخداہ جڑنے پر راضی ہو ہی جاتا۔ صاف بات تو یہ ہے کہ حالات کی گرمی سردی، تلخی اور شیرینی بلا واسطہ زبان کے "دور رس" پر اثر انداز ہوتی ہے۔ گویا ہر شخص کی زبان کے استعمال سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ زمانے نے اس کی زندگی پر کون سا رنگ کتنی مقدار میں چڑھایا ہے۔ لہذا دوسروں کی اصلیت کو جاننا از بس ضروری ہو تو پھر اُن کی زبان کے استعمال پر کڑی نظر رکھیے۔ خاموشی کی بھی اپنی ایک جگہ لگانا زبان ہوتی ہے۔ لیکن اسے کوئی قسمت دلا ہی جان سکتا ہے اور جو کوئی ایک مرتبہ اس کو پڑھنا سیکھ جائے اس پر گویا چھپے بھیدوں کی حقیقت آشکار ہونے لگتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے سلوک کی تمام منزلوں سے باحفاظت گزر جاتا ہے۔ مگر وہ "بلی بی زبان" جو دنیا کی دیئے کی عادت میں مبتلا ہے فی زمانہ تیزی سے غائب ہو رہی ہے اور وہ وقت شاید نیا وہ دور نہیں جب ایسی زبان کو قومی عجائب گھر میں بڑے دفتروں کی ایک اچھی یادگار کے طور پر محفوظ کر لیا جلتے گا۔ اور تو اور خون کے رشتوں کی ساری جان اسی گوشت پوست کے نو تنہ میں بند ہے اس لیے زبان کو توڑ کر استعمال کرنے سے رابطوں میں گہری دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور ایک غیر معین مدت کے لیے اس کا اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ یقین کیجیے! زبان تو ایک ایسا گورکھ و حند ہے کہ جس کی جڑوں کو کھود نکالنے کے جنون میں کتنی ماہرین لسانیات اللہ کو پیار سے ہو گئے۔ مگر اس گرگٹ مزاج پر کوئی مستقل قسم کی روک ٹوک نہ لگا سکے، ہر چند کہ سوچتی سیل کی مسافت طے کرنے کے بعد اُس کے سب دبیجے کے تیور کچھ کچھ بدلتے گتے ہیں لیکن اس کی "اوقات" میں رتی بھر فرق نمودار نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے یہ اپنی ہٹ کی پکی ثابت ہوئی ہے۔ پھر یہ کہ چند صدیاں پتانے کے بعد زبان نقش کی طرح اپنی ہی راکھ سے نیا جنم لیتی ہے۔ اسی طرح تاریخ کے نشیب و فراز بھی اسی کی زبانی ہم تک پہنچے ہیں۔ تاکہ اس نے اس سلسلے میں گفتار کے بے شمار جوہر دکھائے ہیں مگر اس سے محتاطی میں سدھار پیدا نہیں ہو سکا۔ اس دور میں ہر کوئی زبان کی گائی گھا رہا ہے۔ میر، خرمیہ، شریف، ہد معاش سب اپنی اپنی بریاں بول رہے ہیں اور ایک دوسرے کی زبان کے جھول پر جی کھول کر حتر خست دار رہے ہیں۔ لیکن زبان کے اصلی منتہا کو بچنے سے ہر کوئی قاصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اُن سب کی زبانیں اب اپنے اپنے تار سے چھپنے لگی ہیں۔

موسمی تغیرات براہ راست کسی زبان کی ذرخیزی اور بھرپائی کا موجب بنتے ہیں۔ چنانچہ ایسے علاقے جہاں کے ہاں خشک سالی اور منظر الحالی کا سامنا اکثر کرتے ہیں، ان کی زبان بھی مستحکم اور بد حال ہو جاتی ہے، جبکہ ایسے جغرافیائی ماحول میں بسنے والے جہاں پر ہر سہ پہاڑی چٹے پھوٹ

رہے ہوں، تہی ثانیے چل چل گیت گارہے ہوں، وہاں کی زبان میں بھی ٹرکپوں کی ساری اچھل کود سی بس جاتی ہے۔ اسی طرح دریاؤں کے علاقے میں رہنے والوں کی زبان میں دریا کی روائی اور فصلوں کی بہا بہا بہت کا پیدا ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ اس کے مقابلے میں ساحلی سمندر پر آباد لوگوں کی زبان میں جرش و غردش اور طنطنہ پایا جاتا ہے، البتہ کبھی کبھی ان کی زبان میں ٹکینوں کا اترا بڑھ جاتی ہے۔

پرندوں میں طوطے یا افریقی مینا کی زبان، انسانی زبان کی تقلید میں چند شبہ قبول کتنی ہے مگر یہ بول بھی اسے عموماً نہانے جاتے ہیں اس کے پیچھے فہم حفا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے مجھے ان انوں کا جم غفیر بھی ایسے ہی طرحوں اور میناؤں کا جھنڈ نظر آتا ہے جس کی اپنی کوئی زبان نہیں ہے، وہ محض کسی دوسرے کی تیار کردہ نقلیات پر آنکھیں بند کر کے محل پیرا رہتا ہے۔ غالباً اسی لیے بیسویں صدی میں سیاسی زبان کا بول بالا ہے اور گوشتے کی مان و طرح محض سیاست دان ہی اس زبان کو سمجھ سکتے ہیں، وہ اصل قوت گویائی نہ ان کے نصیب میں نہیں ملتی تھی ہے۔ دوسرے تمام پرندوں اور درندوں کو بھی زبان کی اس نعمت سے نوازا گیا ہے۔ البتہ ان سب کی زبانیں ارتقاء کی ابتدائی منازل سے آگے کا ماحول سے ذکر کریں، وہ اس لیے کہ انہیں پیچیدہ ذہنی و نفسیاتی مسائل و چیلنج نہیں تھے، ان کی زبان محض چند جائز مطالبوں تک محدود ہے۔ انہیں اگر دور کیا جاتا رہے تو وہ چھپھانا، میانا اور دھاڑنا غیر ضرورت طور پر بند کر دیں گے، اس کے مقابلے میں حیوان ناطق کے مطالبات بنیادی مطالبات سے کہیں زیادہ ہیں اور بالخصوص سے شہاد کی تعمیر کردہ جنت جتنی مہوئیات میسر آجانی تو بھی وہ ان میں مزید کا تعاون جاری رکھے گا، جس کی وجہ سے اس کی زبان میں آئے دن بے شمار غظوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ کہ زبان کی ایک حیثیت کمال کی بھی ہے کہ وہ دنیا ناطقوں کے سکے گھر سے پر مامور ہے۔ سو اگر زبان کو کھلی چھٹی مل جائے تو جلد جلد غظوں کے انبار قطب کی لاش سے مناظر دکھانے لگ جائیں، شاید زبان کی اسی کارکردگی سے گھبرا کر بعض لوگ غظوں کے هجوم میں ایک لمبی چنپ سا دھڑ کر دل ہی دل میں "اگو حرف تیرے درکار" کا ورد کرتے رہے ہیں اور یوں وہ ان مسائل کو چھوٹے میں کامیاب ہونے میں جہاں آج کے دور کا باسی اسی صورت میں بھی سکتا ہے کہ وہ اشاروں کی زبان کو اپنا کر ان لاکھوں میٹرک ٹن اضافہ کی "ہڈ شیڈنگ" کرے جو ہر زبان کی کمال سے چمکتے دکھتے سکڑ کی صورت باہر دیکھتے ہیں اور جن کے چرخوں کو اگر بروقت کل نہ کیا گیا تو مین ٹکھن ہے کہ دنیا "اگر اظاظ" کا شکار ہو جاتے۔

طارق جہاں | پھرتے ہیں شیر خوار.....!

بنیادی طور پر ہر انسان شیر خوار ہوتا ہے اور زندگی بھر شیر خوارگی کی حالت میں رہتا ہے۔ یہ الکبات سے کودہ، اپنی جوانی کے گھنٹہ اور بڑھاپے کے تجربوں کے غور سے شیر خوار اپنے آپ کو بالغ نظر، پختہ ذہن اور طرز سیدہ سمجھتا ہو مگر زندگی کے بہت سے مواقع ایسے ہیں جہاں اس پر اپنا کٹکٹا ہوتا ہے، ابھی اس کے دودھ کے دانت سلامت ہیں اور اس کے ذہن و جسم پر کہولت اور کھٹکی کی حوصلہ جڑی نہیں بندھی ہوئی ہیں اور یہ کٹھن صناعی نوال کے سوا کچھ بھی نہیں۔

انسانی تمام کھپنے والے بچے سے لے کر بچپن سے سرکاری ملازم تک، ہر شخص زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے دوسروں کی ہدائی، ہدایت اور قیادت کا محتاج ہوتا ہے۔ سائنس کا نیا نیا بننے والا بچہ اپنے تمام جسمی مرحلہ دوسروں کی مدد سے طے کرتے ہیں۔ یہ انسانی تھانے والی مرحلہ انسان کے لیے شیر خوارگی کے احساس گراں بار، باعث بنتا ہے۔ لڑکیاں بڑی بڑی گڑیوں پٹوں کی بجائے اصل سلاخی رخصانی سیکھتی ہیں، سین پر دنا اور کھانا پر دست، سب معلاست دوسروں کی نگرانی میں طے ہوتے ہیں۔ ان سب مدارج میں کہیں نہ کہیں انسان کی آواز کو ایک زبردست دھچکے سے ضرور دہرایا جوتا ہے، جہاں اس کے اٹکے ہوئے بچے کے بچے اویسر دینے جاتے ہیں یا اس کی لٹائی ہوئی کانٹہ کو ایک جھٹکے سے کھینچ کر سب کے سامنے اس کی پوں کھول دی جاتی ہے۔ یہ مرحلہ انسانی آواز پر ایک طویل تہذیبی گھٹن کے دور کی طرح گزرتا ہے۔ انسان اپنے کام میں پختہ ہونے کے باوجود ان مراحل سے بار بار جکد بارہا گزرتا ہے اور اسے اپنی زندگی میں ایک انجماد کی کیفیت کا احساس ہوتا ہی رہتا ہے کہ وہ ابھی دودھ کے زمانے سے نہیں نکل سکا۔ انسانی ارتقاء میں یہ پھر کا ناز کہلاتا ہے۔

شیر خوار ہونے کا یہ احساس انسان کے لٹہ پر شیر پر شدید طور پر اثر انداز ہوتا ہے اور یوں فرماہود، رشوبہ، سعادت مند افسر اور اطاعت شعار والدین ہمیشہ لوبڈہ پر شیر کا شکار رہتے ہیں۔ لیکن اگر شوہروں، افسروں اور بزرگوں میں سے فرمانبرداری، سعادت مندی اور اطاعت شعاری کی ساری ہوا نکل جائے تو باقی بڈہ پر شیر کا اچھا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور شیر خوارگی کا غولی ایک ہی جھٹکے میں ٹوٹ کر انڈے کے پھٹکے کی طرح الگ ہو جاتا ہے۔ دراصل اسی نکتے سے انسانی ارتقاء میں جست کی کیفیت جنم لیتی ہے۔ انہی لوگوں کے سبب انسان فاروس سے نکل کر میدان میں آیا، میدانوں سے چل کر پہاڑوں تک پہنچا وہ انہی باقی بڈہ پر شیر کے شمار لوگوں ہی کا جذبہ تھا کہ انسان تاج فضاؤں سے آگے خلاؤں کو پاٹ رہا ہے۔ ہنر و دنیا کی اعلیٰ ترین مخلوق بلکہ صحیح معنوں میں اشرف المخلوقات کہلانے کے مستحق ہیں۔

شیر خوار مزاج لوگ زندگی بھر سر اور سینے کے مادی ہوتے ہیں۔ "میں سر" ان کا ٹیکہ کلام ہوتا ہے۔ زندگی کی میسوں ہمارے غلوں کی قدر کرتے ہیں ان کی زندگی خزاؤں کے دھنچ پر رہتی ہے۔ ان کا خوجوان افسر ایک دن اپنا کٹ ان سے لے کر ان کے اکتاف کرتا ہے۔ زندگی کے ترنم میں اس کے آواز دھنچ میں لکھی کھودی ہے تو وہ ہے ساخت بلکہ عقیدہ اس سر سے جیتے ہیں اور نہایت تعدادی سے اپنے کو دار کا ٹھہر کر سے ہیں اور حسب معمول افسر کے حق

میں شہرستان میں ان کے دودھ کے دانت چھبھ نہیں ٹوٹتے اور دودھ بلڈ پریشر کے آئی ہونے کے تمام تر امکانات کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔

یہاں اس مسئلے کو ذرا پھیلا کر سمجھنے کے لیے مشکل یہ ہے کہ ڈارون کی تصویر آوارہ ہوتی ہے کہ دنیا میں وہی ہے جو اپنے اجداد کی صلاحیت رکھتا ہے یا زندہ رہنے کے گز سے واقف ہے۔ بات ذرا واضح ہو گئی ہے۔ اس کو ہم بلڈ پریشر کے آئی ہونے سے اب بھی آئندہ کر سکتے ہیں کہ حسبِ بعد بحث۔

فرض کیجئے آپ ایک طویل قطار کے آخری سرے پر شریک طبیعی، جس کو دار اور نپاری، خلاق اور بار وندھاری سے وہ بے کھڑے ہیں۔ قطار میں کسی ٹری کی طرح جامد وساکت ہے کہ چانک یک مرد بلند مزاج آگے بڑھتا ہے اور قطار کی تمام ردا داریوں کو نہ دیا کرتا ہوا، پہلے سرے پر پہنچتا ہے اور کھڑکی سے اپنا حق ادا کرتا، پہلے وصول کریتا ہے۔ اب اگر وہ شخص ولید اور فرد فرید بھی آپ کی طرح شیر خوارگی کے وقت میں جتن موتا تو یقیناً انتظار کی جائیگا کہ مدت سے گزرتا ہو، گزرتا رہتا مگر کھا ہوسے کہ اس کا بلڈ پریشر اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ لہذا وہ عصار وقت کی سبب طبعی توجہ ہوا زندگی میں یہ کام نہ کر سکتا ہے۔ اب اگر اسے دیکھنے والے کوئی شخص بلند آہنگ میدان میں اُترتا ہے تو یقیناً اس کا بلڈ پریشر اسے شخص سے بھی زیادہ آئی ہونا پسند ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک نیام میں دو عواریں نہ سما سکنے کے اسباب سامنے آتے ہیں اور ایک سلطنت میں دو حکمرانوں میں سے کسی ایک کی بیعت کا فیصلہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے فیصلہ ہمیشہ بلڈ پریشر کا درجہ اولیٰ ہی کرتا ہے۔ شیر خوار بیعت کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں۔

حق تو یہ ہے کہ بلڈ پریشر کے بغیر آدمی رکبے ہی نہیں سکتا۔ ایسے لوگ جو کسی بھی نئے کام میں ہاتھ ڈالتے سے گھبراتے ہیں یا بے خطر کود پڑنے سے ہچکچاتے کرتے ہیں اور تامل و تردد سے کام لیتے ہیں، ان کے بارے میں یہ طے ہے کہ ان کا بلڈ پریشر کافی متکسست ہوگا۔ دنیا کے بڑے بڑے معرکے آقا، امیر، مہر، جنگ و جدل کے ابطال عظیم، اسی بلڈ پریشر کے ہاتھوں شہرت و ناموری کے مقاموں کو پہنچے۔ وہ کلچر مہر ہوں یا فلمی ہیرو، جب تک ان کا مزاج شیر خوارگی سے آشنہ ہوا، انہیں کسی نے ایکسٹرا آرٹسٹ سے آگے نہ بڑھنے دیا۔ انہوں نے جسے ذرا سا راستہ دیا وہ انہیں دستا دتا ہوا آگے بڑھ گیا کہ آگے بڑھنے والوں کا بلڈ پریشر ان سے نسبتاً زیادہ تیز و تند تھا۔ جرنی ان کے اپنے عواس ٹھکانے کے اور بلڈ پریشر بڑھا، شہرت و محنت نے ان پر بھی اپنے دروازے کھول دیئے۔ یہ امکا اتاہت کہ پھر یہ لوگ کافی عرصے تک دوسروں سے پوچھتے رہنے، انہیں دھکا کس نہ دیتا تھا۔

شیر خوارگی نئی تہذیب کی دی ہے، جس نے انسان کو طاقت کے پردوں میں چھپ کر رکھ دیا ہے۔ نفاست بٹکتے گرتی، وضع داری اور خلاق جیسی اصلی صفات اور اصل انسانی جوہر کو دبا کر رکھنے کی سازشیں ہیں۔ انسان کے اوپر جو مصنوعی غول اور خود ساختہ پردہ ہے، اس نے انسانیت کے اصل خیر کو ڈھانپ لیا ہے جس سے منافقت اور دغے ہی نے جنم لیا ہے۔ انسان اپنے اصل مزاج کو دبا کر اپنی کرداری صلاحیتوں سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے مگر جب کبھی مادیات، موسم، اور سبب و وجہ حرارت انسان کو اجازت دیتے ہیں، یہ سب یوں سے ادا دیواریں یک، ایک کر کے خود بخود راہ سے ہٹ جاتی ہیں۔ دیوں انسان اپنی چری جون میں سامنے آجاتا ہے۔ ایسے رفیع، نشان منافر ٹکٹ گھروں کے آگے، ریل میں سوار ہوتے وقت پلیٹ فارم پر، راشن ڈپو کی قطار میں، میونسپلٹی کے فل کے حضور اور پن لوں کے نیچے صبح طہ پر دیکھے جاسکتے ہیں۔ ان منافر میں انسان کا جوہر اصلی کھل کر سامنے آتا ہے۔ اور انسان اپنے بلڈ پریشر کا پردہ طو پر استعمال بھی نہیں کرتوں پر کرتا ہے۔ لیکن حالات سدا ایک سے نہیں رہتے، دوسرے دن علی الصبح شبنم، در باد صبا دفتر جانے سے پہلے ہر شخص کو دوبارہ ان پردوں اور دیواروں کے درمیان سے آتے ہیں، اور دفتر میں اور کافوں پر جانے سے پہلے پہلے سبھی انسان دوبارہ شیر خوارگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

میں نے عرض کیا کہ بنیادی طور پر ہر انسان شیر خوار ہوتا ہے اور زندگی بھر شیر خوارگی ہی کی حالت میں رہتا ہے۔

بھرتے ہیں شیر خوار کوئی پوچھتا نہیں

اکبر حمیدی | پتنگ

پتنگ تو میری زندگی ہے۔

اگر کوئی پوچھے کہ اس کاغذی پر میں سے میرا تعلق کب سے ہے تو شاید میں ٹھیک صبر پر بتا نہ سکوں۔ بس یوں بھیجے جب میں نے بڑی سبھا میں کی ڈور میرے ہاتھ میں تھی۔ پہلے پہلے تو اس قدر ہلکی دھجے احساس بھی نہیں تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے اس کا احساس ہونے لگا۔ مستند ہونے لگا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میرا شوق کتنا ناک ہے! انسان کی نرم در پیکداری تیلی جو اس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، گمان کی صورت بن گئی۔ دنیائی دنیائی کی ایک در نرم و نازک تیلی جس کے کنارے پتنگ سے اڑ جانے والے کاغذ میں پھنسے ہوئے۔ یہ اس کی گلی و نانات سے۔

سب سے پہلے میں اسے ڈور سے مارتا ہوں۔ پھر دیکھتا ہوں کہ دونوں حصے متوازن ہیں یا نہیں۔ کیونکہ پتنگ اگر خود متوازن نہ ہو تو ہوا میں پنا تو زن قائم نہیں رکھ سکتی۔ اگر اس کے دونوں حصے متوازن ہیں۔ ہوا مناسب ہے۔ ڈور مضبوط ہے۔ پتنگ باز پتنگ بازی کی کہرت کو بہت سی باتیں جانتا ہے تب تو پتنگ ہوا میں اٹھنے لگے گی ورنہ سیدھی زمین پر گرے گی۔

پتنگ کئی شکلوں اور کئی رنگوں میں ہے۔ اس کی شکلوں اور رنگوں سے پتنگ بازوں کی پسند و نا پسند۔ حیثیت اور مزاج کا پتہ چلتا ہے۔ دنیا میں چار بڑی طاقتیں ہیں۔ پتنگ، ڈور، ہوا اور پتنگ باز۔ پتنگ کے بعد سب سے زیادہ اہمیت ڈور کو حاصل ہے۔ جیسا مضبوط ہو۔ کاتے دار ڈور حاصل کرنے کے لیے بڑی دھڑ دھوپ کی جاتی ہے۔ کیونکہ جب کہیں بھی پڑتا ہے تو اچھی ڈور ہی کام آتی ہے۔ لیکن جب دل ہواں سے ہواں اور اچھی ڈور تک رسائی ممکن نہ ہو تو پیوند لگی ہوئی ڈوروں سے بھی بچنے کی لڑنے سے باز نہیں رہتے۔ پتنگ کو تو کتب ہی ہوتا ہے کہیں میں دانی کی بات مثال تو قائم ہو جاتی ہے اور اگر ایسے میں کہیں مخالفت کی پتنگ کٹ جاتے تو وہ دھماکے میں پڑتی ہیں کہ فضا میں آجی اچھی ملتی ہیں۔

پتنگ بازی میں ہوا کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے۔ ہوا مناسب ہو تو پتنگوں کے رقص دکھانے کے لائق ہوتے ہیں۔ اگر ہوا تیز اور شریر ہو تو پتنگوں کے گھر گھٹ کھل کھل جاتے ہیں۔ ایسے میں پتنگ اس شریلی لڑکی کی طرح دکھائی دیتی ہے جسے او بابتوں کے جھگڑت میں سے نرنا پڑ رہا ہو۔ ہوا کے تیز جھونکے آنچلوں کو ہراتے بھی ہیں اور اٹھتے بھی ہیں۔

ہوا تیز ہو تو وہ اپنے آبی رخ پر اڑاتی ہے۔ نرم و سبک ہو تو ایک نعمت ہے جو اپنی سمت پر زیادہ دیر نہیں دیتی۔ شہید ہر ہوا میں فضا کے امی و سکون کو تہہ بالا کر دیتی ہیں۔ ایسے میں کسی اور سمت کا تصور کرنا بھی محال دکھائی دیتا ہے۔ یوں ہر رشتی دن جب ہوا ایک اونٹے دھری کے ساتھ فضا میں مگر غوام ہو پتنگوں کے لیے ہوا ایک ہے تاہم بہار کا موسم کچھ اور ہی دلف رکھتا ہے۔ نہ گرمی نہ سردی۔ یا یوں سمجھئے جتنی گرمی اتنی ہی سردی! توڑی — بلکہ گھسی توازن۔ لیکن سبز یکا۔ سر بہتر — آسمان نیلا۔ بلکہ نیلا شفاف۔ شربانوں میں تارہ خون کی گردش۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ موسم

حامد بزرگ | بڑھاپا

یوں تو ہماری ہلکی چٹکی مونچھوں میں ستیش کی تاریں کب سے جھلکانے لگی تھیں اور اگر ہم اپنی ڈاڑھی کو مسراٹھانے دیتے اور سیون آکلاک بیڈ کی تیز دھار سے پابندی دقت کے ساتھ ہر بُئی ٹوک کو جڑ سے کھینچ بیٹھنے کی روزانہ سعی نہ کرتے تو یہ جھلکانی رو پہلی تاریں ہمارے چہرے بشرے کا احاطہ کرتی کئی نظر آتیں اگر ایسا ہوتا تو ہمیں بڑے انہماک سے اپنے سفید ہونے ہونے بالوں کو سیاہ کرنے کے نسخے استعمال کر کے اپنے آگے بڑھتے ہوتے بڑھاپے کو جوانی کی سرحدوں میں دھکیلنے کی مسلسل کوشش کرنا پڑتی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم بادشاہ آزاد بخت ہیں کہ اپنی ڈاڑھی یا مونچھ کی اولین مدد پہلی تار کو دیکھ کر ہی مصیبتی بچھا لیتے اور یاد ابھی میں مصرع ہو جاتے۔ اُس کے تو اولاد نہیں تھی اور ہم بفضل خدا صاحب اولاد ہیں، ہمیں تو اپنی جوانی کا بھرم رکھنا ہے۔ آزاد بخت بیمارہ تو پیدا ہی ہوڑھا ہوا تھا چونکہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا اور زندگی بھر ایک چوہا پیدا کرنے کی سعادت بھی نہ پاسکا۔

سنا ہے بہت سے نصیبوں کے بارے اولاد کی نعمت سے محروم لوگ مزار شاہ دولا شاہ پر حاضری دیتے ہیں اور چوہا پیدا کرنے کی سعادت پالیتے ہیں۔ شاہ آزاد بخت کی طرح محروم الارث نہیں رہتے یہ اور بات کہ یہ لوگ مسخ صحت ابھنے پیدا کر کے صحت مند کلاریاں راستے ہنسنے کیلئے بچوں کی خوشیاں تو نہیں پاسکتے مگر اپنے جواں مرد ہونے کا احساس ضرور پالیتے ہیں جو بڑی چیز ہے۔

ہمیں اپنے بوڑھا ہونے کا احساس اس دقت پہلی مرتبہ ہوا جب ایک سفر کے دوران میں اپنی ڈاڑھی مونچھ کو جواں رکھنے کا خاطر خواہ اہتمام نہ کر سکے تھے اور ہمارے سیاہ بالوں کے ساتھ سفید بال وال پادل ہو رہے تھے اس عالم میں ایک خاتون نے ہماری صورت دیکھ بغیر مسافروں کی بھیڑ بھاڑ میں محض ہماری چستی دیکھ کر کہیں کہیں کا کا کہہ کر مخاطب کیا اور جب ہم اس کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ اس وجہ سے جھینپ گئی کہ ہمارے صاب سے وہ خود ابھی لاکا کی تھن ہری بھری گرد والی۔ اس نے دیر تک دلدان سفر جھینپ جھینپ کر بھی ہمارے بوڑھا ہونے کا احساس دلایا۔

ایک موقع اور بھی ہے جس میں بھی اپنے بوڑھا ہونے کا احساس شدت سے ہوتا ہے۔ اکثر سودا سلف لیتے ہوئے یا دوران سفر جھیر بھاڑ میں ہم ادھیر مرد کا ہڈار یا مسافر کو اپنی سابقہ عادت کے مطابق 'چاچا' کہہ کر مخاطب کر دیتے ہیں لیکن جلد ہی ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہماری اور اس کی عمر میں انیس بیس کا فرق ہو گا۔ چاچا جھینپے کا رشتہ کیسے ہوا! اور ہم خود ہی شرمندہ ہو جاتے ہیں۔

جس گھر میں چچا ماموں کہنے والوں کی تعداد بھی کم نہیں مگر وہ سب ابھی بچے ہیں سکولوں کالجوں میں پڑھنے والے بچے یہ اور بات ہے کہ ہمارے ایک بھتیجے کی شادی نو عمری میں ہی ہو گئی اور جیس لوگوں نے اس کے بچوں کے ساتھ ہمارا رشتہ بتا کے جوتکا دیا۔ ان بچوں کے منہ میں زبان آئی تو یہ ہمیں 'دادا دادا' کہہ کر پکاریں گے۔ خیر کئی بات نہیں ہم نے سوچ رکھا ہے کہ ہم بھی کسی ایسے ملاقاتی کا قاتل کریں گے جہاں دادا جو انفر د کو کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات عمر اتنی بزرگ نہیں ہوتی جتنا رشتہ بزرگ ہو جاتا ہے۔ بلدی بعض رشتہ کی خوشد امنیں ایسی بھی ہیں جو ہماری بیگم کی ہجیریاں ہیں۔

ان کا سلوک ہم سے بزرگانہ اور مشفقانہ کی بجائے خواہرا نہ ہے لہذا جوانی میں داوانا ہونا بھی جوانی پر کوئی داغ نہیں۔

جوان رہنے کی خواہش بھی کتنی بنیادی خواہش ہے۔ شاید بچہ رہنے کی خواہش سے بھی زیادہ، بچپن معصومیت ہے فکری اور بے نیازی کا دور ہوتا ہے دنیا کے غم و الام سے آزاد، عقیدے کے خوف سے بے نیاز، پھر بھی سارا لڑکپن جوان ہونے کی تمنا میں گزرتا ہے۔ ماں باپ بھی بچہ کو جوان دیکھنے کے متمنی ہوتے ہیں، اس کے سر پر پہرا باندھنے کے، اسے بڑا افسر دیکھنے کے خواہش مند، وہ بھی بڑا ہو کر جوانی جہانز آوازے اور ڈاکٹر بننے کے منصوبہ بناتا ہے جوانی کا میرے ایک بزرگ انسانی زندگی کے متعلق کہا کرتے تھے کہ ایک زندگی ناکافی ہے انسان کو دو زندگیاں عطا ہونی چاہئیں، ایک تو تجربوں میں گزارنے کے لیے اور دوسری ان تجربوں کی روشنی میں بسر کرنے کے لیے، میں سوچتا ہوں بڑھاپا بھی دوسری زندگی ہے اگر نصیب ہو جائے تو

بڑھاپے میں انسان کو پہلی مرتبہ صحیح معنوں میں اپنی توانائی کا احساس ہوتا ہے چونکہ جہد البقاء میں اس نے زندہ رہنے کا ثبوت فراہم کر دیا ہے جبکہ ہزاروں لوگ کم عمری اور نوجوانی میں ہی زندگی کی مصوبتوں کے آگے ہتھیار ڈال کر پسپا ہو جاتے ہیں۔ بوڑھا آدمی زندگی کی تمام تر مصوبتوں، مشقتوں، آزمائشوں اور بیماریوں کی یلغار کا مقابلہ کر کے یہاں تک پہنچتا ہے۔ میں جب کسی بوڑھے شخص کو دیکھتا ہوں تو اسے ایک چلتا پھرتا معجزہ خیال کرتا ہوں جو نظام جسمانی کی گونا گوں پیچیدگیوں، باریکیوں، نازکیوں اور ناز کی دستبرد کے باوجود جتنے جا رہا ہے۔ اس کی مثال ان ہزاروں امیدواروں میں سے، ان چند خوش نصیبوں کی سی ہے جو مقابلہ کے امتحانوں سے گزر کر اور کٹے معیادوں پر پورا اتر کر اعلیٰ مناصب کے لیے مخدوں قرار دیئے جاتے ہیں۔

کہتے ہیں حشر کے دن بعض زندہ درگاہ دادی محشر کے سامنے عرض کریں گے کہ انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تاکہ وہ نیکی اور اطاعت کی زندگی گزار کر اور سُرخ رو ہو کر درگاہ خداوندی میں حاضر ہوں۔ میرے خیال میں دوبارہ ساری زندگی کی تمنا کرنا اتنا ضروری نہیں۔ بچپن تو گناہوں اور غلطیوں کے دور کی خواہش میں ہی گزر جاتا ہے اور بڑھاپا کی ہوئی غلطیوں اور گناہوں پر پشیمان ہونے میں۔ خواہش اور پشیمانی دونوں ہی صحت مند جذبے ہیں لہذا عمر کے جس حصے کا فائدہ کی ضرورت ہے وہ صرف دورِ شباب ہے۔

فقتس ایک روایتی پرندہ ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ہر سال اپنی راکھ سے دوبارہ جنم لیتا ہے اور ہر سال جل کر راکھ ہوتا ہے جوانی کے دور کا انسان بھی فقتس ہوتا ہے جوانی گزرنے کے بعد خواہش کرتا ہے کاش وہ اپنی راکھ سے دوبارہ زندہ ہو سکے۔

بات بڑھاپے کی ہو رہی تھی یہ ذکر قیامت کہاں سے چھڑ گیا؟ بڑھاپے کی بھی اپنی قدر ہے۔ ٹرائے کی دس سالہ جنگ اور دس سال کئے سمندر میں بھٹکنے کے بعد جب یولیسیز سفید ڈاڑھی ہراتا تھکی سے چڑھ کر واپس لوٹتا ہے تو جذبے کے لحاظ سے پہلے سے زیادہ جوان ہے۔ گھر بار، چرہ پوکار، بیوی بچے اسے سب بے عملی کی علامت نظر آتے ہیں اور وہ یہ کہتا ہوا پھر طوفانی موجوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے پکٹتا ہے کہ۔۔۔ بڑھاپے کے بھی اپنے تقاضے ہیں یہ سنی بیٹھ کر بے عملی میں گزارنے کا دور نہیں،۔۔۔ یقینی بات ہے اگر وہ جوانی کے ناپختہ تجربوں کے بغیر لوٹ آتا تو پھر بیکراں چھرتی ہوئی موجوں کی طرف لوٹ جانے کی نہ سوچتا۔

دیکھا جائے تو بڑھاپا عزم و آرزو کی تکمیل اور منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کا دور ہے۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ بڑھاپا میدانِ عمل سے ہٹ جانے (ریٹائر ہو جانے) اور آرام کرنے کا زمانہ ہے یہ درست نہیں۔ بڑھاپے کی نظر سے دیکھا جائے تو جوانی ایک تربیتی دور ہے، ایک جموری دور جس میں انسان بوڑھا ہونے کی تیاری کرتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب انسان زندگی بھر خواب و خیال کے ہوائی محل تعمیر کرنے کے بعد خوابوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے۔ اپنی زندگی بھر کی کادشوں کا اجرِ شمش میں لیے اپنے ذہن کے آج محلوں کو گارے مٹی کی صورت اساتہا ہے۔ اپنے لگائے

ہونے لگی بوڑوں کو پہلے آ پھوٹا دیکھتا ہے۔

یہ خیال درست نہیں کہ جوانی انسانی زندگی کی موسم بہار اور بڑھاپا پختہ جھڑ کا دور ہے۔ جوانی اس بہار کا آغاز ہو تو ہو کو نیلیں پھوٹنے اور ٹگڑنے نکلنے کا دور، مگر بڑھاپا اس بہار کا عروج ہے، پھلوں اور پھولوں سے مد جانے کا دور، رسی اور ششاس سے جبر جانے کا دور، زندگی بھر کی مشقتوں اور کششوں کے بارور ہونے کا دور، بوٹی ہوئی فصل کے پک جانے کا دور اور پکی ہوئی فصل کے کاٹنے کا دور اور کٹائی کے موسم کا نشہ تو پنجاب کے کسی کسان سے پرچیچے یہ وقت اس کی شہاد روز جانفشانی کا ہے۔ لوگ جوانی کے نشے کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں نشہ تو بڑھاپے کا ہوتا ہے۔

بدستے وقت کے ساتھ پرانی اقدار بھی بدلتی ہیں کہیں ایک نوزائیدہ بچے کو یہ کہہ کر عادی باقی تھی کہ دودھوں نہائے پوتوں پھلے، اور اب یہ زمانہ ہے کہ دودھوں نہا تو کچا دودھ پینے کو مل جائے تو خیمت ہے اور پوتوں کی خواہش کچھ تو زندہ رہنے کا مول دیکھ کر دم توڑ گئی ہے اور کچھ حالات زمانہ نے اس پر قدغ نہیں لگا دی ہیں البتہ یہ حقیقت اپنی جگہ اٹل ہے کہ ہر نوزائیدہ کے بڑھاپے تک پھلنے پھوٹنے کی خواہش ایک بنیادی خواہش ہے۔

بڑھاپا زندگی کے طویل سفر کی صوبہوں اور اعصابی تناؤ کے بعد منزل پر بخیر و خوبی پہنچنے کی آسودگی اپنے ساتھ لاتا ہے مگر اس آسودگی اور ذہنی طمانیت کے بعد انسان اپنی زندگی کا بارگراں سر سے اتار کر اپنا ہلکا پھلکا وجود لیے نئی اور لامتناہی منزلوں کے پر کیفیت سفر پر چپ چاپ روانہ ہو جائے۔

ماہنامہ تخلیق

مرتبین: عذرا اصغر۔ اظہار جاوید

تازہ شمارہ چھپ گیا ہے

نیم بک ڈپو اخبار مارکیٹ لاہور سے طلب کریں

محمد اسد اللہ | اندھا

سچ جس بیگم کی عدم موجودگی میں کچن پر میرا ہی راج تھا۔ ایک گھنٹے میں رکھا ہوا چرہا کسی پڑھوڑا، اس اور مجھے مجھے سے آدمی کی طرح اپنی جان سے میزا۔ جل رہا تھا۔ اس پر پڑھے برتن میں پانی کے اندر ایک سفید براق اندھا شاہنشاہ جادو جلال سے ممکن تھا جیسے سارے برتن اسی کی ملکیت ہو۔ ابلتے ہوئے پانی کی برہم اور مستحکم ہروں کے درمیان تھا اس طرح تھا جیسے سمندر کے نیچے جھٹسا ایک جزیرہ! اپنے غل میں بند خود مرکزیت کے شکار آدمی کی طرح!

میں نے موصون کو انٹ پٹ کر دیکھا۔ چوبے کی ایسی ویسی آنگی میں اس کے زوال کے اسباب ابھی پوری طرح کجا نہیں ہوئے تھے البتہ اس کی ملکیت میں برپا ہونے والی حلقہ الملوک میرے پیٹ میں سر ابعار رہی تھی۔ مخالفت حلقہ میں میرے بیش دانتوں میں مرکز ہو کر جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھواری تیز کر رہی تھیں۔ یہ حلقہ الملوک جو جھوک کے چہروں نے میرے اندر برپا کر رکھی تھی، مجھے پوری کائنات سے ہم رستہ دکھائی دی۔ مجھے عسوی ہوا کہ جھوک ایک عالمگیر تحریک ہے۔ جس کا دفتر تو آدمی کے شکم میں ہے مگر جس کی ساری کارکردگی آدمی سے باہر پھیلی ہوئی ہے۔

ہوس جادو، محبت کی تلاش، شہرت کی خواہش، اپنائیت کی جھوک، احساس برتری یہ سب اس کے چہرے ہیں، راون کے پیروں کی طرح!۔ ان میں سے چند ایک کو بوقت ضرورت قوی یا ذاتی تشنص کا کام بھی دیا جاسکتا ہے جس کے پیدا کردہ انتشار کے درمیان حکمرانی وجود میں آتی ہیں اور بعض اوقات بڑی بڑی سلطنتیں شیشے کی طرح چھٹی سے ٹوٹ کر کچر جاتی ہیں۔ خاص طور پر اس وقت جب مختلف ریاستوں کے سربراہ ملک کے مکمل سے اپنی ریاست کے جزیرہ کو علیحدہ کر کے خود مختاری کا اعلان کر دیتے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ کیا اندھے کی تخلیق بھی اسی قسم کا واقعہ ہے؟ پر نہ تو مرنے یا مرنے کی قسمت کے زوال آمادہ ہونے کا اندیشہ ہے اور نہ ان دونوں کو ہتک عزت کا خطرہ ہے لہذا میرا جواب نفی میں ہے۔ مرنے یا اسی قسم کے کسی اور پندے کے اندھے دراصل ہروں کے ان دائروں کے مانند ہیں جو کسی شجر کے گونے سے تالاب کی سطح پر ابھرتے ہیں۔ ہر دائرہ کے بلوں سے اک نیا دائرہ جنم لیتا ہے اور پھیلتے پھیلتے اپنے وجود کی حدود سے پرے نکل جاتا ہے۔ حیرت اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب وہ ایک آدمی کو جنم دینے میں کامیابی حاصل کرتی ہے۔ بھلا خاندانی منصوبہ بندی والوں کو یہ نکتہ کون سمجھائے کہ انسانی یا حیوانی سطح پر تخلیق کا ہر نشان پوری کائنات کی تکمیل کی طرف ٹھٹھا ہوا قدم ہے۔ ہر اندھا اپنے مجھے بکھرے سے تکمیلیت کی اک عجیب سی آسودگی سے مرشد نظر آتا ہے تو اس کی وجہ بھی تو ہر ہے کہ اس کے خاندان کا چراغ اس کی ذات میں روشن ہے بلکہ آئندہ نسلوں کی پوری فوج اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ وہ وقت کا طویل زنجیر میں ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک اہم کڑی ہے۔

پا ہے بچوں کی تخلیق ہو یا نفلوں کی اس سے پہلے تخلیق کہ زندگی میں اک ایسا پر اضطراب لمحہ ضرور آتا ہے جب ذوق آئینہ داری تخلیق کار

کے ہاتھوں میں ایک آئینہ تھا دیتا ہے۔ تب تنگی حرم حیات سے باہر بہت دور تک پھیل جانے کی آرزو زمان و مکان کی حدیں پہنچا لگ کر وجود خدا کی سے دوری ایک جادوئی دنیا ڈھونڈ نکالتی ہے۔ جب بھی کوئی بچہ ایک زبردست چیخ کے ساتھ لکھاتا ہوا اس دنیا میں داخل ہوا یا کسی پرندے کے منہ سے نکلنے پر نہ سنے اندھے کا غول توڑ کر سر باہر نکالا تو مجھے محسوس ہوا کہ زندگی کی تجدید ہو گئی ہے۔ کسی کسی یوں جی لگا جیسے وہ اپنی نسل کی چلتی ہوئی ترین میں سوار ہے اور کھڑکی کھول کر باہر دیکھ رہا ہے کہ اس زنجیر کا تسلسل کہیں حوادث زمانہ کے ہاتھوں بکھر کر ختم تو نہیں ہو گیا۔ اُن لمحوں میں اسے نہ بچر بھیجئے نہ چورہ! وہ ترسینوں میں موزن - اُسر - ہو جانے کی ایک توانا خواہش کا جیتا جاگتا سراپا ہے جو رہتی دنیا تک بکھرتی رہنا نیاں دامن نگاہ میں پیٹنے کے لیے چڑھ کر کھل میں ڈھل رہا ہے۔ کیا حجب کہ ہماری دونوں آنکھیں بھی اُس - پسے آوی - ہی کی امانت ہوں۔ جس نے فرش خاک پر گزر ہر کسی کے اول اول ساز و سامان سجایا اور ہر زندگی کو بڑی محبت سے گلے لگا کر روتے زمین پر اس کے پھوٹے پھٹنے کا سہانا خواب دیکھا۔ وہ آنکھ جو زندگی کو تباہ ہوتے سفوتے دیکھنے کی مشق تھی خانقاہی نشانی کے طور پر دست بہ دست ہم تک پہنچی ہے۔ یہ سلسلہ تا ابد جاری رہے گا۔

جھوک کر گرہ درگرہ زنجیر کا سلسلہ بدلنے بازگشت کی طرح کائنات کے گوشے گوشے میں پھیلا ہوا ہے۔ ہر ذی روح اس کائنات کا ایک گوشہ ہے جہاں جھوک کر جی رہی ہے۔ اب یہی دیکھیے کہ موسم سرما کے اداسی میں زمین نے جو یہی غلے لیے تھے، انہیں اُس نے آغا کر گاہ میں خوشہ گندم بنا کر پیش کر دیا۔ مرغی نے دہی دانے پیٹ کر کے انڈا دیا۔ یہ انڈا ایسے چبا جانے والا اور زمین ایک دن میرے بدن کو لقمہ بنا کر ایک دائرہ مکمل کرے گی کہ ہر حال وہ ہم سب سے بڑی پھلی ہے۔ کائنات کے اس طریقہ و طریقہ مندرجہ میں کتنی بڑی پھلیاں سیاروں کی صورت تیری پھر رہی ہیں۔ نہیں حجب بھی کھیتوں میں جھپٹتے ہوئے گھیسوں کے خوشے دیکھتا ہوں۔ میرے ذہن میں یہ خیال سرسرا رہا ہے کہ صحرائی ایک شکاری کی طرح اپنے لاندھے پر پھڑکی (FISHING ROD) لٹکانے انسان نا پھلیوں کے شکار پر نکلی ہے۔ دھیرے دھیرے لوگ اس کے پیٹ کے قیام میں جمع ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی دان گندم کل ابلیس کے ہاتھوں میں کاشا بن گیا تھا۔ آج زمین جہیں اس میں پھنسا کر دھیرے دھیرے اپنے وطن تک کھینچی رہی ہے۔ نظر اٹھا کر دیکھیں اور غور کریں تو اسی دھرتی پر لڈا نڈا ارضی کے سینکڑوں لائنے جاری کھات میں غصہ، بھروسہ اندر چھپے ہوئے جھوک اور اٹھنا کھنٹے نئے پھرے تلاش کر رہے ہیں۔

درمیان میں جب میں نے انڈے کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو وہ دردمانج اور ابلی ہوئی ٹھوس شکل کے : BUFFER STATE بنا ہوا تھا۔ یوں تو انڈا بذات خود ایک BUFFER STATE ہے کیونکہ قدرت نے انڈا دینے کے منصب جلیلہ پر جس جاندار کو فائز کیا ہے اسے مجبوری طور پر تخلیق کار کا منصب بھی عطا کیا ہے۔ انڈا دراصل ایک چورہ ہے۔ اگلے راستے کے انتخاب کا حق اس شخص کو عطا کیا گیا ہے جس کے ہاتھ میں انڈا ہے۔ انڈے کے بیضوی وجود پر نظریاتی کے بعد مجھے اس خیال سے خوشی ہوئی کہ بی مرغی نے انڈے کی شکل میں مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ میں چاہوں تو اسے کھتا ہوں، بانوں، آغیٹ بناؤں یا مرغی کے پروں تلے دھک کر اس سے چوزہ برآمد کروں۔ پھر اسے پال پوس کر بڑا کھنے کے بعد اس کی گردن پر چھری پھیر کر میش کروں، منزلی تو ہر حال ان تمام راستوں کی میر پٹ ہی ہے۔ تمام راستے ہی سے شروع ہوتے ہیں اور وہیں جا کر دم توڑ دیتے ہیں۔

انڈے کا بیضوی وجود اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہر جاندار حیات و موت کے دائروں کا زندانی ہے۔ انڈے کے چھلکے تلے موجود چوزہ کو مزہ ہو کہ اس سے قبل ہزاروں بیضوی دروازے اسی کی ذات پر بند تھے۔ پھر ایک ایک دروازہ کھلتا گیا اور اب رہائی کا لمحہ آخری دروازے کی چابیاں تھامے آ رہا ہے۔

ستم نرغی یہ کہ چوزہ چھلکے گا دانے کو توڑ کر ایک نئے دائرے میں قدم دھرتا ہے۔ میں اسی وقت ایک نئے دائرے میں پھنس جاتا ہے اور کسی ان جھوک کے چروہوں کی صفائی سے گونجتے ہوئے دائرے یعنی پیٹ میں پہنچ کر اپنی زندگی کا دائرہ مکمل کرتا ہے۔ اسی طرح وہ ایک نئے دائرے کو تقویت پہنچاتا ہے۔ پرندے

جان کا شمیری | تیسری آنکھ

ہر بائیں عجب کی مانند بڑی شکل سے فرصت کے لمحات دستیاب ہوئے۔ میں انہیں آخرتِ حیات میں بیٹھنے کے بارے میں ابھی سوچ رہا تھا کہ وہ چالاک پنچھی کی طرح اڑ کر دم زدوں میں آنکھوں سے اور جل ہو گئے اور میں ایک بھاری بھر کم لغات کے ہتھے چڑھ گیا جس نے اپنا عضو عضو اقل پتل کر پر سے میناق و میناق کے ساتھ دکھانا شروع کر دیا۔ میں سوچنے لگا۔ لغات تو لفظوں کی اجتماعی قبر ہوتی ہے تاخیر ان مردوں کو قبر سے باہر آنے کے لئے اُن کے پاؤں مارنے کی کیا ضرورت پڑی ہے۔ اس حواسِ باغز کشش میں میرا وجود عضو معطل ہوا ہی جاتا تھا کہ اچانک میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا پٹ کھل گیا جس کی ابتدا لفظ "آنکھوں سے ہوئی۔ اور کادرات، روزِ قرہ اور دوسری زبانوں کے آئینوں میں چہل قدمی کرتی ہوئی کئی ایک صفحات پر پھیل کر مجھ سے آنکھ چلی گئی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میں ایک ایسے جزیرے کی قید میں ہوں جس کے چاروں طرف آنکھوں کے دریا بہہ رہے ہیں اور ہر آنکھ مجھے دعوتِ نظارہ دے رہی ہے لیکن میری آنکھیں آنکھوں کے اس بحرِ بیکار میں پُر سکون ہونے کی بجائے شدید اضطراب کا شکار ہو گئیں۔

میری اس غیر معمولی بے قراری کو بھانپتے ہوئے چہرے سے لفظ کا آنچل سرکاتے ہوئے ایک آنکھ گویا ہوئی کہ آپ جو کچھ ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ کو یہاں نہیں مل سکتا۔ میں ایک دم چلا۔ خدا یا یہ ماجرا کیا ہے۔ آج تک آنکھوں سے باتیں کرنے والے تربیت سے انسانوں سے واسطہ پڑا ہے مگر کبھی آنکھوں کو گفتگو کرتے نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی سے سنا ہے۔ میں نے اپنے حواس کو مجتمع کرنے کی بھرپور جدوجہد کی جس میں کوئی کامیابی نہ ہو سکی لیکن میری مشہدِ بیدخواہش حقی کو بے بسنے والی آنکھوں سے سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے زندگی کے پوشیدہ گوشوں کو منظرِ عام پر لایا جاسے۔ چنانچہ دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ گفتگو کو مسلمات اور جوابات کی سبک میں پردہ کو پیش کر دوں تاکہ سوال اور جواب کے درمیان وقفہ میں حواسِ بحال رکھنے کا موقع ملے۔ میرا ہر بے نتیجہ مکالمہ بازی کی ابتدا کچھ یوں ہوئی۔

میں: آنکھ صاحبہ آپ ابھی ابھی بتا رہی تھیں کہ میں چیز کی مجھے تلاش ہے وہ اس لغات میں نہیں ہے کیا میں پرچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی؟

وہ: کیا آپ کو تیسری آنکھ کی جستجو ملیں ہے جو آپ کو الفاظ کے قطار و قطار سمراؤں میں کسی صورت میں بھی مل نہیں سکتی۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ تیسری آنکھ رکھنے والے لوگ کتابوں کی تخلیق کا باعث بنتے ہیں۔ وہ کتابوں کے مباح نہیں ہوتے بلکہ کتابیں ان کی نگاہِ انسانیت کو ترستی رہتی ہیں مگر اس دور کے لوگ کتابوں کی چرکھڑوں پر درویشہ گری کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ بھی تیسری آنکھ دیکھیں۔ قدرت کے راز دہائے ہزار خود بخود آشکار ہو جائیں گے۔

س، صحت کیجئے گا مجھے اپنی کم مائیگی لازماً بدست احساس ہے۔ اپنے ناقص علم میں اغماذ و تیسیر کے لئے عرض ہے کہ میں آپ کی بات سمجھ نہیں پایا لہذا ذرا وضاحت سے بات کیجئے۔

ج ۱۔ اس میں نہ سمجھنے والی کوئی بات ہے۔ آپ نے چھٹی حس اور ضمیر یا دل کی آنکھ وغیرہم کے نام تو سن رکھے ہوں گے کیا کبھی نہیں دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے اور قیسری آنکھ ان کی مجملہ حیات و حرکات کا اخذ ہے یہ سب کو دیکھتی ہے مگر اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ یہ غریبوں کا ایک دائمی لمس ہے جس سے مشام دل کو مسطریا جاتا ہے لیکن دیکھا نہیں جاسکتا ہے۔

س ۲۔ اس کا مطلب ہوا اس کے سر پر سیلانی ٹوپی ہے۔

ج ۲۔ سیلانی ٹوپی تو قیسری آنکھ کے بیاد ہونے کا انتہائی عمل ہے جس کے ذریعہ اس کی ذات ہی ہر سکتی ہے۔ عام انسان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو خدا اور متکمل کا براہ راست معاملہ ہے لیکن اس حقیقت سے کسی صورت میں بھی مغر نہیں کرنا چاہئے کیونکہ ہر حال کے درمیان قیسری آنکھ ہی مرکزی رابطہ کا کام دیتی ہے۔ الہام بھی قیسری آنکھ ہی کی کرشمہ سازی ہے۔

جس شخص کی آنکھوں کا نور چھپ چکا ہو اس کی قیسری آنکھ ہر وقت بیدار رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زندگی کی دھڑ میں زمرن و حس اعداد سے شریک ہوتا ہے بلکہ غلبہ قیاس بہت سے کام انجام دینا بھی جانتا ہے۔ زندگی کی اس دھڑ میں ملکی ہے کسی آنکھوں والے کو رستہ نظر نہ آئے مگر کیا مجال کہ کوئی ناہین راہ سے بھٹکے معاملہ اس کی ہری آنکھیں ترور سے محروم ہر جگہ ہوتی ہیں لیکن دل کی آنکھوں کی مدد سے تیز ترین ہر جگہ ہے اور دل کی روشنی کا سارا دار و مدار قیسری آنکھ کی روشنی پر ہوتا ہے۔ چاند، پرند اور دوسرے جانوروں کی قیسری آنکھ کی بیداری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ آنے والے خطرات کو جانچتے ہوئے ارٹھنی و نمکی آفتوں کی آمد سے پہلے اپنے علاقے تبدیل کر جاتے ہیں۔ سائنس دانوں کی قیسری آنکھ کی بینائی بھی تیز ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ارض و سما کے پوشیدہ خزانوں کی بازیافت کے عمل سے گزرتے ہیں۔ آخر کار کسی ایسا کام سبب بنتے ہیں یا دراشت بھی تو قیسری آنکھ کا ہلکا سا ٹکس ہے اور ادا متانسیہ کی تمام مستند کتب قیسری آنکھ کی پکیوں کی جھل جھل ہیں۔ کثرت مطالعہ سے قیسری آنکھ کے داہونے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں۔ مگر ہر کتاب بھی اپنی ایک قیسری آنکھ رکھتی ہے جو کسی ایسے تاریکی کی تلاش میں رہتی ہے۔ جو اس کی روح معانی میں اتر کر اس کے پس منظر کے نشیب و فراز پر چل قدمی کرے۔ علامہ اقبال نے آنکھ کے حوالے سے ادا آباد تک زندہ رہنے والا شعر کہا ہے اور یہ آنکھ ان کی قیسری آنکھ کے داہونے کا ناقابل تردید ثبوت ہے جس میں قیسری آنکھ کی لامحدود دستوں کی نقشہ کشی کی گئی ہے۔

آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پر آسکتی نہیں

مجوہریت ہوں کہ دنیا کیا ہے کیا ہو جائے گی

انسانی زندگی، پچھلی، اڑکھن، جوانی اور بڑھاپے کی چکر کے گرد گھومتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ذرہ آفتاب سے اپنے مقام پر کے مترادف ہر ذرہ کی اپنی قدر و قیمت اور انفرادیت ہے مگر بچپن میں انسانی کی قیسری آنکھ زیادہ زور دیتی ہے جو کچھ دیکھتی ہے وہ کسی قسم کی مصلحت کو خاطر میں لائے بغیر بایں کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقل مند لوگ اکثر کام اپنے نچھوئے پتوں سے چھپا کر کرتے ہیں اور کبھی اور جوانی کی قیسری آنکھ ہر چیز کو مصلحت آمیزی سے دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہے اور جہاں تک بڑھاپے کا تعلق ہے یہ اپنے تمام تر تجربات کے مندرجہ سے جو عرق کشید کرتا ہے اس میں فطری طور پر قیسری آنکھ کی روشنی کی آسیرش ہو جاتی ہے۔ گویا زندگی ایک ایسا دائرہ ہے جو

تیسری آنکھ کی لاگزار یوں سے شروع ہو کر باآخراسی سے بنگیر ہو جاتا ہے۔ صاحبِ حال لوگ بھی اس دائرے میں شامل تو ضرور ہوتے ہیں البتہ ان کا معاملہ قدر سے مختلف ہوتا ہے۔ ماحولیات میں جو نقطہ انسان کی نگاہ کی آخری حد ہوتا ہے وہاں سے صاحبِ حال لوگ اپنے سفر کی ابتدا کرتے ہیں یہی سبب ہے کہ صاحبِ حال لوگ سب کچھ سمجھتے ہیں مگر ان کو سمجھنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ اس سارے عمل میں صاحبِ حال لوگوں کا کچھ کمال نہیں ہوتا بلکہ ان کی تیسری آنکھ کی حساسیت کا نتیجہ ہوتا ہے اور ان کی تیسری آنکھ روحانی آنکھ کے مقام پر چٹکنی ہوتی ہے بنا دہریں تقدیر کی اپنی آنکھ ہوتی ہے جو کبھی تقدیر کی حیلہ بازیوں پر مسرت ہوتی ہے اور کبھی اس کے شانہ بشانہ میل کر تازنگ کی جبین پر کارناموں کو کندہ کرنے کا موجب بنتی ہے۔

تدبیر کی آنکھ تیسری آنکھ کے مدد و ارباب تک رسائی کا ذریعہ ہے تیسری آنکھ خود شناسی کا سنگ میل ہے۔ خود شناسی کے تمام تر وسائل اور رنگ و رو کے راستے اسی سنگ میل سے معائنہ کرتے ہیں۔ تیسری آنکھ کی راہ کے گزر کر انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے تیسری آنکھ کی حیثیت پارس کے پتھر سی ہے جس کو جو نہی کوئی لہجے کا ٹکڑا چھوٹا ہے اور اسونے میں تبدیل ہو جاتا ہے اور سونے پر مصلحت آمیزی، اقربا پروری، اور زمانہ سازی کا رنگ نہیں چڑھ سکتا۔ عام آنکھ دنیا سے اس قدر محبت پیدا کر دیتی ہے کہ انسان اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹتا ہے اور اس کو چھوڑنے کے تقدر سے لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے جب کہ تیسری آنکھ کو دار کئے دئے دنیا دانیہا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اور اس جہان کو چند ٹاسیئے دم لے کر اگلی منزل کی سمت پہننے کا عقد قرار دیتے ہیں۔ ہمیں یکدم خواب سے جاگا اور یوں محسوس ہوا جیسے میرا وجود تیسری آنکھ میں ڈھل رہا ہے۔

گفتار خیالی کا مجموعہ غزلیات

مدار شعور

شائع ہو گیا ہے

ناشرہ کاروان ادب — ملتان صدر

مصدق اقبال انجم | معائنہ

میرے ایک دوست کسی بینک کی برانچی کے منبجہ تھے۔ پیسے کی مناسبت سے ہر گاہک سے مصافحہ کرنا یا اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس کا استقبال کرنا تو خیر ان کی مجبوری تھی ہی۔ لیکن موصوف نے استقبال کی ایک انوکھی دوا اپنائی۔ انہوں نے اپنی محبت کا شدید اثر ڈالنے کے لیے ہر آنے والے کو دلہانہ انداز سے گلے لگا کر فلاح کر دیا۔ ایک دن حسب روایت وہ بینک میں داخل ہونے والے ایک فرد سے مصافحہ کے علیحدہ ہوئے اور پوچھا کہ جناب آپ کتنے پیسے بینک میں جمع کر رہے ہیں؟ اُس نے کہا میں بینک کا سوسپر ہوں اور اپنی خواہ لیٹھ آیا ہوں۔ یہ سُن کر پوری برانچی میں ایک قبچہ پڑا اور منبجہ صاحب کھسیانے ہو کر رہ گئے۔

دیے تو تعلقات کی مختلف نوعیتیں۔ ملاقات کے سوطریقے تراشتی ہیں لیکن تین قسمیں معاشرے میں عمومی طور پر مرقی ہوتی ہیں۔ مختلف سمعوں میں پاتے پھلتے ہیلو ہیلو کہنا۔ باقاعدہ مصافحہ کرنا اور مصافحہ کی صورت میں غبار صبت کرنا۔ اگر ملاقات کی ان تین اقسام کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہیلو ہیلو کہنا دُور رہنے کا اشارہ ہے۔ مصافحہ ہاتھوں ہاتھ لینے کا عمل ہے اور مصافحہ ایک دوسرے کے دل میں اُتر جانے کا نام یا تعلقات کے پختے مضبوط تر کرنے کی ادا۔ ہاں اگر مصافحہ کے درمیان دو موٹی تو نڈیں حامل ہو جائیں تو مصافحہ مضطربشیں رہانے اور تو نڈیں بھیجنے کا عمل بن کر رہ جاتا ہے۔

میں نے اپنی چشم نقو کو اپنی معلومات کی شاہراہ پر دوڑا کر دیکھا لیکن مجھے پھر بھی معلوم نہ ہو سکا کہ مصافحہ کی رسم کسی قوم کی ایجاد ہے مگر وہ پہلا انسان جس نے وارفتہ ہو کر دوسرے انسان کو گلے لگایا تھا گویا اُس نے محبت کے یوان میں آغا عمل تعمیر کر لیا تھا۔ ویسے تو وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز ترمیم و اختراع کے عمل سے گزرنے پر مجبور ہے مگر مصافحہ ایک خاص معاشرتی انداز ملاقات ہے جسے مختلف قوموں نے اپنے اپنے مزاج میں ڈھال لیا ہے۔ مصافحہ مغرب میں پنپا تو اہل مغرب نے اُسے اپنے بازوؤں پر تمام لیا۔ عربوں نے کندھے ہانے کے بجائے گالوں پر بوسوں کو رواج دیا۔ لیکن برصغیر کے ہتیا پسند لوگوں نے اس میں اتنی شدت پیدا کی کہ عید میں پارٹیوں شادیوں اور الوداعی تقریبات وغیرہ کے بعد اکثر لوگوں کو اپنے کندھوں کو مہلاتے اور ہیلیوں کی مالش کرواتے دیکھا گیا ہے۔

میں جب بھی دوا فر د کو مصافحہ کرتے دیکھتا ہوں تو مجھے یہ ایک فطری عمل معلوم ہوتا ہے کہ بعض ملاقات ہاتھ پھیلائے مصافحہ کے لیے بڑھنے لگے پُر جوش انداز میں ایک دوسرے کے گلے لپٹ جاتے ہیں۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مصافحہ جذبات کی تشنگی کو وہ آسودگی نہیں دیتا جو گلے ملنے سے حاصل ہوتی ہے۔ جیسے میں اُبتا ہوا جذبات کا جو رہنما کندھوں کے حامل پر پہنچ کر ہی شام کام ہو سکتا ہے۔ مصافحہ محبت کی ایسی رسم کہیں بہت جو کسی داستان پارینہ کی طرح ایک کلاسیکی روایت بن چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھٹیا یا خاندان کے بزرگ دونوں ناراض انسانوں میں صلح کرانے کے لیے انہیں مصافحہ کا عمل سے ضرور گزارتے ہیں تاکہ دلوں سے غارچ ہونے والی متناطیسی بہریں ایک دوسرے کے سینوں میں پھنے وائے دشمنی کے جراثیموں کو ہلاک کر دیں۔

میں نے ایک دفعہ ایک بزرگ دانشور سے پوچھا کہ حضرت پہلوان کشتی کے دوران یہ بعض لوگ بروقت جنگ بھی تو مصافحہ کی کیفیت میں جلتے ہیں۔

اُن کے فاپ کو معاف کیوں نہیں کہتے۔ فرما لے گئے کہ معافہ حریف زبان کا لفظ ہے جو عشق سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے گردن گویا معافہ کا ترجمہ ہوا لگے ملنا۔ اب لگے ملن اور لگے پڑنا میں بہت فرق ہے۔ گشتی لڑنا معرکہ آرائی ہے اور لگے ملنا معافہ آرائی ہے دونوں اپنے ناکہ کے لحاظ سے بھی انتہائی مختلف ہیں۔ پیوستگی کا یہ حمل محض انسانوں تک محدود نہیں بلکہ نگر خود کیا جائے تو کائنات کی ہر جاندار اور ہر جان چیز جس معافہ سے آشنا ہوتی ہے۔ گھڑی کی سوئیاں ڈائل کی گرلائی میں سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ لیکن وہ وقت کے صحنے بسط میں سفر کرتی ہوتی ہر لفظ کے سنگ میل پر ایک دفعہ ضرور لگے ملتی ہیں۔ چیز میں جب کسی مکان کے گوشے میں پڑے ہوئے رزق کے ذخیرہ کو اپنے اپنے سوراخوں میں منتقل کرنے کا عمل شروع کرتی ہیں تو آخر وقت کے دوران صحت احوال معلوم کرنے یا انہر مسرت کے طور پر معافہ کو ضروری سمجھتی ہیں۔ دور افق پر نہ میں و آسمان کی معافہ آرائی کا منظر کسی کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہوگا۔ رات اور دن کے طلوع و غروب کے وقت ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جسے ڈرائیور حضرات BLIND TIME کہتے ہیں۔ اسی لمحے دن و رات کا راستہ روک کر کھڑا ہوتا ہے اور رات، دن کے پہرے پر سیاہ زلفیں پھیلنے کی کوشش میں مصروف ہوتی ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ رات اور دن کے ٹھیکے اسے مسافر مشرق و مغرب کے سفر کی تکان اتارنے کے لیے وقت کے سنگم پر معافہ کا نقش ضرور چھوٹتے ہیں۔ معافہ جدائی اور ملن کا سنگم ہے۔ معافہ اٹھتے ہوئے جذبات کی آسودگی کا عمل ہے۔ معافہ جدائی کا پیش خیمہ اور فاپ کا حرف آخر ہے۔ دو ان لوں کا، غلامی معافہ محبت کی سرزمین پر کھینے والے اسی بھول کی طرح ہے جو تعلقات کی رگ جان کو ہٹا دیتا ہے۔

بادل صب تیز ہواؤں کے ساتھ مل کر بارش کے، انصرام میں بھاگ اڑتے ہیں تو فضاؤں میں اُن کا معافہ دلوں کو دہاکر رکھ دیتا ہے۔ پانڈ اور سونچ آسمان کی دستوں میں دن اور رات کی پیدائش میں مصروف رہتے ہیں۔ برسوں کے اس اگت دینے والے سفر میں دکھائی پیدا کرنے کے لیے وہ کبھی کبھار ایک دوسرے سے معافہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی اظہار محبت کے دوران وہ کچھ وقت کے لیے روشنی پھیلانے کے فرخی منصبی کو بھول جاتے ہیں اور ہم لوگوں نے اسے چاند یا سونچ مگر ہم ان کا نام دے رکھا ہے۔

اگر کسی شعر کی بندش پر غور کیا جائے تو محسوس ہو گا کہ ایک ایک لفظ کو زنجیر کی کڑیوں کی صورت میں جوست کرنے، مریخ تحقیق کے جڑ پھرنے پڑوں کو قافیہ و ردیف کے پنجے میں جکڑ کر عروض کی گنڈنڈیوں پر چلنے کا غیر معمولی عمل ہے جہاں سے ہر قدم پر گرنا اور پھلنے کا احتمال رہتا ہے۔ یہ تو ایک بڑے شعر کی تعریف ہے لیکن ہم آسان الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دو مصرعوں کے مٹن معافہ کا نام شعر ہے۔

دنیا میں کسی بھی انسان کے دو پہلو ہیں ایک ظاہر اور دوسرا باطن، دونوں شعور کی پہلی انگڑائی سے لے کر آخری جھلک تک ایک دوسرے سے براہِ یکساں رہتے ہیں۔ کبھی ظاہر کی خوشحال باطن کی تاریکی کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے اور کبھی باطن کی صفائے منافقت کے ظاہری پردے کو چاک کرنے میں مصروف رہتی ہے۔ بچے ظاہر و باطن کی یہ آویزش اکثر جبروں کے جلتے رنگوں میں دکھائی دیتی ہے اور نابالوں کی ٹوکھڑا جٹ میں سنائی دیتی ہے۔ لیکن ظاہر و باطن کی ایک رنگی ایک ایسی معافہ کیفیت کو جنم دیتی ہے جو انسان کے چہرے پر سکون و اطمینان کا ایک ابدی تاثر قائم رکھتی ہے۔

بشیر سیفی | یکسانیت

میرے ایک دوست ہر چند ماہ بعد اپنے ڈرائنگ روم میں رکھی ہوئی چیزوں کی ترتیب بدل دیتے ہیں، بقول ان کے وہ یکسانیت کا شکار ہو کر بریت محسوس کرنے لگتے ہیں اور ایک اضطرابی کیفیت کے زیر اثر ایسا کہتے ہیں۔ میں جب بھی ان کے ڈرائنگ روم کی ترتیب میں تبدیلی محسوس کرتا ہوں مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہ تبدیلی خود ان کی ذات میں رونما ہوئی ہے۔ ان کے انداز گفتگو اور نشست و برخاست میں نمایاں فرق دیکھ کر اس بات پر ایمان لانا ہی پڑتا ہے کہ فرنیچر کی ترتیب، کمرے کی فضا اور پردوں کے رنگ کا انسان کے مزاج کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ میں طرح معاشرے میں ہونے والی تبدیلیاں افراد پر اثر انداز ہوتی ہیں اسلئے اسی طرح گھر اور کمرے کی فضا میں ہونے والی مثبت اور منفی تبدیلی بھی کمینوں کی سوچ کا زاویہ جتنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تاہم یہ عمل یک طرفہ نہیں ہے۔ گھر اور معاشرے کی فضا چونکہ افراد ہی تخلیق کرتے ہیں اس لیے ان کے متظر نامہ سے افراد کی ذہنی ساخت اور ان کے زاویہ نگاہ کا سراغ بھی لگایا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے ڈرائنگ روم میں قیمتی اشیاء کا بیجا بازار لگا ہو اور دیواریں آرٹ گیلری کا نمونہ پیش کر رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس گھر کے کچھ قیمتی اشیاء کی نمائش سے اپنی امارت کا اظہار کر کے منے جتنے والوں کو مرحوب کرنے کے مرض میں مبتلا ہیں۔ ایسے لوگ محض اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں مگر چونکہ یہ اپنے چہروں پر اطمینان اور فارغ البالی کا خول چڑھاتے پھرتے ہیں اور کسی کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع نہیں دیتے اس لیے بڑے مسرور اور مطمئن دکائی دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ڈرائنگ روم میں مناسب قیمت کا ساڈرسان قریب سے بھاہو تو یہ کمینوں کے اعتدال و توازن کا غماز ہوگا۔ ایسے لوگ نہ تو کسی کو متاثر کرنے کے فکر میں لگتے ہیں اور نہ غیر ضروری نمائش سے مرحوب ہونا جانتے ہیں۔ یہ لوگ نہ تو کسی کو خود سے کمتر جاکر حقیر سمجھتے ہیں اور نہ کسی کی رتری کو خاطر میں لاتے ہیں۔

نمائش و زیبائش کی طرح عمارات کا طرز تعمیر بھی کمینوں کے ذہنی رویوں کی عکاسی کرتا ہے۔ تنگ اور چھیدہ مکان ذہنی الجھاؤوں کے غماز ہو سکتے ہیں جبکہ وسیع درکشادہ مکان بے تکلفی اور کھلے دل کا اظہار کرتے ہیں۔ قدیم عمارت کی قدام گردش سازشی ذہن کی پیداوار کہی جاسکتی ہیں مگر مکانات کی تعمیر میں جغرافیائی اور موسمی حالات کا ہاتھ بھی ہوتا ہے۔ میدانی علاقوں کے مکان دیسے نہیں ہو سکتے جیسے پہاڑی علاقوں کے ہوتے ہیں۔ اشیاء کا طرز بود و ماند چونکہ یورپی ممالک سے مختلف ہے اس لیے ہر دور، عظموں کے رہائشی مکانات کی تعمیر میں زمین، مکان کا فرق چلایا جاتا ہے۔ قومی اور مذہبی روایت کی عمارت اجتماعی سوچ اور عقائد کی آئینہ دار ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہندو چونکہ کثرت پرست ہیں اور بہت ساری چیزیں اس لیے مندروں کے در و دیوار ہوں کہ کثرت ہی کا نمونہ پیش کرتے ہیں جوئی ہر جہے کرین سے وابستگی کی علامت ہے۔ گرجا گھروں کی تعمیر سے عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث نمایاں ہوتا ہے اور صلیب تو اس پر نصب ہی ہوتی ہے۔ مسلمان چونکہ زمین کے سحر سے آزاد ہے اس لیے مساجد کے اندر نقی پھیلا ہوتا ہے۔ جب کہ ان کے گنبد و مینار عمودی پرواز کا منظر پیش کرتے ہیں۔ ان عبادت گاہوں میں سے ہر ایک کا ایک اپنا طرح اور انداز ہے جس میں کوئی بنیادی تبدیلی شاذ ہی نمودار ہوتی ہے۔

اپنے دوست کے ڈرائنگ روم میں ہونے والی مسلسل تبدیلیوں کو میں ان کی غیر متغیر مزاجی پر محسوس کرتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ ان کی غیر متغیر مزاجی ہی کا نتیجہ ہے کہ وہ زیادہ عرصہ تک کسی ایک ترتیب کو داشت نہیں کر سکتے اور اسے چھوڑ کر کچھ دیتے ہیں۔ ان کو کسی دن اپنا کام اٹھوانے بھروسے یہ کہہ دیا کہ بھئی چاری تمہاری دوستی بہت طویل ہو گئی ہے۔ میں بے تبدیلی چاہتا ہوں لہذا چاری تمہاری دوستی ختم، تو مجھے چنداں حیرت نہ ہو گی۔ تعجب خیز بات تو یہی ہے کہ وہ اپنی تغیر پسند طبیعت کے باوجود گزشتہ کئی برس سے مجھے برداشت کرتے چلے آئے ہیں حالانکہ میرے پاس سے میں بعض دوستوں کی رائے سے کہیں زیادہ عرصہ تک کیے قابل برداشت نہیں ہوں یہ گف بات خود میرے بھی لئے بارے میں کچھ ایسے ہی خیالات ہیں۔

یکسانیت غیر فطری نہیں بلکہ عین تقاضائے فطرت ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ موسموں کا تغیر و تبدل اور گردش میل، نہایت فطرت کی تغیر پسندی کے ظہر ہیں تو میں اسے تسلیم نہیں کروں گا۔ مگر ان باتوں کو کہنے ہیں۔

ثبات ایک تغیر کو جسے دھمکتے ہیں

مگر اتنا تو در بھی بہت کچھ کہہ گئے ہیں۔ ہم ان کی کسی بات پر تسلیم نہیں کرتے۔ میں لگے۔ مزید برآں یہ فلسفہ رند و نیمہ معلوم ہوتا ہے جبکہ شاعرانہ انداز نظر تو یہ ہے کہ

بہشت میں تصور جہان کیسے ہوتے

موسموں کا تغیر و تبدل در رات دن کی گردش تو محض فانی قدرت ہے ورنہ موسم کہاں نہ بدل جاتے ہیں۔ موسموں کا ایک خاص واقعہ سے چرلادن اور بار بار انہی موسموں کا پلٹ کر آنا یکسانیت نہیں تو اور کیا ہے۔ اگر ایک موسم دوبارہ پلٹ کر نہ آئے تو پھر تغیر چاروں لایا جاسکتا ہے مگر یہ ہے۔ یہاں نہیں ہے۔ وہی گئے چنے موسم چاہتے ہیں اور جاتے ہیں۔ کم و بیش یہی حال روز و شب کے تسلسل کا ہے۔ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات ایک طرح کی یکسانیت ہی تو ہے مگر ہم ان سے کبھی نہیں کہتے۔

فطرت مذاہب بھی اپنی تعلیمات سے تغیر کی گئی درجہ تیت کی تبلیغ ہی کرتے ہیں۔ تقریباً تمام سماجی مذاہب کی بنیادی تعلیمات میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔

مردہ و مرنے ایک دفعہ فائدہ کر دیئے ان میں تبدیلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو قوانین آسمان سے آئے وہ قیامت تک ان میں تبدیلی ممکن نہیں۔ عبادت کے جو اوقات مقرر کر دیئے گئے ہیں بڑے بڑے اور عظیم دین بھی ان میں روزہ بدل کا مجاز نہیں۔ آپ نماز روزہ سے غافل رہیں تو اور بات ہے لیکن اگر آپ ان شعائر کو بھلا لانا چاہیں تو آپ کہ مقررہ اوقات کی پابندی کرنا ہی ہوگی خواہ آپ کہتے ہی تغیر پسند کیوں نہ ہوں۔ نو کی نماز صبح آفتاب سے قبل ہی ادا کرنی ہے۔ اور روزہ مغرب کے وقت ہی نفاذ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ فجر کی نماز صبح دس بجے پڑھ لی جائے (فضائل بات گف ہے) اور روزہ ظہر یا عصر کے وقت نفاذ کر لیا جائے۔

در تو اور آدمی خود یک رنگی کا سب سے بڑا منظر ہے۔ وہی مذہبیں، دوکان، دواخانہ اور دوسرے ایسی ناک درمنہ جو روز آفرینش تصانیع بھی ہے۔ رنگ و روٹ کا ٹھکانہ کے فرق کا ذکر نہیں کہ یہ فردوسی چیز ہے۔ بنیادی طور پر آج بھی انسان وہی ہے جو روز اول تھا۔ اگر یکسانیت کا دائرہ ٹوٹ جائے تو کئی ایسا آدمی پیدا ہو جائے جس کی دو گے جائے تین نکمیں۔ تین ہاتھ اور تین پیر ہوں۔ منہ اور ناک دو دو ہوں تو کیا اس کا شواہد حقائق عالم میں نہ ہو گا؟ آپ کا جواب یقیناً اشارت میں ہو گا اور یہی میرے موقف کے درست ہونے کا ثبوت ہے۔ یہی نہیں کہ

انسان کے ظاہری قویٰ کیسائیت کا منہ بولا ثبوت ہیں بلکہ اس کا باطن بھی صدیوں پرانہ ہے۔ جبکہ پورے آج کا انسان اکیلے وقت بیل کے عہد سے مختلف نہیں۔ محبت و نفرت، رشک و حسد، غم و دھم کے جذبات آج بھی انسان کے اعصاب پر اسی طرح سوار ہیں جیسے اوروں کھربوں سال پہلے تھے۔ کیسائیت اور یک رنگی کی شکایت کرنے والے اس ہمہ گیر کیسائیت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟

در اصل کیسائیت بذاتِ خود کوئی شے نہیں۔ یہ محض احساس کا بوجھل پی ہے جو بعض لوگوں کو چملا نہیں بیٹھنے دیتا اور وہ عالمِ اضطراب میں بادشاہت چھوڑ کر جنگل میں کسی درخت تلے جا براجمان ہوتے ہیں اور سالہا سال کیسائیت کی زندگی بسر کرنے کے بعد ان پر شکست ہوتا ہے کہ عرفانِ حقیقت کے لیے کیسائیت کی بھٹی سے گزرنا کس قدر ناگزیر تھا۔

حلقہ اباب ذوق سیالکوٹ

۷

ادیبوں کی زندہ تحریروں کا مجموعہ

حرفِ تازہ

شائع ہو گیا ہے

محمد یونس بٹ | بے کار رہنا

آج کل بڑا ادیب وہ ہوتا ہے جو چھوٹی سی بات پر بڑی بڑی کتابیں لکھ سکے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ کئی سو صفحے لکھنے کے باوجود کچھ نہیں لکھتا۔ ایسے ہی مختلف کاموں کا سہارا لے کر وقت گزارنے والے ستھ اہم نہیں جتنے بغیر کسی کام کے وقت کاٹنے والے۔ بلکہ انہیں تو کہتا ہوں نام کرنا اتنی مشکل نہیں جتنا بے کار رہنا۔ شاید اسی بے تاریخ میں بڑے بڑے کام کرنے والوں کی تو کی نہیں لیکن بے کار رہنے والوں کا نام مشکل ہی سے ملتا ہے۔

آج کل جیسے ہی نام ہے کہ انہیں ملا دن بے کار رہتا ہوں۔ دن ابھی رات کی گود میں تھا، اٹنگھ بٹا ہوتا ہے کہ میں جاگ اٹھتا ہوں۔ سارے گھر دسے دن کا آواز نام سے کرتے ہیں۔ دن ختم ہو جاتا ہے مگر کام ختم نہیں ہوتا لیکن میں بے کار۔ بیٹھا گھر والوں کی توتہ کا مرکز بنا رہتا ہوں کہ اسی تیز رفتار دور میں کام کرنے والے کو کرن پوچھتا ہے بھی بے کار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پھر سورج کے خون سے درختوں سے دھکے پاتے دھیرے دھیرے سدا کا کر باہر بھاگتے گتے ہیں اور سورج رات گزارنے کے لیے مغرب کی راہ دیتا ہے جس کی وجہ میرا دوست یہ بتاتا ہے کہ آفر مشرق میں رات گزارنے کے لیے رکھا ہی گیا ہے؟ جو نہیں سوجھتا آنگھ سے اھل ہوتا ہے آسمان جلدی سے اپنے ہونٹوں پر لب اشک کی کرانہیں زمین کے کالوں پر رکھ دیتا ہے اور میں بستر سے جم آفرش ہونے کا موقع ڈھونڈنے لگتا ہوں۔

میرا دوست "ف" انسان نہیں فرشتہ ہے اس کے کام بھی فرشتوں والے ہیں یعنی دوسروں کی برائیوں اور ناہوں کا حساب رکھنا ہے۔ کتا ہے: بے کار بیٹھے شیطان سوجھتی ہے۔ حالانکہ شیطان اور بے کاری دونوں ایک دوسری کی ضد ہیں۔ شیطان کے پاؤں میں تو پکڑ ہے۔ بلکہ شیطان بے کار رہنے کے تو شیطان ہی نہیں رہتا۔ جبکہ بے کار تو چپ چاپ رت سے لو لگانے والا ہے جو یقیناً شیطان کی بھانے رحمان کے نزدیک ہوتا ہے۔

آج کل عاشق اور بے کار دونوں کو وگ مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ بے کار کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے جبکہ عاشق بذات خود سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ یوں بھی عاشق تو ہر کوئی ہو سکتا ہے اس کے لیے عمر عقل اور شکل کی قید نہیں مگر بے کار ہونے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ کہتے ہیں بے کار رہنے سے بہتر ہے کہ شاعری کی جائے شاید اسی لیے شاعر دن کے بعد میرے مسائل کی طرح بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جب سے میں بے کار ہوا ہوں میں بھی شاعروں سے ملنے لگا ہوں جس سے مجھے سکون ملتا ہے کہ اگر دو سال اور بھی بے کار رہا تب بھی حالت کم از کم ان سے تو بہتر ہوگی۔

بے کار رہنے کے سارے مزے شادی سے پہلے کے ہیں۔ شادی کے بعد آدمی بڑے کام کرنے لگتا ہے بلکہ بہت زیادہ مصروف ہو جاتا ہے سی بے جب کوئی شکار کام میں دلچسپی نہ لے تو سیانے ماں باپ اس کی شادی کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔

بے کار رہنا صحت بنانے کی طرف ایک قدم ہے۔ بے کار رہنے سے عورتیں پک جھکتے ہی مستطیل سے مربع بن جاتی ہیں اور اس تیزی سے چربی کے پہاڑوں میں چھپتی ہے کہ آپ انہیں ڈھونڈتے ہی رہ جاتے ہیں۔ لیکن سنا ہے بے کار عورت اور بے کار مرد بھروسہ کے قابل نہیں ہوتے۔ شاید اسی لیے عورتیں کم ہی بے کار

منشی : ہندو ہر وقت انہیں کرتی رہتی ہیں۔

بے کار رہتے وقت بھی دھیرے دھیرے گرتا ہے اس سے بڑھ کر بے کار رہنے کی جراثیم اور کیا ہوگی کہ اسے وقت کا بے حس و حساس نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ بے کار تو اس پہلے کا ہے جسے اتنے زیادہ محلوں کی جائیں۔ وہ نہیں سمیٹ ہی نہ سکتے۔ وہ بھائے محنت محنت محنت کے روئے کے۔ یہی ہے کہ وہ جب وقت کا نقول فراز ملتا ہے تو وہ اسے سمیٹ نہیں پاتا اور پریشان ہو جاتا ہے۔ بے کار وہ معصوم ہے جس سے کسی کو کوئی ٹھکرہ نہیں ہوتا جب کہ کام کرنے والوں کا کیا ضرر۔ سرکس ہڑتال کی دھمکی سے دیں کہ بے کار وہ خود دانت بندھتے ہیں۔

کتنے میں بد سے بدنام ہوا۔ جس کا وجہ عاید ہی ہے کہ میں کچھ صلاحیتیں نہ ہوتی ہیں۔ تجربہ کار تو یہ رتبہ دوسروں کی صلاحیتوں کے باعث ملتا ہے۔ پھر یقیناً درجہ بدنام ہوا۔ میں بتا ہوں کہ بے کار سے کام کرنے والے۔ کیونکہ وہ کام کرنے والے سے نفرت اور نفرت ہر وقت ہے بے کار سے نہیں۔

میرے دوست : کوئی۔ کوئی نئی میٹا ہی رہتا ہے۔ جڑوڑ کرے گا جنہی ہو تو رکھے۔ رقص، عفت کی شاہی ہے تو جوتا، کرے، انصاف کی نثری غم ہے۔ میرا اصل کرنے کا تعلق جو تو دلچسپی سے ملنے کرنے۔ بڑے بولوں سے ملنے۔ اور وہ پڑا تو سارے کام میں بندھ جاتا۔ وہ جوتی بتائی کہ آج کل میں کسی محنت مند، صاحب، یا نہ۔ دیکھو کہ آئینہ نام رکھا دیا۔ جو وہ نے ملتا تو شاہی شروع کر دی۔ فرمایا شاہی اور محنت ہی وہ کام ہیں جو آدمی جو وہ رہا کر سکتا ہے۔ جب کام کرتا کہ چاہا ہے۔ چاہا ہے وہ ہوتا ہی وہ ہے جو کام کرنا چاہتا ہے۔

بے کار بڑا عقلمند آدمی ہوتا ہے کہ وہ اتنی تو جانتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جبکہ کمزوریت ان لوگوں کی ہے جو کسی نہ کسی بہانے خود کو مصروف رکھ کر کچھ بھی نہیں کرنے فریاد بھی نہیں جانتے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔

بے کاری ترقی کا دوسرا نام ہے۔ کسی ملک کی ترقی کا اندازہ اس بات سے پرکھ سکیں کہ کیا جا سکتا کہ وہاں کتنے لوگ کام کرتے ہیں کیونکہ اس لحاظ سے تو یہ انسان سب سے ترقی یافتہ ملک ہوا کہ وہ کام جو ایک آدمی کے کرنے کا ہوتا ہے وہاں سے جی کئی نئی کامیابی کر رہے ہیں۔ بلکہ کسی ملک کی ترقی کا اندازہ وہاں کے بے کاریوں کی تعداد سے لیا جاتا ہے۔ جوں جوں ترقی ہوگی اس ملک کی جگہ نیچیں میں گی تو لوگ بے کار ہوں گے۔ ملک ترقی کرے گا۔

بے کار : سب سے بڑا غم یہ ہے کہ لوگ اس سے قرض مانگ کر تہہ مندو ہیں ہوتے۔ لوگ اس کے قریب سے نظری ٹھکا کر بٹھ کر گزارتے ہیں کہ سر کسی نے سے ملازمت دلائے گا وعدہ کیا ہوتا ہے۔ بے کار اور غم میں یہ فرق ہوتا ہے کہ لازم کام چھوڑتا ہے۔ وہ بے کار نہیں ہوتا۔ وہ کام چھوڑتا تو سارا دن ڈگری کی تلاش میں کیوں پھرے۔

میں بے کاری کی اتنی خبریاں اس لیے بیان نہیں کر رہا کہ میں بے کاریوں میں ہی اپنے بے کاریوں کے بے کاری میں اتنی دھیر ساری خبریاں ہیں۔

اظہار ادیب | سگریٹ

اصول زندگی کی علامت ہے۔ کسی محراب میں دور سے دھواں اٹھتا دکھائی دے تو یہ مباحث کا اشارہ ہوتا ہے کہ کوئی قافہ نمیزاری ہے یا پھر جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہو وہ صحرا کا کنارہ ہوتا ہے جس سے برآباد بستی تھکے ہائے مسافر کو زندگی کی طرف قدم بڑھانے کا نیا دلوں بخشنے ہی ہوتی ہے۔ دھواں اوپر کی طرف پرواز کرتا ہے اور دیکھنے والے کی سوچ کو اپنے جہاز اندھوں کی طرف لے جاتا ہے۔ جو پہلی دھواں دھواں بادشاہ کا کام بھی دیتا ہے اور ہمیں ہوا کے ٹرک کے بارے میں بتاتا ہے اور آج کے دور میں جو نئے ٹرک کی بھیاں اس ضروری ہے اسی جہان کے بغیر جان مال، صحت، آبرو کسی بھی چیز کے تحفظ کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ ایک زمانہ تھا جب گیالی دھواں رہا کر بیٹھ جاتے تھے اور چنے سیالانہ باتیں دھواں کے دھند میں تھا کہ ایک نہ ایک دن سب ایک ہی ہوتے تھے۔ عہد نو کے انسان نے گیالی دھواں کے معاملے میں بھی نئی روح ڈال دی ہے۔ چنا بھابھ اب ہنگامی دھواں ایک چھوٹی سی ڈبیر میں بند کیے جیب میں لیے پھرتا ہے اور جب بھی چاہتا ہے وہ اس ڈبیر میں سے ایک سفید برق سلاخی سی جان کر نکالتا ہے اور گیالی دھواں میں مدد دیتا ہوتا ہے۔

ہو سکتا ہے ڈاکٹروں کی نظر میں سگریٹ زہنی صحت ہوا، مگر یہ منورہ دینے والے خود دھواں سگریٹ پھونکے پتے جاتے ہیں) لیکن یہ بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سگریٹ کی وجہ سے بعض معاملات میں انسان خود اکیلا ہوتا ہے۔ سفر کے دور میں کسی ہمسفر کی ضرورت ٹری شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ لیکن سگریٹ مو تو یہ کئی محسوس نہیں ہوتی اور سگریٹ بیٹریں صحت کا کردار ادا کرتا ہے۔ کسی شخصوں بغیر کسی بات کے سفر روتا پڑتا ہے اور اسے کسی بھی لمحے تنہائی کا احساس نہیں ہونے پاتا۔ جدید تہذیب نے ہم پر یہ شہر بنی ہوئی پڑی دینے میں اب ہم سفر کرتے ہوئے اپنے پہلو میں بیٹھے شخص سے بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ مگر جی چاہتا ہے تب بھی سوچتے ہیں کہ بلا سبب کیا کسی کو مخاطب کیا جائے، سوچا جائے تو یہ بھی ذہنی خلل کی ایک علامت ہے۔ کیونکہ یہ سمجھنا پڑے گی کہ روایت ہے کہ جب تک دو کے درمیان قیصر انعام کرے گا تو وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ ایسے ماحول میں سگریٹ اس قسم کے کاردار ادا کرتا ہے اور ہم جب سے سگریٹ کا کاردار نکلتے بنے ہمسفر نہیں طلب کرتے میں یا اسے سگریٹ کی پیشکش کرتے ہیں اور یوں گفت و شنید اس قدر ہی پکڑ کے ایک ہی در سے پڑنے پڑنے ہو کر بھر جاتا ہے اور چارے دو مہیاں سے عجبات اٹھتے چلے جاتے ہیں۔

مختہ نوشی بجیلی کی علامت ہے کیونکہ مختہ نوشی اوپیسے سے تباہ کو اور چند کونوں سے گھنٹوں ٹوکوں کو بے وقوف بناتا رہتا ہے اور ہر آنے والے کو اپنے غیظ و کراہت سے نکالی ہوئی جھوٹی مسکراتی دیتا ہے۔ اب چاہے کسی کو کتنی ہی کامیابی محسوس ہو رہی ہو وہ اخلاق کے تقاضوں سے مجبور ہے کہ کسی عورتی مکروہ، بد شکل اور میل کچلی نے کو منہ میں لے اور موصوف کے تباہ کو اور تنقید کی بے جا تعریف کرے۔ جبکہ سگریٹ نوشی قیاض کا سبق دیتی ہے۔ تب دیکھنے والے کو جیسٹ ان پھو، پادہائی کے غلوں میں اپنا مکمل سگریٹ دیتے ہیں اور منہ سے کی بات یہ ہے کہ پھر واپس بھی نہیں لیتے۔

جو لوگ سگریٹ نہیں چیتے انہیں کوئی کام نہ ہو تو ان کے لیے وقت ڈھنسا دو بھر ہو جاتا ہے جبکہ سگریٹ نوش ایسے میں سگریٹ کھاتا ہے اور

دھوئیں کے مرغولے بنا بنا کر فضا میں ایک دوسرے کا تعاقب کرنے کیلئے چھوڑا رہتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ کھیل ہے جو سگریٹ نوشی کو نہ صرف بوریٹ سے بچاتا ہے بلکہ ادھیوں کو اس کے قریب بھی نہیں بٹھکنے دیتا۔ دنیا کے بے شمار حسین مناظر ایسے ہیں جنہیں ہم نے ٹی۔وی پر سگریٹ کے اشتہارات کی وجہ سے دیکھا ہے۔ یوں سگریٹ نے جامِ جہاں ناکا کا کردار بھی ادا کیا ہے۔

سگریٹ پینے کے مختلف اسٹائل ہیں۔ کچھ لوگ شہادت کی اُٹھلی اور بڑی اُٹھلی کے درمیان سگریٹ پھنسا کر پیتے ہیں۔ فور سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان دو اُٹھلیوں نے سگریٹ کی وجہ سے دکنری کا نشان بنا رکھا ہے۔ اس انداز سے سگریٹ پینے والوں میں بڑا اعتماد ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ دکنری اسٹینڈ کی طرف نگاہیں رہتے ہیں۔ سگریٹ پینے کا ایک اور انداز یہ ہے کہ سگریٹ کو چھٹکھیا اور اس کے ساتھ ڈالی اُٹھلی کے درمیان پھنسا لیا جاتا ہے اور کٹکھی بند کر کے، انگوٹھے والی طرف سے ٹٹھی کو مٹنے لگا کر کش لگایا جاتا ہے۔ یہ بند ٹٹھی اتحاد کی علامت ہے اور اس انداز سے سگریٹ پینے والا ہمہ وقت محبت و یگانگت کی حقیقت کو رہتا ہے۔

ماضی قریب میں کبھی کبھار ایسا ہو جاتا تھا کہ کش لگاتے ہوئے تبا کو کی کوئی آواز ہوائی مت میں، کر تلمی گھول جاتی تھی۔ لیکن اب ان ہوائیوں کو روکنے کیلئے ایک چلن لگا دی گئی ہے جس سے کیٹ اور سرور تو چھن چھن کر آپ تک پہنچ سکتا ہے کڑواہٹ نہیں۔ سگریٹ منافقت کے پردے پاک بھی کرتا ہے۔ اس کا اندازہ ہمیں ایک سیاسی جلسے میں جا کر ہوا۔ جلسے کی صدارت ایک معروف لیڈر کر رہے تھے۔ انہوں نے کھتہ کا بس پینا ہوا تھا۔ ہم انہیں دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے۔ ہمیں اس بات کی بھی خوشی ہوئی کہ وہ ہمارے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن ابھی ہم پوری طرح خوش بھی نہیں ہو پائے تھے کہ انہوں نے جیب سے ایک خیر ملی سگریٹ نکال کر سگایا۔ اس بدیسی سگریٹ کی ڈبیہ کی قیمت ایک غریب خاندان کے تین دن کے خرچے کے برابر تھی۔ تب ہم پر منکشت ہوا کہ اس شخص سے کاغذی پکیٹے کتنی آسانی سے منافقت کے اُس دیز پر دسے کو پاک کر دیا ہے جو ہمارے محبوب لیڈر نے اپنی شخصیت پر ڈال رکھا ہے۔

سگریٹ نوشی سے انسان کی خفہ صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ میرا مشاہدہ ہے کہ جب کوئی شاعر سگریٹ کے کش پر کش لگا رہا ہو تو وہ فکرِ سخن میں مصروف ہوتا ہے۔ سگریٹ نے اُس کا رابطہ اس دنیا سے کاٹ کر اُس آن دیکھے جزیو سے جوڑ دیا ہوتا ہے جہاں خوبصورت تخیلات اشعار کے روپ میں دھل کر تیلیوں کی طرح پرداز کرتے ہیں۔ سگریٹ کے فیوض سے صرف شاعر ہی استفادہ نہیں کرتا بلکہ فلسفی، نقاد، سیاستدان اور ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اس کی نوازشات سے مستفیض ہوتے ہیں۔

انسان کو جذبات کی وجہ سے ہی اشرف المخلوقات کا مقام حاصل ہوا ہے۔ ہو میں ہر فن گھل جائے تو جذبے سرور پڑ جاتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ہو کو گرم رکھا جائے اور ہو گرم رکھنے کا سب سے آسان نسخہ سگریٹ نوشی ہے۔ علی البصیح پیش آنے والی اکثر مشکلات سگریٹ نوشی سے حل ہو جاتی ہیں۔ اس سے چونکہ ڈاکٹروں کی آمدنی متاثر ہوتی ہے لہذا وہ اس بے جان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں۔ خواہ مخواہ کا محاذ کھول رکھا ہے اور اس کے من گھڑت نقصانات پر مشتمل کتابوں کے انبار لگائے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ہم ڈاکٹروں کی ان مالی زخموں کو پڑھ کر اس مجرب نسخے اور معصوم ساتھی سے دستکش ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

انسان حیوانِ ناطق ہے۔ قید تنہائی کی سب سے بڑی ازیت یہی ہوتی ہے کہ آدمی کسی سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ اس کا علاج بعض اوقات خودکلامی سے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن خودکلامی کرنے والے کو اگر کوئی دیکھ لے تو اُس کی دماغی صحت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ البتہ سگریٹ ایسا ساتھی ہے جس سے خاموش زبان میں آپ جب تک چاہیں گفتگو کر سکتے ہیں۔ پھر سگریٹ اور عام ساتھی میں ایک فرق بھی ہے۔ عام ساتھی آپ کی بات سننے کے ساتھ ساتھ اپنی بات بھی سنائے گا جبکہ سگریٹ آپ کی گفتگو مکمل خاموشی اور بھرپور توجہ سے سنتا ہے اور آج کے دور میں اُس شخص سے بڑھ کر

خوش قسمت اور کون ہو گا جسے ایسا ساتھی میسر آجائے جو صرف سُنتا جانتا ہو۔

سگریٹ اگرچہ آپ کے بس میں ہوتا ہے، جب آپ کا بھی چاہے سٹگن لیس جب بھی چاہے بچھا دیں۔ لیکن یہ کاغذی پیکر بڑا ہی حساس واقع ہوا ہے، آپ کی بھرپور توجہ چاہتا ہے۔ آپ سے تھوڑی سی غفلت یا بے نیازی ہو جائے تو آپ کے لباس میں روشندان گھسنے کے علاوہ آپ کے جسم پر گولکاری بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ بستر پر لیٹ کر اس سے بے نیازی برتنے تو

کھڑی جل بھی کوئلہ اور کوئلہ جل بھی داکھ

کی تفسیر آپ کی سمجھ میں تو نہیں البتہ آپ کے پسماندگان اور آپ کے ہمسایوں کی سمجھ میں آ سکتی ہے۔

عارف شفیق

کا

تیسرا شعری مجموعہ

”تیسرا پھری ہوا“

شائع ہو گیا ہے

ذیور اہتمام: مکتبہ خاتون پاکستان R 3/I شریف آباد

فیڈرل بی ایریا - کراچی۔

وزیرِ آغا | دسترخوان

ایک زمانہ تھا کہ اہل وطن فرش پر دسترخویں بچاتے، آگنی پالنی، مارکریٹھے اور ایک دوسرے کی انگوٹھوں میں آنکھیں ڈال کر کھاتے تھے۔ پھر زمانہ بد، تو لکھیے کرسیاں اور سامنے مینز بچ گئی جس پر کھانا چڑھ دیا جاتا۔ پیسے وہ سر جوڑ کر کھاتے تھے اب سروں کے درمیان فاصلہ نمودار ہوا اور بد رو بیٹھا ہو، شخص خرد قابلِ نظر نہ لگا۔ مگر زمانہ کبھی ایک حالت میں قیام نہیں کرتا۔ چنانچہ اب کی بار جو اس نے کروٹ لی تو سب سے پہلے بیت کو بتھیلی پر طہار ہو، سر و قد صاف ہو، پھر طعام سے چٹاؤ دینے کی روایت قائم ہوئی۔ پھر ٹہن ٹہن کر اس پر طبع آزمائی ہونے لگی، افسانہ اور جنگل کی مخلوق میں جو ایک واضح فرق پیدا ہو گیا تھا، نہ تو ایک گندہ بیٹھ کر کھانا کھاتے رہا تھا جب کہ جنگلی مخلوق چراگا ہوں میں چرتی پھرتی تھی اور پرندے دانے و ٹکے کی تلاش میں پورے کھیت کو تھمتھمتھ بناتے تھے۔ اب باقی رہا وہ دونوں کے پھرتے ہوئے سینہ چاکاں میں ایک بار پھر اپنے عزیزوں سے ملے۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ کیا ہماری تہذیب کا گراف نیچے سے اوپر کی طرف لی سند تو یہاں کبوں گا کہ بد شکریا برتن نہیں ہوا ہے کیونکہ ہم نے فرش پر چوڑی مار کر بیٹھنے کی روایت کو ترک کر کے ٹھٹھے ہو کر دو پھر چل پھر کر کھانا کھانے کے دھیرے کو اپنا یا ہے جو چرنے یا دراز دنگا چلنے ہی کا ایک جدید زوہ ہے۔ کسی بھی قوم کے اوپر جانتے یا نیچے آنے کا منظر دیکھنا مقصود ہو تو یہ نہ دیکھنے کو اس کے قبضہ قدرت میں کتنے علاقے اور خزانے آئے یا چلے گئے، فقط یہ دیکھئے کہ اس نے طعام اور شرکاء طعام کے ساتھ کیا سلوک کیا !

یوپی کی بات ہے۔ ہمارے گاؤں میں ہر سال کپڑا بیچنے والے پٹھانوں کی ایک ٹونڈو رہتی تھی۔ یہ رنگ سارے دن کاؤں پھر کر ادھار پر کپڑا بیچنے کے بعد شام کو مسجد کے حجرے میں جمع ہوتے اور پھر باحضر تناول فرماتے۔ وہ زمین پر کپڑا بچھا کر دائرے کے اندر میں بیٹھ جاتے۔ درمیان میں شور سے بھری ہوئی ایک ہرات بھر لکائی کا منظر دکھاتی جس میں بڑے گوشت کی ٹوٹیاں نچے نچے جزیروں کی طرح ابھری ہوئی دعائی و تہیں، وہ ان برٹیوں کو، حنیو سے نکال کر ایک جگہ ڈھیر کر دیتے اور شور بے میں ردیوں کے ٹکڑے بھگو کر ان کا طیوہ سا بناتے گئے جب طیوہ تیار ہو جاتا تو شرکاء طعام پوری دیا سنتہ ری کے ساتھ ہمیں برٹیاں تقسیم کرتے اور پھر اللہ کا پاک نام لے کر کھانے کا آغاز کر دیتے۔ وہ کھانا رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر کھاتے مگر پشتو بغیر کے بے تکان بولتے۔ مجھے ان کے کھانا کھانے کا نہ زہت تھا کھاتا تھا۔ چنانچہ میں ہر شام حجرے کے دروازے میں اکھڑا جوتا۔ انہیں کھانا کھاتے ہوئے دیکھتا اور خوش ہوتا۔ وہ بھی مجھے خوش دیکھ کر خوش ہوتے اور کبھی کبھی برا دانا اخوت میں لٹھڑا ہوا ایک آدمی لقمہ یا گوشت کا ٹکڑا میری طرف بھی بڑھا دیتا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ ان پٹھانوں کی پیشکش کو اگر کوئی مسترد کر دے تو اس کی جان کی خطرہ ہے۔ اس لیے میں بادل خروستہ ان کے حاکم کو کہتا تھا کہ میں جا کر آہستہ آہستہ بگالی کرتا اور تا دیر، انہیں کھانا کھاتے دیکھتا رہتا۔ عجیب منظر ہوتا۔ وہ کھانے کے دوران میں کمال سیرجشی کا مظاہرہ کرتے۔ ان میں سے جب ایک شخص لقمہ مرتب کر لیتا تو پہلے اپنے قریبی ساتھیوں کو پیش کرتا اور دوسرے جزاک اللہ کے الفاظ وصول کرنے کے بعد اسے اپنے منہ میں ڈالتا۔ اخوت و محبت اور بھائی چارے کا ایک ایسا لازوال منظر آنکھوں کے سامنے ابھرتا کہ میں حیرت زدہ ہو کر انہیں پس دیکھتا ہی چلا جاتا اور تب میں دسترخوان پر کھانا کھانے کے اس عمل کا اپنے گھر والوں کے طرز عمل سے موازنہ کرتا تو مجھے بڑی کلیت ہوتی کیونکہ ہمارے گھر میں صبح و شام ہانڈی

تقسیم کرنے والی بڑی خانہ کے گرد اور بچوں کا ایک ہجوم جمع ہو جاتا۔ مجھے یاد ہے جب بڑی خانہ کا تقسیم کر رہی ہوتی تو ہماری حریفیں انڈی میں ڈو آئی کے غولہ لگانے اور پھر وہاں سے رتا دھوکہ مارنے کی کوششیں کرتی تھیں۔ اگر کسی رکابی میں نسبتاً بڑی بولی تھی باقی تو میں قیامت ہی جیتی ایسی صورت میں خانہ کی گردوارہ آؤں گی پروا نہ کرتے ہوئے ہم بڑی بولی والے کی کتابولی کرنے پر تیار ہو جاتے اور چھینا چھینتی کی اس روایت کا ایک نسخہ سا منظر دکھاتے جو سننے والے کے تحت اب عام ہونے لگی تھی۔

اُسی زمانے میں کبھی کبھار ایک انگریز افسر بھی والد صاحب سے گھوڑے خریدنے کے لیے آ جاتا۔ والد صاحب اس کے لیے میز کرکسی لگواتے، انگریز کی کھانا تیار کر دیتے اور پھر گھنٹوں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ چونکہ ہم بچوں کو انگریز افسر کے سامنے جانے کی اجازت نہیں تھی اور ویسے بھی ہمیں اس سے بہت ڈر لگتا تھا اس لیے ہم کتھر کھڑکی کی بال کے ساتھ چہرہ لگا کر اُسے کھانا کھاتے ہوئے دیکھتے اور حیران ہوتے کہ صاحب بہادر کھانا کھا رہا ہے یا اپریشن کر رہا ہے۔ وہ اپنی پیٹ میں ایک اُجلا ہوا آلونے کر بیٹھ جاتا اور پھر چھریوں اور کانٹوں سے گھنٹوں اس کے پرچھے اڑاتا رہتا۔ یوں گتہ جیسے وہ میدان جنگ میں کھڑا ہے، ان لوگوں کا دشمن ہے جسے وہ اپنے اسلحہ کی مدد سے زیر کرنے میں مصروف ہے۔ وہ جو کھانے کے معاملے میں ردا وادی، مفاہمت اور لطافت اندازی کا رویہ ہوتا ہے، اس انگریز افسر ہیں جسے قطعاً خطر نہ آیا۔ بعد ازاں جب انگریز قوم کی عادات و اطوار سے ناگہمی حاصل ہوتی تو معلوم ہوا کہ چونکہ ان لوگوں کو اپنی اس سلطنت کی حفاظت کے لیے ہمیں پر کبھی سوری غروب نہیں ہوتا، جنگی مشینیں کرنے کی اشد ضرورت ہے اس لیے وہ کھانے کی میز پر بھی اس سلیسے کو جاری رکھتے ہیں۔ سو ان کے لیے کھانا جسم کو برقرار رکھنے کا بہانہ نہیں بلکہ دشمن کو زیر کرنے کا شاخسانہ ہے۔

یعنی بات تو یہ ہے کہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے کی روایت ہمارا عزیز ترین ثقافتی و دینی تھا جس کے ساتھ ہم نے عزیزانِ معشر کا سلوک کیا اور اب یہ روایت اولیٰ تو کہیں نظر ہی نہیں آتی اور کہیں نظر نہ آئے تو اسے شرمندگی کے فی الفور خود میں سمٹ جاتی ہے۔ حالانکہ اس میں شرمندہ ہونے کی قطعاً کوئی بات نہیں بلکہ میں تو کہوں گا کہ دسترخوان پر بیٹھنا ایک تہذیبی اقدام ہے جب کہ غرض ہو کر کھانا ایک نیم دستی عمل ہے۔ مثلاً یہی دیکھنے کہ جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو دائیں بائیں یا سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے آپ کے راز داران مزاحم فی الفور ستوار ہو جاتے ہیں۔ آپ محسوس کرتے ہیں جیسے چند ساعتوں کے لیے آپ دونوں ایک دوسرے کی غریبوں خوں اور ہڈیوں میں شریک ہو گئے ہیں۔ چنانچہ جب آپ کے سامنے بیٹھا ہو، آپ کا کرم فرما کمال دریا دلی اور مروت و مفاہمت راستے ہوئے اپنی پلیٹ کا شامی کباب آپ کی رکابی میں رکھ دیتے ہیں تو جواب ان غریب کے طور پر آپ بھی اپنی پلیٹ سے مرغ کی ٹانگ نکال کر اُسے پیش کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کھانا کھانے کے دوران میں دین کی وہ خوشگوار فضا از خود قائم ہو جاتی ہے جو ہماری ہزار ہا برس کی تہذیبی یا سنت کی منظر ہے۔ ایک لحظہ کیسے بھی یہ منظر محسوس نہیں ہوتا کہ سامنے بیٹھا ہو شخص آپ کا مقابل ہے اور اگر آپ نے ذرا بھی آنکھ ہلکی تو وہ آپ کی پلیٹ پر ہاتھ صاف کر جانے گا۔ دسترخوان کی یہ خوبی ہے کہ اس پر بیٹھتے ہی اعتدال و انصاف بھال ہو جاتی ہے اور آپ کو اپنا شریک طعام مدد درجہ معتبر، شریف اور نیک نام دکھائی دینے لگتا ہے۔ دوسری طرف کسی بھی گولے نیافت کا تصور کیجئے تو آپ کو فضا فضا جو دھرمی اور چھینا چھینتی کی فضا کا احساس ہو گا اور ڈرون کا جہد لبتقا کا نظریہ آپ کو بالکل سچا اور برحق نظر آنے لگے گا۔

دسترخوان کی ایک اور خوبی اس کی خود کفالت ہے، جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کہ آپ کی مجلہ ضروریات کو بے طلب پورا کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے دسترخوان پر ضرورت کی ہر چیز موجود ہے حتیٰ کہ آپ چٹنی اور پانی کے علاوہ خلال تک مبتا کر دیئے گئے ہیں۔ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد اگر آپ کسی کو مدد کے لیے بلائے پر مجبور ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو میزبان نے حق میزبانی ادا نہیں کیا یا مہمان نے اپنے منصب کو ادا نہیں کیا۔ خود کفالت دراصل ہماری ثقافت کا ایک امتیازی وصف ہے اور اس کا بھائی قناعت پسندی بلکہ تقدیر پرستی سے بھی ایک گہرا تعلق ہے۔ اپنے دیہات میں کو بیٹھتے ہو ہماری ثقافت کی صحیح ترین نمائندگی کرتے رہے ہیں۔ اب تو خیر ان میں پہلی سی بات نہیں رہی ورنہ صدیوں تک انہوں نے ملک اور محلہ آؤں کے

دستر خوان لاسہری کو تسکین نہیں دیتا، شامہ سامو اور باصرہ کو بھی سیراب کرتا ہے جب مہمان دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو مختلف کھانوں کی خوشبو آتی ہے۔
 میں ان تک جا پہنچتی ہوں اور جب پہنچتی ہوں تو اس فردا کی کے ساتھ کہ وہ اسے نہ صرف ایک مشروب کی طرح پیتے ہیں بلکہ اس کی مختلف اقسام میں تیز بھی کر پیتے ہیں مثلاً
 نان کی سواندھی سواندھی باس، پلو کی گرم خوشبو سے مختلف شے ہے اور تھن کی کی تیز مہکار، فرنی کی ٹھنڈی ٹھنڈی سے ایک جدا مزاج رکھتی ہے۔ یہ انکشاف
 دسترخوان پر اطمینان سے بیٹھنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ بونے ضیافت میں تو کھانوں پہانوں، بیروں اور قناتوں کی بلی جلی خوشبو ایک ایسی بھاری برجن شے بن جاتی
 ہے کہ اسے خوشبو سے ہم رشتہ کرنا بھی بد مذاقی کی دلیل ہے۔ سامو کی تسکین کا پہلو بھی دسترخوان پر ہی ممکن ہے یہاں کھانے والے ایک دوسرے کے اتنے قریب
 ہوتے ہیں کہ ہر کھانے والے کے دہن سے ہڈیوں کے کوڑ کوڑنے اور لقمے کے دانٹوں میں پسے کی آواز ایک شیریں نغمے کی طرح آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے اور آپ پر
 کیفیت و سرور کی باریش کر دیتی ہے۔ دسترخوان پر ہی آپ کو پہلی بار اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہر کھانے والے کی زبان، دانت، نالو اور ہونٹ کھانے کے ذریعہ
 دل جلی کر ایک ایسی مخصوص آواز نکالتے ہیں جو نہ صرف دوسری آوازوں سے مختلف ہوتی ہے بلکہ حس میں کھانے والے کی ساری شخصیت سمائی ہوتی ہے۔ کسی شخص کے
 اصل کردار سے آشنا ہونا ہو تو کھانے کے دوران اسی کے منہ سے برآمد ہونے والی آوازوں پر کان دھری کیونکہ ہر شخص کے اندر کی ساری شرافت یا خباثت اس کے
 کھانے کی آواز ہی میں مضمر ہوتی ہے۔

ردا باصرہ کا معاملہ تو اس بار سے میں کچھ زیادہ کہنے کی گنجائش نہیں۔ دسترخوان پر آرام اور سکون سے بیٹھنا نصیب ہو تو کھانے کو نظر بھر کر دیکھنے کی
 فرصت بھی ملتی ہے۔ ورنہ دوسرے موقعوں پر کس بد بخت کو کبھی معلوم ہوا ہے کہ جس شے پر وہ دندان طبع تیز کیے ہوئے ہے وہ دیکھنے میں کیسی ہے۔ سچی بات تو
 یہ ہے کہ دسترخوان پر پوری دلچسپی سے بیٹھ کر کھانا کھانے اور بونے ضیافت میں انتہائی سرسبیلی کے عالم میں کھانا زہر مار کرنے میں وہی فرق ہے جو محبت اور ہوس
 میں ہے، خوش بو اور بو میں ہے، صبح کی چہل قدمی اور سوگز کی ڈرڈ میں ہے !

دو | سوال یہ ہے

۱۔ جیلانی صاحب ! اردو انشائیہ کی عمر پچیس برس سے زیادہ نہیں ہے جب کہ انگریزی انشائیہ کی تخلیق کا زمانہ کئی سو برس پر محیط ہوا ہے۔ اس کم عمری کے باوجود اردو انشائیہ نے جس تیزی سے ارتقا کی منازل طے کی ہیں، اس نے بعض لوگوں کو یہ کہنے پر مجبور کیا ہے کہ اردو انشائیہ نے انگریزی انشائیہ کے معیار کو چھو لیا ہے۔ بعض نے تو یہ تک بھی کہہ دیا ہے کہ اردو انشائیہ انگریزی انشائیہ سے آگے نکل گیا ہے۔ دوسری طرف بعض ستم ظریفوں کا یہ کہنا ہے کہ اردو انشائیہ نے انگریزی انشائیہ کی تقلید تک ہی خود کو محدود رکھا ہے اور وہ تاحال اپنی انفرادیت کا انبار نہیں کر پایا۔ آپ انگریزی ادبیات کے استاد ہیں اور آپ نے انگریزی انشائیہ کا بالاستیعاب مطالعہ کیا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی اردو انشائیہ کو انگریزی انشائیہ کے مقابلے میں پیش کرنے کی جسارت کی جاسکتی ہے ؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے نزدیک اردو انشائیہ اپنے مزاج، اسلوب اور مواد کے اعتبار سے انگریزی انشائیہ سے مختلف ہے ؟ اگر مختلف ہے تو کس اعتبار سے ؟

غلام جیلانی، صغریٰ : یہ سوال اس لیے دلچسپ ہے کہ اس میں کئی سوال شامل ہیں، اور ہر سوال اپنی جگہ جس تاریخی شعور اور بصیرت کا مطالبہ کرتا ہے جس اتفاق سے میں اُن سب سے محروم ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ انگریزی انشائیہ جس کا مولد فرانس ہے ایک طبقہ ضرورت کے ماتحت پنایا گیا عجیب فرانسس بیکن اپنی گونا گوں مصروفیات اور بیماری کے وجہ سے طویل تحریروں کا تحمل نہ کر سکا تو اس نے ادب کی اُس صنف کو قبول کر لیا جس میں بات اختصار سے کی جاتی ہے۔ اور ہر بات ایک ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ کبھی کبھی یہ بات اتنی مختصر اور بھل جوتی ہے کہ سُنے یا پڑھنے والا آنکھ بھی نہیں جھپک سکتا۔ بیکن کے ناقدین نے یہی بات اس کی تعریف میں بھی کہی ہے کہ اگر قاری اسے پڑھتے وقت سر درد اور بے لگام میں ذرا سو جائے یا کسی جسمانی عارضے کے تحت آنکھ جھپکے تو وہ بات کو سوں دودھ نکل جائے گی۔ اس کے برعکس پلین یا اُس باجم صبر سیکھتا ہے کہ انہی بار دہرتا ہے کہ آدمی (میرا مطلب قاری سے ہے) تھوڑا سا سو بھی نہ تو کوئی حرج نہیں۔ انشائیہ دیں رکھا کھڑا رہے گا۔ ہیزلٹ کے انشائیوں میں انشائیہ کا عنصر غالب آ گیا ہے۔ اس لیے اُس کے انشائیے زیادہ خوشگوار ہیں۔ دراصل پرسنل ایسے PERSONAL ESSAY یا شخصی انشائیہ کا سارا مواد اور سُسن یا توپارلیمینٹ کے اُلٹا ہے یا غیسویں اور بیسویں صدی کے انشائیہ نگاروں میں۔ لنڈ، ہنس، چپٹرٹن اس کی بہترین مثال ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے اردو کے انشائیہ نگاروں نے ایسے کہنے والوں کے معیار کو چھو لیا ہے ؟ یا اُن سے آگے نکل گئے ہیں ؟۔ اگر معیار سے مطلب ایک مخصوص صنف کے، چھ کہنے والوں کی عظیم تخلیقات کا مجموعی نقطہ معیار ہے تو یہ کہا پڑتا ہے (میں بلاغین فرید کہوں گا) کہ

اُردو کے اچھے انشائیہ نگاروں کا معیار اس معیار سے کسی صورت بھی کم نہیں بلکہ کبھی کبھی تو یہ احساسی سحر لگتا ہے کہ ہمارا انشائیہ نگار صدیوں کا فلسفہ سائلوں میں جے کر گیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے انگریزی انشائی ادب کا بہترین ذخیرہ موجود تھا۔ اوردو میں خط سے پتی ووش کا فزاکر۔ ایتھا جہاں آئٹھ یا اسی قبیل کے دوسرے بڑے انشائیہ نگاروں نے اپنا تخلیقی سفر ختم کیا تھا۔ یوں بھی ہم غزل کی پرکار۔ روایت کے، میں ہونے کی حیثیت سے بات کی ایمانیت اور بات کہنے کی غور جوتی یعنی کسی کے اسلوب کی انفرادیت کے زیادہ قائل ہیں۔ انشائیہ بھی ایسے معاشروں میں زیادہ آگے جائے گا صلا مینٹ۔ کہتا ہے، جہاں بات کھل کر کہنے کا رواج۔ ہو۔ اس کے اسباب کئی ہو سکتے ہیں۔ جی کا تجربہ غیر ضروری ہے۔ انشائیہ کا مزاج دراصل ت عر نہتہ، اور ہم بحیثیت قوم اپنی جتماعی سائل کے سامنے تصوف اور شاعری کے زیادہ قریب ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سیاست دان اور دانشور بات نامکمل چھوڑ دیتے ہیں تاکہ بات کا مغز انہوں سے پوشیدہ رہے اور اگر لوگ چاہیں تو ناراض وقت میں اس کی برقی تاستہ میں۔ انشائیہ کی بھی یہی غریب ہے کہ اس میں مضمون کی کئی بدقی سائے آتی ہیں اس ویل (۱۱) یہ ویل برہان قائل ہیں شمار جوتی ہے) سے ثابت یہ نتیجہ آسانی سے نکال سکتے ہیں کہ ہمارے برگ انشائیہ نگار مغربی انشائیہ سے کچھ عل گئے ہیں یا نکل جائیں گے۔ میدان سے آپ مجھ سے اتفاق کریں گے اور مثالوں پر زور نہیں دیں گے ورنہ یہ جواب بہت طویل ہو جائے گا۔

۱۲ سوال: انشائیہ کے مزاج اسلوب اور مواد کا! جس طرح ہماری شاعری کا مواد، اور مزاج انگریزی شاعری سے مختلف ہے۔ مختلف مواد بھی چاہیے کیونکہ ہمارا موسم، ہماری تاریخ، جغرافیہ، ثقافتی روایات بلکہ لغت کا مزاج انگریزی ادب سے مختلف ہے۔ تعجب تو یہ ہے کہ انگریز انشائیہ نگاروں نے اپنے موضوعات جو انشائیوں کے لیے پختہ ہیں وہ ہمارے پسندیدہ موضوعات سے بڑھ چکے مختلف ہیں۔ انشائیہ نگار اپنا مواد تو اپنے احوال سے چن کر لے لیتے ہیں۔ اگر ہمارا انشائیہ نگار کسی ایسے موضوع پر انشائیہ لکھے جو ہمارے لیے بہت ہی ہوتا ہم اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ انگریز انشائیہ نگاروں نے اپنے موسم کی حمایت سے کچھ انشائیہ لکھے ہیں جس کو پڑھ کر محسوس ہوتا ہے جیسے بی بی کسی سے موسم کی رپورٹ سُن رہے ہوں، یہ انشائیوں کو مغربی قاری یقیناً دلچسپی سے پڑھتا ہوگا۔ دراصل موضوعات ایک ایسا متنہ فیہ مشورہ ہے کہ اس پر تنبیہ کی ضرورت ہے۔ انشائیہ کسی موضوع کا پابند نہیں ہے۔ مسئلہ تو موضوع کے زیر سر پھوٹوں کا احاطہ کرنا ہے۔ جس طرح ایک چھانڈو گر اگر کسی نے یا OBJECT کا ایک یا غیر معمولی زاویہ تلاش کرتا، ہاں سے تصویر ایک نیا روپ اختیار کر لیتی ہے، اسی طرح انشائیہ نگار موضوع کے اس پھوٹوں کی نشاندہی کرتا ہے جو قاری کی نگاہ سے پوشیدہ ہوں۔ یوں تو ایک PARTICIPATIVE بھی یہی طریقہ اختیار کرتا ہے لیکن اس کے ان اسلوب کی دلفریبی نہیں ہوتی جہاں میں انشائیہ کے مزاج کا نہیں بلکہ اس کے اسلوب کا ذکر کر دوں گا۔ انگریزی دانے کہتے ہیں کہ کھینے دانے کا اسلوب ہی سب کچھ ہے۔ معنی لفظیہ میں (STYLE IS THE MAN)۔ بات سب سے زیادہ انشائیہ نگار پر صادق آتی ہے۔ اور اگر کسی انشائیہ نگار کے مقام کا تعین کرنا ہو تو اس کا منفرد اسلوب ہی اس کی پہچان کی ضمانت بن سکتا ہے۔ اسلوب میں ذرا سی ناہمنگی یا خامی انشائیہ کو ادب کی ذیل سے نکال کر اسے تخلیقی ادب سے یکسر خالی کر دے گی۔ آپ یہ بات دوسری مینٹ کے متعلق نہیں کہہ سکتے۔ اضافہ ناول غزل میں مگر اسلوب میں ایک دوغائی کی بھی رو جلدے تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ جب تک نافہ روایت موجود ہے غزلیں قریباً بال موجود کہیں گی۔ یعنی اس کا وجود معروضہ میں نہیں پڑے گا۔ اسی طرح ایک ناول اسلوب کی

انہیں کمال کے درجہ سے بڑا ناول نہ بن سکے گا۔ لیکن بطور ناول تو وہ پیچھے گا بھی اور بیشتر حضرات و خواتین میں مقبول بھی ہوگا۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ محض سلوب کے نہ ہونے سے انشائیہ ایک بیکار سی تحریر بن کر رہ جائے گا۔ اب آپ نے یہ تو تسلیم کر لیا ہوگا کہ انشائیہ کا اصلی کردار اس کا اسلوب ہی متعین کرتا ہے۔ اسی سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اردو انشائیہ کا اسلوب انگریزی انشائیہ سے کس حد تک مختلف ہے۔ اردو زبان اپنے مزاج کے لحاظ سے انگریزی زبان سے بالکل مختلف ہے۔ اسی لئے انگریزی شاعری یا انشائیہ کے کسی مجبور کا کامیاب ترجمہ اردو میں نہیں ہوا۔ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ کیونکہ کوئی زبان کسی دوسری زبان کی پُر اسراریت کو اپنے محاورہ یا نکتہ میں منتقل نہیں کر سکتی۔ انشائیہ کا تعلق کیونکہ بنیادی طور پر انشائیہ سے ہے اسی سے اردو انشائیہ انگریزی انشائیہ سے بالکل مختلف ہے۔ میں نے ایک دوبارہ کوشش کی ہے کہ اسے پلی ہر برت یا بحیرہ دم کے کچھ انشائیہ اردو میں منتقل کروں۔ ترجمہ تو ٹھیک ٹھاک کریں۔ مولوی عبداللہ کی مدد سے کچھ الفاظ کے مترادفات بھی تلاش کر لیے۔ لیکن جب انشائیہ کو اس کے اردو روپ میں لکھا تو محسوس ہوا کہ اصلی انشائیہ کی روح فانی ہو گئی ہے۔ کیا کیوں ہو؟ یہ تو سائنسیاتی تنقید والے حضرات ہی بتا سکیں گے۔ لیکن میرا عرفان یہ کہتا ہے کہ اردو انشائیہ کا کمال ہی یہ ہے کہ اس کا اسلوب اور مزاج انگریزی انشائیہ کے اسلوب اور مزاج سے مختلف ہے۔ کسی اعتبار اور کس حد تک؟ یہ مسائل تصویق آتی جو غور طلب ہیں۔

۱۔

انور سدید صاحب: انشائیہ کے سلسلے میں مانسن کی اس تعریف کا اثر شہرہ ہے جس کے مطابق انشائیہ A LOSS OF A SENSE OF THE REALITY ہے جس سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ انشائیہ آزاد غلامہ خیال کی ایک صورت ہے۔ یعنی آپ کسی ایک موضوع کو پھیرتے ہیں اور پھر خیال کی ترنگ کے تحت دوسرے موضوعات کی طرف سفر کرنے لگتے ہیں۔ کیا آپ کے نزدیک انشائیہ اس قسم کے آزاد غلامہ خیال کا علم بردار ہے یا یہ فسانے اور نظم کی طرح کافنی کاٹی کو جنم دیتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ خامری بے رہی کے باوجود اس میں ایک واضح ربط موجود ہوتا ہے جو انشائیہ کا مہرہ کہتے ہوئے انکشاف کے ایک کوندے کی طرح قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے؟ اسی پر کچھ روشنی ڈالیں!

انور سدید

میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر مانسن نے دینے کی تعریف میں A LOSS OF A SENSE OF THE REALITY الفاظ استعمال کیے تو یہ تعریف بچانے خود ڈیجیل ڈھال تھی۔ اس کا مدد مستحق نہیں تھیں۔ بعض لوگوں نے اسے دہن کی آزاد ترنگ کہا جیسے ڈاکٹر اختر اور یوری۔ ڈاکٹر ہیرالڈی ڈاکٹر محمد حسین وغیرہ۔ کچھ لوگوں نے اسے دہن کی آوارہ خیالی بھی اور انشائیہ کے مرکزی موضوع سے اسے انحراف اٹانسن سمجھنا چنانچہ آپ نے دیکھا ہوا کہ جب طنزیہ، مزاحیہ، اخلاقیہ حتیٰ کہ دسید مفاہین پر انشائیہ کا پیل چسپاں کر دیا جاتا ہے تو ان مضامین کو ۱۸۵۵ میں ڈاکٹر مانسن کی اس تعریف سے شہادت ثبات فراہم کی جاتی ہے۔ اور میرا خیال تو یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر مانسن ہی نہیں جس نے جریہ کہا تھا کہ ایسے DISPERSED MEDITATION یعنی افکار پریشان ہے تو اس سے بھی خاصہ غلط بحث پیدا ہوا ہے۔ لیکن کے انشائیہ پڑھیں تو وہ موضوع کے ساتھ اٹھکیلیاں تو کرتا ہے لیکن فکر کو پریشان نہیں ہونے دیتا اور خیال کے مرکزی نقطے کو اپنی گرفت ہی میں رکھتا ہے۔

بات دراصل یہ ہے کہ جن لوگوں نے انشائیہ کے مزاج کو نہیں سمجھا وہ "دہن کی آزاد ترنگ" اور "افکار پریشان" وغیرہ کو لغوی معانی میں ہی قبول کرتے ہیں حالانکہ اب تصور توڑ سیکھنے سے ہے۔ درجہ ڈاکٹر مانسن نے۔ یہ تاثر ان لوگوں کا فرد ساختہ ہے جو انشائیہ کا پہچان نہیں رکھتے اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اس سے انشائیہ کے فروغ میں رکاوٹ پڑ گئی۔ میں نے پہلے بھی متعدد مرتبہ

کہا ہے اور اب بھی بر ملا عرض کرتا ہوں کہ انشائیہ کی وحدت اس کے موضوع سے منجم لیتی ہے۔ اس میں خیال اپنی تمام حوالہ جوں کے ساتھ مرکزی نقطے کے ساتھ مربوط رہتا ہے، اسے نئے نئے زاویوں سے دائرۂ نور میں لانا ہے اس کے نوکے گوشے اجاتا ہے۔ لیکن انشائیہ بکھرا نہیں، یہ مرکز سے تھوڑا سا گریز تو کرتا ہے لیکن پھر واپس مرکز کی طرف آجاتا ہے اور موضوع کو بکھیرنے کے بجائے سمیٹتا ہے۔ جبرانی توازن کی بدلت سے اور انہی کی مدت سے پیدا ہوتی ہے۔ نیا نقطہ اٹھانے اور بنا راستہ تلاش کرنے میں جوش و خروش ہے وہ انسان کے داخل کی فطری جبرانی کے بغیر پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن اس سے مراد آزاد و تلازمہ خیال نہیں کہ آپ اپنی سوچ کو یوں آزاد چھوڑ دیں کہ جس سمت میں چاہے بڑھتی چلی جائے اور واپس موضوع کی مرکزیت کی طرف آنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کرے۔ اس طرح تو ایک ایسا فن پارہ جبر ذہن و خیال کی نئی کھڑکیوں سے تیار ہوا لگتا ہے کہ وہ دوسرے دور سے ہی مجذوب کی بڑی جانتے گا اور بعض لوگوں نے تو واقعی اسے مجذوب کی بڑی بنانے کی جی کوشش کی ہے۔ ادارہ خیالی اور آزاد خیالی میں حتمی فاصلہ موجود ہے۔ آواز کی مرکز گریز صفت ہے۔ لیکن انشائیہ میں مرکز مطلق صفت کا استعمال اس کی فنی حدود کا نقطہ انحصار ہے۔ چنانچہ آزاد و ردی ہوگی تو وہ بھی فنی حدود کے اندر ہوگی اور یہ مرکزی نکتہ کو ابھارنے اور نکھارنے میں صرف ہوگی۔ معائنہ کیسے بات ذرا لمبی ہو رہی ہے لیکن ایک بات کی وضاحت کی اجازت چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ ہر صنف ادب کا ایک داخلی نظام ہوتا ہے اور اسے قائم رکھنا ہر فنکار کا فرض ہے۔ اس نظام کی فنکارانہ پیمائی سے ہی تو ادب پارہ پیدا ہوتا ہے۔ انشائیہ کہتے ہوئے جب انشائیہ نگار مرکزی نقطے سے دُور ہوتا ہے تو وہ موضوع کو بالکل طاق نہیں رکھتا بلکہ اس کی ڈوری کو مزید مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اور وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ موضوع کو یک نئے تناظر میں لے آئے۔ وہ ایسا ایک نئے بُعد یا DIMENSION کی تلاش میں کرتا ہے۔ اگر اسے اپنے اس سفر میں گویا ہر مراد حاصل نہ ہو تو اس کا یہ سفر بالکل بے ہر بنائے گا اور موضوع سے پرے ہٹنے کا عمل نام ہو جائے گا اور وہ انشائیہ میں جو کچھ لکھے گا وہ محض ثبات کے پیوند کی طرح دور سے ہی نظر آئے گا۔ لہذا انشائیہ نگار کا کمال یہ ہے کہ وہ مرکزی نقطے سے خود کو نقطہ بھر کے لیے منقطع کر دے، اور وہ ردی کا مظاہر بھی کرے۔ ذہن پر بوجھ ڈالنے کے بجائے اسے ڈھیلے چھوڑ دے لیکن جب وہ پس آئے تو اس کا شکوہ کے ساتھ جیسے اس نے ناؤنٹ یورسٹ پہنچ کر اپنے ملک کا جھنڈا گاڑ دیا ہو۔ اور یہی تریہ بھی کہتا ہوں کہ انشائیہ لکھنے کے بعد خود انشائیہ نگار پیسے نہ زیادہ درخشاں محسوس کرنے لگتا ہے۔

۱۔ سجاد نقوی صاحب: اکثر لوگ ایمرسن کا یہ قول دہراتے ہیں کہ ادب ایک فی صد ابہام اور خانوے فی صد پیسے کا نام ہے۔ کہا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب تک ادیب اپنی تحریر کی نوک پیک نہ سناوے اور اپنے اسلوب کو نہ چمکائے، اُسی کی تحریر ادب کی سطح پر نہیں پہنچ پاتی میں آپ سے انشائیہ کے مسئلے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انشائیہ جو نکتہ آفرینی کو بہت زیادہ سمیت دیتا ہے اور خیال، شے یا مظہر کے معنی مقہوم کو سطح پر لانے کی کوشش کرتا ہے، اسلوب کی رعنائی کو کم سے کم کر دیتا ہے؟ دوسرے لفظوں میں کیا انشائیہ میں اسلوب مقدم ہے یا مرکزی خیال؟

سجاد نقوی: کام تخلیقی جو یا غیر تخلیقی غور پسینہ تو دونوں میں صورت ہوتا ہے مگر فرق مقدار کا ہے۔ غیر تخلیقی کام تو سراسر محنت کا مرہون بنتا ہے مگر تخلیقی میں چیز سے دیگر ذیلی عنصر ہے اور محنت ضروری ہونے کے باوجود ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ ایمرسن نے تخلیق کے لیے چیز سے دیگر کی نسبت غور پسینہ ایک کرنے کو زیادہ اہم قرار دیا ہے۔ میرے خیال میں یہ بات نہیں ہے اگر ایسا

ہوتا تو ہم غزن کے اشعار میں گنتی کے مرت ایک دو شعر حاصل غزل نہ قرار دیتے جن کی دوسرے اشعار کے مقابلے میں تاثیر ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ بہتہ بعض بڑے شاعر اور ادیب اپنے اشعار اور ادب پاروں پر اس درجہ محنت کرتے ہیں کہ ان کی سطح "آوردہ" سے "دُر پر تھکر" احمد کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نواب وداقبال کے اشعار اور مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا صلاح الدین احمد کی شہ۔ ان اکابرین ادب کا ہر شعر اور خیال اس بے تخلیقی جبر سے مملو نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے ایسا خلاق ذہن ہے جو آوردہ اور آمد کے فرق کو بڑی حد تک مٹانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دراصل ادب میں سارا مسئلہ تخلیقی سلوب کا ہے اور سلوب کا تعلق فن کار کے مخصوص فطری مزاج سے ہے۔ فن کار کی زیادہ تر محنت تو اپنے اسلوب کو سہ میں رکھنے کی ہوتی ہے کہ فن کار اپنے اسلوب ہی سے پہچانا جاتا ہے لہذا اس سائز کا تار جب کبھی ڈھیل پڑ جائے تو اسے کسے کے ہے۔ اسے محنت کا ایک عرصہ درکار ہوتا ہے اس لیے کہ جب تک فن کار کی محنت اس مخصوص سطح تک نہ پہنچ جائے جہاں اسلوب کا تار فطری سہ سے مملو ہو جائے، فن کار کی قسبی نہیں ہوتی اور جب سیرابی کی یہ صورت پیدا ہو جائے تو اسے "نہ" نام دیا جاسکتا ہے۔ غالب ایمرسن نے اس طرہ کی محنت کو ننانوے فیصد فنکار کا پسینہ PERSPARATION قرار دیا ہے۔

یوں تو تمام اصناف ادب میں سلوب کو بڑی اہمیت حاصل ہے مگر انشائیہ کی تفہیم ادب پہچان ہی اس کے سلوب کی مرہونِ منت ہے۔ عام اسلوب اور انشائی اسلوب میں یہ فرق ہے کہ عام سلوب کے جوئے ترکیبی میں مواد، زبان اور تکنیک شامل ہوتے ہیں مگر انشائی اسلوب میں ان کے علاوہ بھی بہت کچھ شامل ہوتا ہے مثلاً غیر رسمی انداز، تازگی، سنگتگی، بندہ سبھی اور کنایت لفظی وغیرہ۔ انشا پر دوزی میں موضوع مقصود بالذات ہوتا ہے مگر انشائیہ نگاری میں "انشائی" سلوب کو باد کی چھڑی کی سی حیثیت حاصل ہے کہ اس سے موضوع، خیال اور جذبہ جو بھی سُکرتا ہے اس کی قلب، امیت ہو جاتی ہے۔ یہ باد کی چھڑی کا اثر تغزل کے علاوہ صورت، درصورت انشائی اسلوب کو حاصل ہے۔

جہں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ انشائیہ میں اسلوب کو برتری حاصل ہے یا خیال، شے یا منظر کے غنی مفہوم کو سطح پر لانا زیادہ اہمیت کا حامل ہے تو اس مسئلے میں میرا خیال یہ ہے کہ سلوب خیال کے بغیر اور خیال اسلوب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ انشائیہ کی صنف میں تو سلوب کی تازگی اور خیال کی تازگی ہی اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ جس تحریر میں ان دونوں کا خوشگوار سنجوگ معروض وجود میں نہ آئے وہاں انشائیہ کی جگہ جواب مضمون اُبھر کر سطح پر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آوردہ انشائیہ کو عام ادب میں داخل ہونے پر معذرت سے دیر کا عرصہ ہو رہا ہے مگر ایک زمانے تک ٹوٹ باگر مضمون در انشائیہ میں تیز نہیں کر پاتے تھے۔ مقامِ مسرت ہے کہ اب یہ صورت حال باقی نہیں رہی ہے۔ ایک دو "میں نہ مانوں" قسم کے نشادوں کے علاوہ دیگر ناقدین نے اس نو وارد صنف ادب کا نہ صرف کلمے بندوں استقبال کیا ہے بلکہ اس کے خدوخال متعین کرنے میں بھی یہی گہری تنقیدی بصیرت کا اظہار کیا ہے۔ انہیں کی بدولت آوردہ انشائیہ اب نوجوان دیار کے ساتھ ساتھ پرانے درمیان ادب کی توجہ کا مرکز بھی بننا بارہا ہے۔ انشائیہ کی اس ملک گیر مقبولیت کی اصل وجہ یہ ہے کہ انشائیہ سلوب اور خیال کے امتزاج کا نام ہے اور اس کا مطالعہ کرتے ہوئے اسلوب کی چاشنی، خیال کی برجستگی اور نہرت سے ہم اہنگ ہو کر ایک ایسی مکمل شے نظر آتی ہے جسے مختلف اجزا کا مرکب کہنا کسی صورت بھی جائز نہیں۔

کہا گیا ہے کہ انشائیہ لطف اندوزی کی ایک صورت ہے۔ نظم نیازی صاحب! کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ انشائیہ سے جو لطف

حاصل ہوتا ہے اس کی نوعیت کیا ہے ؟ یعنی کیا انشائیہ جھالیاتی خط مہیا کرتا ہے ۔ یا ذہنی مسرت یا دونوں ؟

انجم نیازی :

انشائیہ انکشاف ذات کا ایک ایسا صحت مند عمل ہے جو انسان کے تہہ بہ تہہ باطنی اسرار و رموز آہستہ آہستہ منکشف کرتا جلا جاتا ہے ۔ انسان اپنے لا شعور سے نکل کر شعور میں داخل ہو جاتا ہے ۔ اور خود کلامی سے لطف اندوز ہونے لگتا ہے ۔ خود کلامی جس میں فلسفیانہ استدلال کا برہمن پن در منطقیانہ بحث کا لفظی امرات نہیں ہوتا ۔ خود کلامی جس کی کوئی سمت مقرر ہوتی ہے نہ پہلے سے طے شدہ کوئی ہدف ! مگر اس کے باوجود وہ بے سمتی یا بے ہدفی کے بھگوان کا تسکار نہیں ہوتی ۔ وہ ایک اڈل پیگ کی طرح بندی سے پستی کے جملہ مناظر دیکھتی چلی جاتی ہے ۔ اور صرف ایک باریک در نظر نہ آنے والی دور کے ذریعے نہیں سے اپنا رشتہ قائم رکھے ہوئے ہوتی ہے ۔ اپنی ذات کے تمام لواذیہ اور تمام رنگ ایک اکائی کی طرح اُس کے سامنے آ جاتے ہیں ۔ اسی خود کلامی کے دور میں انشائیہ نگار اپنی ذات کی دریافت کا پُر نور دائرہ مکمل کرتا ہے ۔ اور اپنی ذات کا ساؤنڈ بیرئیر (SOUND BARRIER) عبور کرتا ہے ۔ دیکھے ہوئے جہان سے اُن دیکھے جہان میں قدم رکھتا ہے ۔ خارجی مدار سے نکل کر داخلی مدار میں داخل ہوتا ہے ۔ اس کا میاں پر اُس کو احساس مسرت بھی حاصل ہوتا ہے اور جھالیاتی خط بھی ۔ احساس مسرت اس لیے کہ وہ اپنی ذات کے اُونچے پابڑ کی ناقابل تسخیر چوٹی کو سر کر لیتا ہے ۔ اور جھالیاتی خط اس لیے کہ اُس کی ذات کے اُن گنت دل فریب جھالیاتی پہلو اپنا تک اُس کے سامنے آ جاتے ہیں ۔ غامضوں کی گرد مٹھتی ہے تو اُس کا اپنا چہرہ نکھر کر سامنے آ جاتا ہے ۔ مگر اس جھالیاتی خط کی نوعیت ذرا مختلف ہوتی ہے ۔ دُور افق پر ابھرنے والی سات رنگی قرص قزح اور مختلف رنگوں کے پھولوں کے منظر انسان کی بصریات پر خوشگوار اثر چھوڑتے ہیں ۔ مگر اپنی ذات کے نو دریافت شدہ پہلو اور اُن دیکھے رُوپ اس کی بصیرت کو مسحور کرتے چلے جاتے ہیں ۔ اور انشائیہ نگار ایک موم جتنی کی طرح قطرہ قطرہ تحلیل ہونے لگتا ہے ۔ ایک انجانی خوشبو اور اُن دیکھی مہکار اُس کے شعور سے لا شعور میں جا اترتی ہے ۔ اور انشائیہ نگار جھالیاتی خط اور ذہنی مسرت کی ملی جلی کیفیت میں گم ہو جاتا ہے ۔

جس طرح اندھیرے کمرے میں چراغ جلانے والا انسان روشنی سے تنہا اور اکیلا مستفیض نہیں ہوتا بلکہ کمرے کے اندر موجود ہر آدمی اُس کے اس محل سے فائدہ اُٹھاتا ہے ۔ اسی طرح انشائیہ سے حاصل ہونے والی ذہنی مسرت اور جھالیاتی خط میں انشائیہ کے قاری بھی براہ راست شریک ہو جاتے ہیں ۔

۱۔

سلیم آغا ! آپ نو جوان ہیں ۔ یقیناً آپ انشائیہ میں عصری آگہی کو اہمیت دیتے ہوں گے ۔ آپ کو معلوم ہے کہ بعض لوگ انشائیہ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ آئوری مادی میں بیٹھنے والے ان حضرات کا مشغلہ ہے جنہیں عصری مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ۔ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں ؟ اگر نہیں تو کیا آپ اپنی مرتب کردہ کتاب ' منتخب انشائیہ ' سے مثالیں دے کر یہ بتا سکتے ہیں کہ رُود انشائیہ نے کس طرح اپنے عصر کے میلانات اور مسائل اور عالمی سطح کے مظاہر سے اپنا رشتہ قائم کیا ہے ؟

سلیم آغا قزلباش : یہ سوال بنیادی نوعیت کا ہے کیونکہ آج کے دور میں ہر چیز کی اہمیت کا اندازہ اُس کی عصری اہمیت و افادیت سے لگایا جاتا ہے ۔ بظاہر

یہ کوئی قابل مذمت بات نہیں ہے لیکن مسئلہ اُس وقت پیدا ہوتا ہے جب " عصری آگہی " کو سطحی نوعیت کی نعرہ بازی اور استعمالی رویہ کے ملامت بطور ایک ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے ۔ پھر یہ کہ عصری مسائل کی سر توجہ فہرست میں چونکہ سیاست ، معاشی و ہجری اور ظلم و استبداد میر فہرست میں نہیں ہیں ۔ ہم انہیں پہلوؤں کو عصری آگہی کے مترادف سمجھنے لگتے ہیں ۔ جس کا نتیجہ ادب میں عملی پراپونڈے

کہ صورت میں ہم سب کے سامنے ہے، چنانچہ ضرورت اس امر کی ہے کہ مصیبت کو اس بڑی ہلچل کے طور پر لیا جائے جو عصری مسائل کے مزاج
 سمندر کی بالائی سطح کے نیچے چل رہی ہے اور جس کی اوپر کی سطح کا خروٹ اور تاطم اس کی "مقامیت" کی نشاندہی کرتا ہے۔ دراصل کچھ
 حضرات نے جان بوجھ کر "عصری مسائل" کی اصطلاح کو بھی روایت اور بدیہیت کی طرح ابھرنے کی سعی کی ہے۔ جس طرح روایت کو
 تاریخی تصور کے بغیر اور جدیدیت کو جدید رسوم کے بغیر سمجھنا مشکل ہے، اسی طرح عصری مسائل کو اجتماعی مسائل کے کلی شعور کے بغیر سمجھ
 پانا محال ہے، چنانچہ مجھے یہ بات کہنے میں قطعاً قائل نہیں ہے کہ انشائیہ سطحی علاقائی یا جنگائی نوعیت کے مسائل پر سے پردہ نہیں
 اٹھتا بلکہ وہ تو پوری طرح اف پی کو دیش مسائل کو فن کی سطح پر لاکر پشت ازبام کرتا ہے۔ درحقیقت وہ مقام ہے جہاں پر سطحی نگاہ کے
 حامل افراد کو انشائیہ نگاری محض "یکری ٹاور" میں بیٹھنے والے حضرات کا مشغلہ دکھائی دینے لگتی ہے۔ اس سے قطع نظر فرد کے شخصی
 مسائل اور اس کے پاروں طرف پھیلے ہوئے مسائل کو الگ الگ خانوں میں بانٹ کر دیکھنا بھی نامناسب ہے، کیونکہ یہ بات ناممکن
 ہے کہ کوئی شخص عصری مسائل سے خود کو منعزل کر کے فن پر تکیہ کر سکے، پھر یہ کہ عصری مسائل کو محض باہر کی دنیا میں موجود سمجھنا
 بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ فرد کی ذات کے آئینے میں تو عصری آئینے اپنے جگہ مسائل اور ان کے ساتھ متکسر ہو رہی ہوتی ہے۔ سو یہ کہنا
 انشائیہ "عصری آئینے" کے جوہر سے تہی ہے ایک لائیو بہتان ہے، البتہ یہ سوال ضرور قابل غور ہے کہ انشائیہ نگاروں نے عصری مسائل
 کے کیمنڈی پر کون کون سے رنگوں کو بھانپنے کی کوشش کی ہے، اور وہ اس مقصد میں کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں؟ اس ضمن میں در
 رویتے ہمارے سامنے ہیں۔ ایک کے ذریعے معروضی حوالے سے اشیاء اور مسائل کو بے نقاب کرنے کی سعی کی گئی ہے جبکہ دوسرے کی وسعت
 سے موضوعی یا باطنی حوالے سے مسائل کی گہرائی میں اترنے کی روش صاف نظر آتی ہے۔ یہاں میں اس بات کا اظہار کرنا بھی ضروری سمجھتا
 ہوں کہ مصیبت کے شعور کو ہم سی وقت بطریق احسن سمجھنے کے بل ہو سکیں گے جب ہم "تجربہ" کی دونوں صورتوں کو بیک وقت
 بروئے کار لائیں گے، یعنی ایک وہ تجربہ جو عصری مسائل کے مشاہدے سے عبارت ہے اور دوسرا وہ تجربہ جو فن کے اصلی مفہوم کو گرفت
 میں لینے کے بعد نمودار ہوتا ہے، اور صنعت انشائیہ کی قربانی اسی بات میں ہے کہ اس نے تجربے کی دونوں صورتوں کو الگ الگ حصوں
 میں نہیں بانٹا بلکہ انہیں ایک ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس مقصد میں اسے خاطر خواہ کامیابی بھی نصیب ہوئی ہے۔
 چنانچہ یہ بات کہ "فن کار ہی ذات کے بارے میں لکھتے ہوئے بھی اپنے دماغ کے بارے میں لکھتا ہے" پروری طرح سمجھ میں آنے
 لگتی ہے اور پھر اس بات کو تسلیم کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ بڑا فن کار وہی ہو سکتا ہے جو اپنے جہد کے عصری تقاضوں
 کا روح کو اپنے آپ میں جذب کر لینے کی پوری اہلیت رکھتا ہو۔ ہمارے ان جب کہیں عصری مسائل کو سامنے رکھ کر ادب تخلیق کرنے
 کی کاوش کی گئی ہے تو نتیجہ کثرت، غرے بازی یا پر پرگندے کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ وجہ یہ کہ بالواسطہ طریق سے بات
 کہنے کا تخلیقی سلیقہ درکار ہوتا ہے اس کو مستقیم نہیں رکھا گیا ہے، لہذا شعوری عمل کی مدد سے عصری مسائل کی پیش کش
 کرنا صحیح سا کسر مرہ جینے کے فعل سے مشابہ ہے۔ ایک دوسری بات یہ کہ عصری مسائل کے اظہار میں جذباتی غیر وابستگی بھی
 کسی نہ کسی حد تک ناگزیر ہے، بصورت دیگر کوہ کے پہل کی طرح ساری بات ذاتی نوعیت کے کسی ایسے یا complex کے گرد
 ہی گھومتی رہے گی اور اس میں وہ وسعت پیدا نہیں ہو سکے گی جو جزائیاتی حدود کو چھو گئے چارواک میں پھیل جانے کی
 صلاحیت سے مالا مال ہوتی ہے، سو عصری مسائل کی روح کو دیکھنے، درپہ کرنے کے لیے قسری نگاہ کو گھٹا رکھا انہیں ضروری ہے

”غریبات یہ کہ جب ہم عصری لکھی۔“ کی اصطلاح کا استعمال کرتے ہیں تو متعدد قسم کے مسائل ہمارے سامنے آتا ہے۔ بھارت میں مثلاً آشوب، لکھی، روحانی کرب اور نفسیاتی الجھنوں کا مسئلہ، لکھی کی مرکزیت کے ٹھٹھے کا یا بے مہرگی کا مسئلہ، علاقائی گراؤ اور رسوم و روایات کے شکست و ریخت کا مسئلہ، سماجی ناہمواریوں اور استحصائی رویوں کا مسئلہ اور ایسے اور بیستے مسائل جو یوں تو دیگر اصنافِ نظم و نثر کے سرِ کچر میں بھی مرکزی مہروں کا کام دیتے ہیں لیکن انسانیہ میں ان پہلوؤں کا استعمال جداگانہ نوعیت کا ہوتا ہے۔ اس ضمن میں مختلف انشائیوں سے لکھی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔

مادیت پسندی کا رجحان

”زمین بیچاری ایک مدت سے بیمار ہے۔ اس میں بڑی تیزی سے شور مچیل رہا ہے۔ علاوہ انہیں بیچنے بے اس پر فصلوں کے بھٹے نہر اکاٹے شرج کر دیتے ہیں اور یہ شہر لحد بہ لحد اپنی جڑوں کو چھین کر نیا وہ سے زیادہ جگہ گھیر رہے ہیں۔ سوکان کا رانا اب بعض ایک ”دھڑات“ کا فسانہ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بنیا اپنے لیے خوراک زمیں کے بجائے سمندر سے حاصل کرے گا۔ فیکٹریوں میں تیار کرے گا اور کسان بیچارہ نقل مکانی بلکہ نقل زمینی پر مجبور ہو جائے گا۔“

(چرواہا)

انٹیمی جنگ کا خطرہ

”ایک دور میں اچھے بھلے نیک نیت لوگوں نے ستر سارے بڑے کو محض اس بات پر سزائے موت دینے کا ارادہ کیا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ زمین ساکن نہیں بلکہ سورج کے گرد گھومنی ہے۔ موجودہ دور کا سب سے اہم یہ سوال ہے کہ کتنے ہائیڈروجن بم اس گردش کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ یہ واقعی اہم سوال ہے تو ہم سب مل کر اسے ٹھیک کریں۔“

(سوال اٹھانا)

تیسری دنیا کی حالت زار

”امیر یہ ہے کہ فرد کی پچھلک اضطراب کے کسی لمحہ غنیمت میں خود بخود وارد ہوتی ہے مگر قوم کے داخل سے پچھلک میدان کرنے کے لیے خود احتسابی کے عمل سے گزرتا پڑتا ہے جسے مشرقی اقوام نے تاحال اختیار نہیں کیا اور یہی وجہ ہے کہ وہ حریف سے خوب فرگوش میں مدہوش ہیں اور پچھلکے کے بجائے فراسے لے رہی ہیں۔“

(پچھلک)

تیز رفتار تہذیبی

”بیسویں صدی میں کتنی صدیوں کا ٹوپ سکایا ہوا ہے۔ یہ صدی اتنی تیز اور تغیرات کی حامل ہے کہ ہر آن ایک تازہ جہاں آنکھوں کے سامنے لاکھڑا کرتی ہے۔ الہ دین کا جزا یعنی تو متغیر کا محض انسانی کرشمہ تھا یہ حقیقت اب کھلی۔“

(الگنی)

سماجی ضرورت

”اخبار ہماری بے خبری کی تاریکی کو اپنی فوسے روشن کرتا ہے۔ یہ ہمیں ایک ایسا مشترک پیٹ فارم مہیا کرتا ہے جہاں سے ہم

بغیر مدد ٹوک آپس میں ہم کلامی، ہم زبانی کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اخبار کا مطالعہ حقیقت میں ایک طرح کی سماجی
ثقافتی غواصی ہے۔
مشین کا قلم

کال نیل کی مختلف قسمیں ہیں، بعض اپنے بٹن سے چند قدموں کے فاصلے پر ہوتی ہیں، بعض بٹن سے پیرست، لیکن نیل فون کی
کال نیل ہزاروں میل کا پتہ بھی لاسکتی ہے۔ انسان گھڑی کی طرح اپنی اس ایجاد کا بھی غلام بن کر رہ گیا ہے، کیسی اس کی
پکار سے بے توجہ نہیں رہ سکتا۔
اکال نیل

معاشی و اقتصادی نا اہم کاری

یہ قرض کی برکت ہی ہے کہ جس کی بنا پر معاشرے میں ایک دوسرے کے خلاف عداوتیں کا امکان کم سے کم رہ جاتا ہے
اور غریب مالک متحمل مالک سے اس لیے بگاڑ پیدا نہیں کرتے کہ ان کے مفروض ہوتے ہیں؟

(قرض)

مستقبل کا خوف

”وہ وقت آئے گا ہے جب سارے کے سارے لیٹارے آپس میں ٹکرا جائیں گے اور کائنات ریزہ ریزہ ہو جائے گی
یا تیسری عالمگیر جنگ شروع ہو چکی ہے اور اب سارے یٹیم بلم اور ہائیڈروجن بلم چلنے ہی والے ہیں۔ کسی نے کہا
نسب انسانی کی افزائش کا اگر یہی حال رہا تو انسانوں کو ردی نہیں بنے گی اور اس وقت یہی گولیاں بنائی پڑیں گی جو
کھانے کے وقت افراد خانہ میں تقسیم کر دی جائیں اور ان کا پیٹ بھر جائے۔ کسی صاحب نے فرمایا آج سے اسٹے
لاکھ یا کرڑ سال بعد پانی زہر ہو جائے گا اور انسان کو اگر وہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو کسی مصنوعی پانی کا مندرجہ
کرنا ہوگا۔“
(دور اندیشی)

و۔ ۱ : صابر لودھی صاحب : آپ انشائیہ کے ایک خاموش قاری ہیں۔ آپ نے وہ ساری تنقید یقیناً پڑھی ہوگی جو پچھلی ایک دہائی میں صنف
انشائیہ اور اردو انشائیہ نگاروں پر پڑی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس تنقید کے معیار کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
صابر لودھی : مستند مالک میں انشائیہ ایک معتبر صنف ہے۔ انگریزی ادب میں یہ مخصوص معیار اور مقدار کے اعتبار سے بہت خوبصورت اور فکر انگیز
انشائیہ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ اردو ادب میں بھی اب یہ صنف نمودار ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود اردو زبان میں
انشائیہ پر جو تنقید لکھی گئی اس کا غالب حصہ غیر سنجیدہ باتوں پر مشتمل تھا مثلاً ”انشائیہ کوئی صنف نہیں بلکہ اُمّ الامانات ہے۔“
”انشائیہ بے کار صنف ہے۔“ ”مرسیت نے انشائیہ لکھ ابتہ ایسے رکھے اور نہ ہی ویسے لکھے جیسے آج لکھے جا رہے ہیں؟“ وغیرہ۔ اس
قسم کے غیر ذمہ دارانہ جملوں نے انشائیہ لکھنے والوں کو گمراہ کیا۔ اور انشائیہ کی فکر انگیزی، خیال آرائی، تشنگنی اور غیر رسمی انداز پر
عزت و مزا کا رنگ فاسد ہو گیا۔

مؤتین سے کہہ کر درجینیا دولت تک میں نے بہت سے معروف انشائیہ پڑھے ہیں۔ انسا ٹیکو پیڈیا (برٹینیکا) اور جارج ٹی شیل
کی ”تب کردہ“ ادبی ملاحظات کی لغت میں انشائیہ کی صنف کا مطالعہ بھی کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ اردو دان بہت

تے انشائیہ کی بحث کہیے وجہ ابھایا ہے۔

انشائیہ علم دوستی کا مظہر ہے۔ خیال کی آزاد روی کو فکر و فراست اور اسلوب کی انفرادیت کے زور پر متوازن اور مستقل بنایا جا سکتا ہے چنانچہ وہ نقاد جو علم کے بجائے تعقبات پر اپنے نظریے کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں انشائیہ کی صورت کو مسخ کرنے کے لیے ہیں۔ اگر کچھ والا مثبت موضوع کا مائل ہے اور اس میں تخلیقی صلاحیت موجود ہے تو وہ اپنے خیالات کا اظہار انشائیہ میں عمدہ طریقے سے کر سکتا ہے۔ مکمل انشائیہ موضوع اور اسلوب کی انفرادیت اپنے ساتھ لاتا ہے اسی لیے نشر کے بہترین نمونے انشائیوں (Essays) کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔

ہمارے ان انشائیے پر تنقید موضوع کے واسطے زیادہ ہوئی ہے اور اسلوب کے واسطے کم۔ حالانکہ انشائیے کا اسلوب ہی اس کی بنیاد پر ہے۔ موضوع کو قہر بھی ہو اگر اس کا تعلق زندگی سے ہے تو وہ انشائیہ کی بنیاد بن سکتا ہے لیکن انشائیے میں حسن قلم کار کے اسلوب اور زاویہ نظر سے پیدا ہوگا۔

انشائیے کو دو میں آئے چار صدیاں گزر چکی ہیں۔ ہر صدی میں تہذیب کے مختلف رویوں نے انشائیے کے اسلوب کو متاثر اور نکھارا ہے۔ البتہ انشائیہ نگار کی شخصیت اور ذوق کی مہر اس کے انشائیے پر ضرور لگی ہوتی ہے۔ انشائیہ نگار کا اپنا زاویہ نظر انشائیے کو مضمون سے ممتاز کرتا ہے۔ بد قسمتی سے اردو میں انشائیے پر تنقید کرتے ہوئے ہمارے بعض نقادوں نے ان نکات کا خیال نہیں رکھا۔ چند نقاد ابھی تک یہ بھی سمجھ نہیں پائے کہ علمی، سیاسی، اقتصادی اور فلسفیانہ مضامین اور انشائیے میں حد فاصل کیا ہے؟ یہی رویہ ہمارے ہفت روزوں اور روزناموں کے ادبی ایڈیٹروں کا ہے کہ ہر تحریر پر انشائیہ کا عنوان چا دیا جاتا ہے۔ البتہ بعض ناقدین نے انشائیہ پر خاصی معیاری اور عالمانہ تنقید لکھی ہے۔

جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے اردو میں اب تک ایک ہی جامع کتاب شائع ہوئی ہے جس میں انشائیے کی صنف پر سفید کی گئی بحث کی گئی ہے۔ یہ کتاب ڈاکٹر انور سدید کی "انشائیہ — اردو ادب میں" ہے۔ اس کتاب میں انشائیے کی صنف کے تمام ممکن خطوط اجاگر کیے گئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کتاب انشائیہ پر اب تک ہونے والی منفی تنقید کا مداوا کرے گی۔

جوگندہ پال | اسے ہوشمند

ایک دفعہ میرا ایک دوست اور میں کسی شاہراہ کے فٹ پاتھ پر پہلے جا رہے تھے کہ اُس غیبی اختیار ہنسنے ہونے مجھے کہنی ماری اور پہلو میں ایک ہانگیر کی طرف اشارہ کیا، جو نہایت سنجیدگی سے اپنے دائیں ہاتھ کی پہلی انگلی بلا ہلا کر بائیں ہاتھ کی پہلی انگلی سے ہاتھ تھا۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ — میں نے اپنے دوست سے کہا۔ — اپنے اندر ہی اندر ہم سبھی یہی کچھ تو کرتے رہتے ہیں۔

تو پھر کیا ہر ناز و نیاز شخص پاگل ہے؟ — آپ کے اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا یہ پاگل پن نہیں کہ اپنے نازل ہونے کا بصر مسمانے رکھنے کے لیے کوئی خواہ مخواہ پاگل ہوتا پھرے؟ اور تو اور، جب میں آپ پاگل سمجھ کر پاگل خانوں میں بند کر دیتے ہیں ان کے رویہ و رویہ کرتی یہ دھوٹے کرے کہ وہ پاگل نہیں تو اپنی نہایت زرخیز چٹھی جس کے باعث ان کی سمجھ میں فوراً یہ بات آجاتی ہے کہ ان سمجھوں میں سے ایک صرف وہی ہے جو پاگل ہے۔ نہیں، اس ضمن میں آپ کا خیال کہ ہانگیوں کو ہوشمند ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں، بجا نہیں۔ یہ اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کو کیساں طور پر پاگل معلوم ہوتے ہیں، پھر کون پاگل اور کون ہوشمند؟ —

باہوش آدمی کی شناخت کو عام طور پر اُس کی ٹھہرائی ہوئی ہندب عادت سے وابستہ کیا جاتا ہے، یعنی وہ اپنے گھر کو آگ لگنے کا اطلاع پا کر پہلے تو نہایت تھک سے آپ کا شکریہ ادا کرے اور پھر بڑی خوش خلقی سے آپ کو چائے پینے کی دعوت دے اور اتنی دیر میں آپ کا بیم پہنچاتی ہوئی اطلاع کو بھول کر آپ سے پوچھے، آپ اتنے حواس باختہ کیوں نظر آتے ہیں؟ بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ — خیر یہ ذی ہوش تو آپ کی خدمت سے لاسنے کے آداب کی خاطر اپنا ہی گھر چھٹکنے کا سفر ہانگیوں میں نہیں لاپاتے، آپ اس تماشے کو لوگوں کا کیا کیجئے گا جو آپ کا گھر چھٹکنے کی خبر پا کر بڑے ہیج قدموں سے موقع واردات پر قدم رنج فرماتے ہیں اور میں دلیلیان دیکھ کر آپ کو اپنی آگ بھانے کی بے چینی منہمک خیر گئے گئے ہے اور پھر آپ بھی ان کے ساتھ بڑی بڑی ہوشمندی سے اپنی تباہی کا تماشہ کرنے لگتے ہیں، ظاہر ہے اپنی تباہی کا تماشہ کیے جانے سے صرف آپ ہی تباہ ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اپنی نجی حماقتوں کے تمام تر جہوری حقوق حاصل ہیں، لہذا ہم آپ کو بھی نظر انداز کیے دیتے ہیں، مگر آپ ان ہوشمندوں کا کیا کیجئے گا جو ہمہ گیر تباہی کو بھی نہ صرف سکون سے دیکھتے چلے جاتے ہیں بلکہ اس صورت حال پر واقعتاً سکون محسوس بھی کرتے ہیں اور اپنے سکون کے احساس کو بنائے رکھنے کی خاطر کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتے۔

پراسے لوگوں کی بے خبری اور سادگی کو آج ہم ان کی پس ماندگی سے تعبیر کرتے ہیں، مگر کل عالم کی خبروں کی ٹوہ پا کر کیا ہم زندگی کے اس موڑ پر نہیں آکر ٹپے ہوئے جہاں ہر لحظہ ہم اس دہشت میں مبتلا ہیں کہ اگلی خبر سے نا معلوم کس نوعیت کی ہلاکت کا باب کھل جائے؟ — اس دہشت کے تدارک کے لیے ہمیں یہ ایکسپریٹ رائے فراہم کی جاتی ہے کہ جو بھی میت جاسے، یہی سمجھو کچھ ہوا ہی نہیں، بڑی سے بڑی خبر پا کر بھی لا پرواہ رہو۔ بلکہ خبر جتنی زیادہ بڑی ہو دھتے ہی زیادہ خوش نظر آؤ، سو جب مجھے کوئی نہایت خوش معلوم ہوتا ہے تو میں گھبرا سا جاتا ہوں کہ بے چارہ کہیں دہشت زدہ تو نہیں، ہمیں خبردار کیا گیا ہے کہ

انسان کا دل اُس کا خون صاف کرنے کی نہایت نازک مشین ہے۔ اس مشین کو احتیاط سے نہ برتنا غیر ذمہ داری کے مترادف ہے۔ مفت ایکسپرٹ ایڈوائس کی یہ سہولتیں اگلے رقبوں میں عوام کو کہاں نصیب تمہیں؟ — مگر اپنی اس مشین کو نہایت احتیاط سے برت کر ہم نے اپنے جذباتوں کو بے مقام کر دیا ہے۔ تو کیا ہوا؟ جذباتوں سے ہمیں کیا لینا ہے؟ ہمیں تو بس اپنے کام سے کام ہے۔ اپنی سائنسی تدبیر کے آلات سے لیس ہو کر ہم نے بڑے طعنائی سے جتنی منتریں تسخیر کرنے کی شان رکھی ہے۔ — نہیں، شیطان کی کیا ہست، کہ ہماری سائنسی قوت کے سامنے دم مار سکے؟ اپنے بچاؤ کے لیے وہ جہنم کی سرحدیں چیلانگ کر ہماری مہذب دنیا میں ہی اچھپا ہے۔ اُس نے سوچا ہو گا کہ حالات بہتر ہوتے ہی واپس چلا جائے گا مگر انسانی ترغیبوں کی تاب نہ لا کر وہ مستقل نہیں ہو گیا ہے۔ ہماری انٹلی جنس کی کئی خبر ہے کہ وہ ہمیں ہماری دنیا میں ہے۔ ہم اُسے پکڑ تو لیں مگر ہماری اطلاع کے مطابق وہ اب اتنا جھٹلیں دکھتا ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہیں اُس کے دھوکے میں ہم اپنے ہی معزز تری میں سے کسی کو نہ دھریں۔

ہمارے دور میں طوفانوں، جھونپھالوں اور وباؤں سے کوئی خطرہ درپیش نہیں رہا۔ انسانی تدبیر اور تربیت اس طرح کے قدرتی خطرات کے اباب پر حاوی ہو چکے ہیں۔ آج انسان کو اپنے ایک ہی دشمن سے سارے خطرے لاحق ہیں، اُس کا تدبیر جیسے کام میں لاسکے وہ کیا پتہ کب چشمِ نون میں قیامت پھا کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری دنیا کا دو سب سے ہوشیار قریب ایک دوسرے کے خون سے پاگل ہیں اور ان کے نمائندے کسی صلح جو ہم کے دوران جب لگے جتے ہیں تو بیک وقت اپنی اپنی پیٹھ پر خنجر کی جھنک محسوس کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ایسے ایسے سائنسی کرتب کر جانتے ہیں کہ اپنی بڑی میٹھی مسکراہٹوں کے راستے ہی اپنا سارا زہر ایک دوسرے کے بدن میں اتارتے پلے جاتے۔ دونوں قریبوں کا دعوٰی ہے کہ جب تک وہ ہمہ وقت جنگ کے لیے تیار رہیں گے، اُن کے درمیان امن بنا رہے گا۔ اپنے اس دعوے کے جواز میں دونوں کے پاس اتنے مہلک ہتھیار جمع ہیں کہ وہ ایک ذرا جھن و باکر دو جہاں کو تھس نہیں کر کے رکھ دیں۔ ہر دونوں نے اپنی حفاظت کے لیے ایسے غار بنا سکے ہیں کہ نیوکلیائی ہلاکت کے پُر زور کے حرکت میں آجانے سے جب سانپ اور پتھر ٹپتے ہوئے اپنے بلبوں سے باہر آجائیں تو یہ اُن کے نمائند تریوں دور زندگی اختیار کر لیں اور جنگ کے سائے چھٹے جانے کے بعد مزے سے ریٹنگ ریٹنگ کر جائیں۔

ان دو بڑی قریبوں کی دیکھا دیکھی اقتصادی طور پر کمزور قریب بھی اسی طرح اپنی ہوشمندی کی تدبیروں میں ہمہ تن جٹی ہوئی ہیں۔ آپ اُن سے پوچھئے، آپ کے پاس یہ مردوں کی جتنی امداد کا کیا انتظام ہے؟ — وہ بڑے فخر سے جواب دیں گے، موجودہ سال میں ہماری بری فرج میں سو فیصد، بھری میں دو سو فیصد اور فضائیہ میں ڈھائی سو فیصد اضافہ ہوا ہے۔ تیسری دنیا کے تقریباً سبھی ممالک نے اپنی اولین ضروریات کی نشاندہی میں اتنی مشکل خیر مستعدی سے کام لیا؟ گویا وہ مستعد تریوں مگر انہیں یاد ہی نہ رہا ہو کہ وہ کیوں مستعد ہیں۔ — اپنی آزادی کے لیے؟ — آزادی کیا ہوتی ہے؟ — بھڑک، بیماری اور لاپاری کر کاڑھائیکے جلنے کی آزادی؟ — سیدھی سی بات ہے کہ کسی ملک کو باہر سے خطرہ درپیش ہو یا اندر سے، اُس خطرے کے اسباب بہر صورت خارجی ہوتے ہیں اور اُن کی ممانعت میں یکساں طور پر وہی جذبہ کارفرما ہونا چاہیے جس کی تحریک کسی خارجی حملے پر ہوتی ہے۔ اگر ہم اس مسئلے کا قریبی مطالعہ کریں تو اسٹانٹ لوگ کسی خارجی قوت سے جنگ کرتے ہوئے کام نہیں آتے جتنے کسی باطنی بگاڑ سے۔ جیسے تو دنیا کے بیشتر لوگ اسی لیے بڑی بے چینی سے ہاتھ پیر مارتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں کہ خارجی حادثے سے دوچار ہونے کی بجائے بے چارے پیٹ کی گڑبڑ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مسئلہ تو جلاب کی گولیوں سے حل ہوتا ہے مگر وہ بدحواسی میں بندوق کی گولیاں کھانے یا کھلوانے کے لیے اپنے سرحدوں کی جانب بے تحاشہ دوڑے جا رہے ہیں۔

ہوشمند لوگ اپنی خود پارسانی سے غرض ہو ہو کر اپنے آپ کو یقین دلاتے رہتے ہیں کہ وہ بڑے گہرے غور و فکر کے حادی ہیں، حالانکہ قریب سیناروں پر ذرا سے بھی مشاہدے سے آپ پر یہ مجید کھل جائے گا کہ اپنے غور و فکر کے پوز میں دراصل وہ کچھ بھی نہیں سوچ رہے ہوتے، بس اپنے بولنے کی باری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، یہ جی بُرا نہیں، کم سے کم کچھ بھی نہ سوچنے سے وہ کسی کے نقصان کی تو نہیں سوچ رہے ہوتے۔ مگر پراچم اتنا سیدھا بھی نہیں بہا ہے

مقلندوں میں ایسے لوگ بھی بکثرت موجود ہیں جو اپنی بے باک فساد سرچوں سے عام فہم معاملات کو اس لیے انتہائی پیچیدہ بنا دیتے ہیں کہ اس سازگار کیفیت میں من مانی کے لیے زمین ہموار کر سکیں۔ پچھلے دنوں مجھے چند دانشوروں کی ایک سرکاری میٹنگ میں شریک ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ چند سیدھے سادے امور تھے جن تک نیک نیتی سے پہنچنا درکار ہوتا تو کسی دیہات کا چرواہا بھی یہ آسانی پہنچ جاتا، مگر ان نامور دانشوروں نے اپنے مطلب کے نتائج تک پہنچنے کے خاطر نہایت متناہی سے جھڑ بول بول کر موٹی سی بات کو اس قدر ابھرا دیا کہ میں بڑی پریشانی سے سوچنے لگا، اس پر اہم کا تو کوئی حل ممکن نہیں۔ نہیں، ممکن کیوں نہیں؟ — ایک دانشور نے اپنی مدبرانہ مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے مجھے ٹوکا — سنئے! — مگر اسی اثنا میں میٹنگ کے ایک اور رکن نے سر جھٹک کر اپنے آپ کو دانشوروں کے فلسفہ داؤ بیچ سے آزاد کیا، اور بڑے سپاٹ لہجے میں سچی بول دیا۔ اُس کا بیان سنئے ہی سبھی دانشور اُس پر کچھ اس طرح کھلکھلا کر ہنس پڑے کہ اور لوگ تو درکنار، وہ رکن خود آپ بھی اپنے آپ کو کوئی مسخرہ سمجھنے لگا۔

اپنے جھڑ بولنے اور سننے کے عادت کے باعث اچانک کبھی سچی بات سن کر ہمیں یونہی لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا جھوٹ بول گیا ہو یا کسی مسخرے نے کوئی لطیفہ سنایا ہو، یا پھر سچی بولنے والا واقعی پاگل ہو گیا ہو۔ — خدا بے چارے کے بچوں پر ترسی کھائے۔ باپ کے جیتے جی یتیم ہو کر رہ گئے ہیں۔ میری ایک اور واردات سنئے۔ کاشیاں پنڈتوں کی باتوں میں اگر ایک دفعہ میں نے نہ صرف سچی بولنے کا فیصلہ کر لیا بلکہ واقعی ہمیشہ سچی بولنے لگا۔ نتیجہ؟ ایک ایک کے سب دوست اور رشتہ دار مجھ سے کنارہ کش ہو گئے۔ یہ تو ہوا مگر پھر یہ بھی ہونے لگا کہ مجھے اپنا آپ بھی کوئی غیر معلوم ہوتا، میں ایک نفسیاتی طب سہا ہو کر رہ گیا اور اپنی باتیں اپنے آپ سے بھی چھپانے لگا، کیا معلوم، کب نہیں اپنا بھانڈا بھی پھوڑ دوں؟ — اب اس طرح کوئی کیونکر جئے جاسکتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے آپ سے بھی چھپاتا پھرے؟ بالآخر میں آپ ہی دوڑا دوڑا اپنے شہر کے پاگل خانے میں آ پہنچا اور میرے پیچھے پیچھے میری بیوی — بچاؤ! — بچاؤ! —

پاگل خانے کے ہستم نے ہماری طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور مجھ سے پوچھا، کس سے؟

مجھ سے!

ہستم میرا جواب غیر متوقع پاکر چڑ گیا، جاؤ بھائی، یہ پاگل خانہ ہے، کوئی سنیاں آشرم نہیں۔

سچی بولنے کے باعث مجھے پاگل خانے میں پناہ نہ ملی تو مجھے سچی ہی جھوٹ معلوم ہونے لگا اور یہی وہ مقام ہے جہاں آدمی پر حقائق منکشف ہونے لگتے ہیں، یعنی وہ حقائق کے غیر حقیقی بن سے متعارف ہونے لگتا ہے۔

ہوشمندوں کا المیہ شاید یہی ہے کہ ان پر حقائق کا غیر حقیقی بن دا نہیں ہوتا، اور ہو بھی جاتے تو وہ اس کی تاب نہ لا کر خود کشی کر لیتے ہیں، یا پھر پاگل ہو جاتے ہیں مگر اپنے پاگل بن میں جب ان کا ظاہری غیر حقیقی بن کے درون خالوں میں پہنچا ہوتا ہے تو وہ یہاں ابر و رحمت میں نہا دھوکے، نئے نویں ہو کر باہر نکلتے ہیں اور کل جہان کو ایک نیا درس دینے کی دھمکی میں اتنے سرشار ہوتے ہیں کہ مقامی لوگ انہیں نہایت خطرناک پاگل سمجھ کر ان کے سامنے زہر کے پیالے رکھ دیتے ہیں، جنہیں وہ مست فقیر بیٹھا پانی سمجھ کر بے تامل ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور یوں اپنی پیاس بجھا کر ملک عدم کی جانب ہو لیتے ہیں۔ اماوس کی راتوں میں جب چاند بھی اپنی لمبی خیانت کے خیال سے منہ چھپائے ہوتا ہے تو یہی غیر ہوشمند درویش اکاش کی دُور تر تاریکیوں میں جھلملا رہے ہوتے ہیں کہ کائنات کا بسا بسا منظر اچھل نہ ہو جائے۔ یہ پیالے عمر بھر اپنے وجود کی چار دیواری میں پھنسا پھنسا رہتے ہیں اور زہر کے پیالے پل کر کائناتی ربط میں رچ بس جاتے ہیں تاکہ ہم ہوشمند لوگ انہیں اپنے سانسوں سے اندر اتار لیا کر وسیع تر ہوتے رہیں، وسیع تر ہو کر پھٹنا سیکھ جائیں اور پھٹنا پھٹنا کے او کی لامحدودیت میں شریک ہو جائیں۔ ہوشمندی کے کڑے پہروں میں گھرا آدمی اپنی مٹی اور نام کو ہی اپنی ذات پر غور کرنے لگتا ہے اور اپنی فطری غور کو مصنوعی مادوں میں گھساتے ہوئے

غلام الشعلین حقوی | آوارہ خیالی

اگر پریشان خیالی ایک ذہنی بیماری ہے تو آوارہ خیالی کو ذہنی صحت کی نشانی قرار دیا جاسکتا ہے۔ پریشان خیالی کا درجہ دوزخ میں گھٹتا ہے اور آوارہ خیالی قدم قدم پر جنتیں آبا د کرتی چلی جاتی ہے۔ آوارہ کے لفظ کے ساتھ ہماری اخلاقیات سے کچھ اچھا سروکار نہیں کیا۔ ہر اس شخص یا خیال کو جو نام شاہراہ سے ہٹ کر ادھر ادھر کی سیر کر لیتا ہے۔ آوارہ کہا جاتا ہے۔ آوارگی دراصل سیدھی لیک پر نہ چلنے کا نام ہے بلکہ آوارگی کو یہ بھی پسند نہیں کہ وہ سیدھی لیک کے متوازی کسی راستے پر گامزن ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ آوارگی اپنی میسر صی بیگی بل کہ قی پگڈنڈی کو ترجیح دیتی ہے اور لکیر کی فقیر نہیں بنتی۔ چن چن آوارہ خیال شخص کو معاشرے کا باغی اور اخلاقیات کا دشمن خیال کیا جاتا ہے۔

میر نے آوارگی اور آوارہ خیالی کو کچھ گڑبڑ کر دیا ہے۔ دونوں میں باریک سا فرق ہے۔ آوارگی میں تھوڑا سا ڈم کا پہلو نکلتا ہے۔ آوارہ خیالی اس سے سراسر پاک ہے۔ آوارگی میں جسمانیئت کے آلائش موجود ہے، آوارہ خیالی کو اس آلائش سے کوئی تعلق نہیں۔ جسم آوارگی کی گھیر سے گزر کر ضرور آلودہ خس و خاشاک ہوتا ہوگا لیکن آوارہ خیالی کسی گلی کی محتاج نہیں، اس بے خس و خاشاک سے اس کا دامن بھی آلودہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنی گلی کی آپ تھیلے کرتی ہے اور اس میں ایک نئی دنیا آباد کرتی ہے، نہایت منزہ اور پاک دنیا۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کی دنیا اسی زمین پر آباد ہو، وہ اس سے ماوراء کسی اور سرزمین تک بھی پرواز کر جاتی ہے اور وہاں بھی نئی دنیا آباد کر لیتی ہے۔ بڑے بڑے شاعروں نے ایسی ہی دنیا میں آباد کی ہیں یا آباد کرنے کا تمنا کا اظہار کیا ہے چنانچہ غالب کا ایک شعر ہے۔

منظر یک بندی پر اور ہم بسنا لیتے
عرش سے پرے ہوتا کاش کہ مکان اپنا

منگی ہے کہ اتنے بڑے شاعر کی اتنی بند پر داز "آوارہ خیالی" نے عرش سے پرے اپنا "منظر" قائم کر لیا ہو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جبریل کے بھی پر جلتے ہیں لیکن دیکھئے کہ شاعر کا خیال یہاں کس آس کی سے جا پہنچا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس "منظر" کے حدود حال ہم تک نہ پہنچا سکے یا اس نے ہمیں اس کا اہل نہ سمجھا کہ ہم اس "منظر" کی معرفت حاصل کر سکیں، یوں بھی آوارہ خیالی غالب کے منزل پر پہنچ کر "لطافت تخیل" کا نام اختیار کر لیتی ہے اور خیال کی تجدید یا لطافت تک رسائی ہرگز و مہر کا کام نہیں۔

میری آوارہ خیالی کو غالب کی لطافت تخیل سے کیا نسبت؟ تاہم میں یہ دونوں ایک ہی قبیلے کی چیزیں، فرق صرف درجہ کا ہے۔ میں اپنی ذات کو بیچ میں سے آیا ہوں۔ کیا کروں اپنی ذات کو بیچ میں لائے بغیر میں دنیا کی کس حقیقت کا صحیح طور پر ادراک نہیں کر سکتا، بہتے نہیں لاکھوں یا پتہ نہیں کہ دروں سال پہلے جب میں شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر اپنے وجود سے آگاہ ہوا تھا یا جب میری گم گشتہ جنت میری ذات کی تجریدی صورت میں میرے سامنے آگئی تھی تو میں نے طرز طرح کی جنتیں آباد کیں اور ان میں مجھے ہی خوبصورت دیوتاؤں کو لا برا جانا کیا۔ کوئی جنت اولیٰس کی چوٹی پر آباد ہوئی اور کوئی زمین کے پاتال میں کسی دیوتا

نے چاند میں سمیرا کی اور کوئی سورج کی دھند پر سورج صبح کی شفق سے برآمد ہوا اور شام کی شفق میں جا ڈوبا۔ پھر ان کے ساتھ دیویاں بھی تخلیق ہوئیں۔ نرم و نازک صبا و نسیم سے بھی زیادہ لطیف اور شبنم کے قطرے سے بھی زیادہ سبک خرام۔ کوئی سمندر کی جھاگ سے برآمد ہوئی اور کسی نے زمین کی کوکھ سے جنم لیا۔
آوارہ خیالی نے کھوئی ہوئی جنت کی تلافی کر دی اور اس کا ثمرہ یہ ہے کہ ہم سب بھی بھول کی ہر پٹی پر کسی پری کو تلی کی طرح تھمرکتے دیکھنے ہیں اور سمندر کی ہر لہر پر ہمیں کوئی نخل پر ی تیرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دھنک کے سات تاروں پر کسی لڑکی کو ناچ کتے ہوئے دیکھ کر ہم ہی بھی اُسے 'قوس قزح' کہتے ہیں۔ یہ سب آوارہ خیالی کی ہشتیں ہیں۔ یہ نظر کا فریب بھی نہیں اور حقیقت سے بھی انہیں کوئی واسطہ نہیں۔

ایک عام انسان مجبور ہے کہ وہ اشتعلیق قسم کی زندگی بسر کرے تاکہ دیکھنے والے کو اُس کے چلنے پھرنے، بولنے چلنے والے متحی کہ سوچنے کے انداز میں بھی کوئی آوارگی نظر نہ آئے۔ یوں بھی عام آدمی کے احصاب، انتہا مضبوط نہیں ہوتے کہ بغاوت کی معمول کی جدت کے بھی مستحق ہو سکیں چنانچہ وہ عاقبت اسی میں سمٹتا ہے کہ لکیر کا فقیر بنا رہے اور صاف اور سیدھی لکیر پر چلتے پھرتے قبر میں جا بیٹھے لیکن آدمی کے اندر ایک اور آدمی بھی چھپا ہوا ہے جو بہت بڑا باغی اور گنہگار بھی ہے۔ چنانچہ کسی کسی جبہ دل کے ساتھ پاسباں عقل نہیں رہتا، وہ آوارہ بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ آوارگی صرف خیال کی، آوارگی ہوتی ہے مثلاً خیال ہی خیال میں وہ اُس بازار میں بھی نکل جاتا ہے اور اُس کی ہر لذت سے فیض یاب ہو کر موٹا ہے اور ہم جیسے شریف لوگ تو ایسی آوارگی سے بھی ڈرتے ہیں۔ اپنی جوانی کے زمانے میں غلو اور عصمت کے فسانے بھی چھپ چھا کر پڑھتے تھے۔ جب بھی موقع ملتا انہیں خوابیں بھراؤنی پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ اس 'ہم' میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی اور کوئی اور لوگ بھی جنہوں نے غلو اور عصمت کو پڑھا ہے اور منہ جھٹور کی سیر کی ہے۔ گویا غلو اور عصمت کی 'آوارہ خیالی' نے انسانی سانچے میں ڈھل کر ہمیں آوارگی کے چند لمحے عطا کیے۔

ایک عام انسان کی 'آوارہ خیالی' اولیٰ یا ہمارے پرست کی چڑیوں تک رسائی کی قابلیت نہیں رکھتی۔ وہ پاتاں کی گہرائیوں تک بھی نہیں جاسکتی۔ وہ ہوسر کی طرح کسی ہتھکن کی تخلیق تو بھی نہیں کر سکتی چنانچہ وہ چھوٹی چھوٹی لذتوں تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے یعنی گتیاں میں بیٹھ کر کسی محفل کا دربار کھولی جاتی ہے، لڑکائی سے اٹھتی ہے اور کسی خاص لمحے میں، فسر کی کڑی پر جا کر بیٹھ جاتی ہے، کوئی غم دیکھتے دیکھتے میر کا رُوب و حال لیتی ہے اور کسی پسندیدہ میر کی کوئی لکھی ہوئی گویا ان دنوں کی اکثریت چھوٹی چھوٹی معصوم اور بے ضرر آوارہ خیالیوں پر اکتفا کر لیتی ہے۔ شیخ پتلی کی طرح کا آوارہ خیالی جینیں تو بھی کبھار پیدا ہوتا ہے کہ چینی کے برتن سر پر اٹھا کر مسلسل خواب دیکھتے چلا جاتا ہے، مزدوری کے پیسوں سے انڈے خریدتا ہے۔ اُن سے چُڑے بکھتے ہیں تو انہیں پردان پڑھاتا ہے۔ پھر اُسے اپنے من میں مریخوں اور مریخوں کے ڈار کے ڈار کو کڑکاتے اور پھر پھر اُتے نظر آتے ہیں۔ انہیں بیچ کر گائیں، بھینسیں، گھوڑے اور ہاتھی خریدتا ہے اور ان کی دہائی کنوارے پنہ کی تلاقی ایک نہایت خوبصورت بیوی کی صورت میں کرتا ہے۔ عورت خوبصورت ہو یا بد صورت اُس پر دُعا رکھنا بھی ضروری ہے ورنہ عورت سر پر ٹھوکتی ہے، ننانوے باتیں مانو اور سواری پر تان، ضرور کر دو۔ چنانچہ اسی سواری بات پر مرانا ہے تو سر پر رکھے برتنی چٹا چڑ ہو جاتے ہیں اور آوارہ خیالی کا منہری تانا بانا بھی ٹوٹ جاتا ہے۔

اگرچہ شیخ پتلیوں کی 'آوارہ خیالیوں' کا انجام کچھ زیادہ خوشگوار نہیں ہوتا۔ تاہم ان آوارہ خیالیوں کے دوزخ میں شیخ پتلی گردن توڑ بوجھ سے تو بے نیاز رہتے ہیں یعنی وہ ایک عام مزدور کی طرح مزدوری نہیں کتے بلکہ شاعری کرتے ہیں اور کسی بوجھ کو بار دوش نہیں بننے دیتے۔

یہ ذاتی طور پر نہ شیخ پتلی کی طرح کا جینیں ہوں اور نہ ایک عام آدمی کی طرح بہت زیادہ شخص قسم کا آوارہ خیالی، لیکن آوارہ خیالی کی لذتوں سے بہرہ یاب ضرور ہوتا ہوں مثلاً مٹی جوں کی شدید گرمیوں میں سوات، چترال، ہنزہ اور کافان کی سیر کرتا ہوں۔ تمام کڑی کی اسی سیر میں لذت بھی بہت ہے۔ نہ تعلک ہوں، نہ سانس پھوٹتا ہے اور پیاز کی چوٹی پر جا بیٹھتا ہوں اور گھاس کا فرش چھا کر کسی بیڑے کے ساتھ تلے بیٹھ جاتا ہوں۔ چبڑے کا جھانچھنیں سر سر کر میرے کانوں میں موسیقی کا آواز آتا ہے اور پیاز کی ہندی سے اُپکنے پکنے والی ہندی کا انقباض ہے، اپنی جنت میں گم کر دیتا ہے۔ اس ہندی کے کنارے پھولوں سے آئی اور خوشبو سے

بروز ایسی حسین اور سرسبز وادیوں کی تخلیق کرنا ہوں کہ قدرت کو بھی رشک آتا ہے۔ باہر نر چل رہی ہوتی ہے اور اندر پٹیکے کی ہو باہر مہم کے جھونکوں کا کام کر رہی ہوتی ہے اور میں نسیم و صبا کے ٹھنک جھونکوں کی لذت لے رہا ہوتا ہوں۔ جب آوارہ خیالی کا عہد ٹوٹتا ہے تو میرے ماحول کا جہنم مجھے اپنی ہیبت میں لے لیتا ہے۔

جب مصلے پر بیٹھ کر بھی دنیا داری کی پریشان خیالیوں سے چٹکارا نہیں ملتا تو میں سدھارتھ کی طرح بن باس لے لیتا ہوں۔ قیام و رکوع کے سرحدوں سے گزرتا ہوا سجدہ کے منزل پر پہنچتا ہوں تو میرا مصلے خود بخود ایک جٹا دھاری برگد کے سائے تلے پھو جاتا ہے۔ ایک ٹھہرتا ہے تو میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اُس وقت یوں لگتا ہے جیسے میں فردا کے قریب سے ہو کر پلٹ آیا ہوں۔ اس کیفیت کے خشی کلائیکس پر مجھے چائے کی طلب بے چینی کر دیتی ہے۔ بے چارے سدھارتھ کو برگد کے سائے تلے مرگ چھال پر بیٹھے چائے کی گرم گرم پیالی کہاں ملی ہوگی۔ اگر وہ چائے کا عادی ہوتا تو کہیں ہنوں کا رُخ نہ کرتا اور میری طرح آوارہ خیالی کے لہروں میں نردان کو ڈھونڈتا۔

غائب لے بھی اسی قسم کے نبہاں کی تمنا کی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ رہیتے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو۔ یہ اُن کی آوارہ خیالی کی ایک جنت تھی جہاں وہ آباد نہ کر سکے۔ جو شخص چپکٹی چھت کے نیچے 'فقدانِ راحت' سے گھبراتا ہو، وہ بے چارہ ہے 'فردو دیور گھر' میں کون سی جنت آباد کر سکتا ہے۔ اقبال ترجمے اور گائیکے کے رسیا ہونے کے باوجود دنیا کی محفلوں سے الگ کر دامن کوہ میں گھٹیا آباد کرنا چاہتے ہیں حالانکہ جو آدمی حقہ پیتا ہو، وہ محفل کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا ہے اور جس کے پٹنگ پر گاؤں ٹھیکہ لگا رہے، وہ محفل کے فرش پر ہاتھوں کا سرا نہ بنا کر بیٹھ کر کیسے سو سکتا ہے؟ اصل میں یہ نظمیں 'آوارہ خیالی' کی تخلیق تھیں۔ ان کے خالق بڑے آدمی تھے، اُن کی آوارہ خیالی کو پرداؤں تخلیق کا نام مل گیا اور میرے جیسا آدمی شیخ علی جیسا جینیں بھی نہ ہی سکا، تاہم یہ چند سطر ہی لکھ کر آوارہ خیالی کی لذت سے تو بہرہ یاب ہو گیا ہوں۔

غلام الثقلین نقوی ایک ممتاز افسانہ نگار ہیں مگر ان کے باطن میں ایک خوش فکر مزاج نگار بھی موجود ہے

اک طرف تماشا ہے

غلام الثقلین نقوی

کے

مزاحیہ مضامین کا خوش نظر مجموعہ

مکتبہ فکر و خیال - ۱۹۲ - سٹیج بلاک - اقبال ٹاؤن لاہور

شہزاد احمد | آہٹ

آپ نے سنا وہ آہٹ پھر آرہی ہے، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ دن اور رات میں کئی بار یہی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ رات کے سناٹے میں تو یہ اور بھی بلند آہٹ لگتی ہے۔ شاید کوئی اس آہٹ سے اپنے ہونے کا ثبوت فراہم کرتا ہے مگر میرے پاس بھی تو اپنے وجود کی کوئی گواہی اس کے سوا نہیں کہ میں یہ آہٹ سناتا ہوں۔ اور اس آہٹ کے درمیان وہی رشتہ موجود ہے جو منتظر اور آنکھ کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر آنکھ نہ ہو تو منتظر کا وجود باقی نہ رہے۔ اگر سننے والے کان نہ ہوں تو یہ آہٹ خلا کی دھڑکیوں میں دھڑکنے کی طرح کھو جائے، ایک ایسے ذرے کی طرح جو محض ذرہ ہی نہیں ایک لہر بھی ہے۔ ایک ایسا ارتعاش بھی ہے کہ اگر ساری کائنات کا ایک خاموش ہونے تو اس کی آواز کا فون کے پردے پھاڑ دے۔

ہم شاید ازل سے آوازوں کے جنگل میں رہتے ہیں یہ جمل بہت پر شور ہے اس کے پتھر، پہاڑ، وادیاں، درخت، پودے، دریا، تھیلے، ہتھکڑی، درندے، غریب سبھی کچھ اپنی ذات کا اظہار نگاہ پھاڑ پھاڑ کر کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے سیکھا ہی نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر دس پندرہ منٹ کے بعد ہمس اپنا ساؤنڈ بیس ریک کریں تاکہ ساری دنیا اہل جائے، ہم ہر گھڑی صبر اسرائیل پھونکنے کے خواہش مند ہیں تاکہ لوگ سنیں اور خواہ یہ سننے والے لاکھوں برس پرانے فوسل شدہ ڈبوں کے دھماچے ہی کیوں نہ ہوں۔ دھیمی آوازیں، آوازیں نہیں ہیں سرسراہٹیں جیسے کوئی شہزاد نیا لباس پہن کر غلام گردش میں گھوم رہی ہو۔

دنیا کی ہر شے اپنا اظہار آوازوں کی وسعت سے کرتی ہے۔ اس میں حیوانات، نباتات، جمادات سبھی شامل ہیں۔ سب سے بڑا دھماکہ پتھروں کے آپس میں ٹکرائے سے ہوتا ہے۔ درخت جو فون کے دوش پر اپنے پیغامات میلوں دھڑک لے جاتے ہیں اور ہوائ کے پاس جب کہنے کو کچھ نہ بھی ہو تو وہ سائیں سائیں ضرور کرتی ہے۔ پانی جب برستا ہے یا دھرتی کی ہلاتوں میں سے دودھ کی طرح باہر نکلتا ہے تو بے حد شوریدہ سر ہوتا ہے اور جب بلندی سے گرتا ہے تو آسمان سر پر اکٹھا لیتا ہے۔ مگر پزندے بہت سبک رفتار ہیں، ان کی آوازیں دھیمی بھی ہیں اور سرری بھی ہیں، مگر یہ سب ایک فریب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت اونچا سننے میں درندہ ہیں آوازیں ہمارے دلوں کو دھلا دینے کے لیے کافی ہوں، جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کانوں کے پردوں پر روئی کی ایک دبیز تہہ موجود ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم نے اس تہہ کو ہٹانے کی کبھی کوشش نہیں کی اور یہی قرین مصلحت بھی ہے۔ روئی کی یہ دبیز تہہ سب آوازیں ہمارے دل تک لے کر نہیں جاتی۔ ہم اپنی مرضی سے پسندیدہ اور ناپسندیدہ آوازوں میں امتیاز کرتے ہیں۔ ہمارے دل تک عام طور پر وہی آواز رسائی حاصل کرتی ہے جو پسندیدہ ہو مگر کسی کبھی کوئی ناپسندیدہ گستاخ آواز بھی دلوں تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو گویا زلزلہ سا آجاتا ہے۔ دھڑکنے سے ناسرشتی کا جوا کبھی پھٹ پڑتا ہے اور آنسوؤں کی صورت میں موتیوں جیسا لاوا بہہ نکلتا ہے۔

ہم شاید ازل سے خاموشی کے متلاشی ہیں اور اسی لیے جنگلوں، صحرائوں یا دریاؤں کا رخ کرتے ہیں۔ مگر اس میں خاموشی کہاں؟ جنگلوں میں بڑے بڑے

درخت، جھاڑیاں، پرندے، درندے غرض ہر ایک ہم سے بہکلام ہونا شروع کر دیتا ہے۔ صحرائوں میں ہر ذرہ جوتا ہے کبھی لگے کی زبان میں اور کبھی سرد کر دینے والی زماہٹ کے لیے ہیں، رہے دریا تو وہ تو شہروں سے بھی گئے گزر رہے ہیں، ان میں نام نہاد خاموشی نام کی کوئی شے موجود ہونے کا سوال ہی کیا ہے؟ وہ تو ہر شے کے ساتھ گفتگو کرنے کے عادی ہیں مگر مشکل یہ ہے کہ انہیں قیام نہیں اور جوتے بھاگ رہی ہو وہ خاموش کیسے ہو سکتی ہے؟ دوسری مشکل یہ بھی ہے کہ ہماری اور دریاؤں کی سمت ایک نہیں، ہم ایک دوسرے کے اگلے رخ میں سفر کرتے ہیں۔ لہذا آواروں کا تصادم شدید تر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ چلنے کی صورت نکل بھی گئے تو بھی بہروں سے ٹکراؤ تو قائم رہے گا۔ ہم روشنی تو نہیں ہیں کہ ہمیں ہم میں سے اور ہم بہروں میں سے بغیر کوئی تبدیلی پیدا کئے گزر جائیں۔

شہروں میں البتہ خاموشی ہے، ازل سے اب تک تنہائی ہے، یہ صرف شہر ہی میں ممکن ہے کہ ہم تنہائی اور خاموشی تلاش کر سکیں کیونکہ شہر ہی کوئی شے ہم سے مخاطب نہیں ہوتی، کوئی اڑتا ہوا پتہ، گزرتا ہوا ہوا کا جھونکا یا گرد کا کوئی گرم بادل ہمارا راستہ نہیں روکتا۔ کوئی ہم سے تعارف حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی ہم کو یہ بتانا پسند کرتا ہے کہ وہ کون ہے؟ بجھے صرت ہے ان راہیوں پر جو سکون کی تلاش میں جنگوں، پہاڑوں یا صحرائوں کا رخ کرتے ہیں۔ ممکن ہے انہیں کسی سے مکالمہ کرنے کی خواہش ہو، کیونکہ شہر تنہا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی گونگا ہوتا ہے۔ آپ کرچی سے راجپوتانہ جاتیں تو آپ کو ہر شے میں تصویری بہت زندگی کا رقی نظر آتے گئے ہیں۔ لاہور سے شیخوپورہ ہی چلے جائیں تو آپ کا تعلق بوسنے والی چیزوں سے پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے مگر یہ سارا سفر تو حال سے ماضی کی طرف کا سفر ہے، ہمیں تو مستقبل کی طرف جانا ہے۔ جہاں بڑے شہر ہیں، آسمانوں کو چھوتی ہوئی عمارت ہیں، خود بخود چلنے والی مشینیں ہیں، غرض وہ سبھی کچھ موجود ہے جو شور تو بہت مچاتا ہے مگر گفتگو کبھی نہیں کرتا۔ وہ ایسی زبان بولتا ہے جو سیکھی نہیں جاسکتی ہے۔ ہم نے مشینیں تو بنائیں مگر مشینوں کی زبان نہ سمجھ پائے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ خالق مخلوق کو پیدا تو کرے مگر اس سے مکالمہ نہ کر سکے۔ اقبال نے کہا تھا "نقش ہوں اپنے مصور سے لگا رکھتا ہوں میں" اس کا احساس تو اسی صورت میں ممکن تھا کہ خالق اپنے نقش کی زبان سمجھتا ہو یا نقش خالق سے مکالمہ کرنا چاہے۔ یہ عجب اتفاق ہے کہ ہم میں عہد میں موجود ہیں وہاں سب کچھ ہوا مکالمہ نہیں ہوتا۔ سبب یہ ہے کہ کوئی کسی کی زبان نہ سمجھتا ہے نہ سمجھنا پتا ہے۔

یہی وہ آہٹ پھر ہوئی، یہ کون ہے جو دن اور رات میں کئی بار آتا ہے اور بغیر دستک دینے چلے جاتا ہے۔ آخر وہ دستک کیوں نہیں دیتا؟ میں نے کئی بار اس آہٹ پر دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر بچے کوئی نظر نہیں آیا۔ شاید میں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں؛ مگر کچھ ذمے داری تو آنے والے پر بھی مائد ہوتی ہے، کسی دن اسے بھی تو دستک دے کر میرے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ وہ آہٹ جو ابھی ابھی آئی ہے بچے کہہ رہی ہے تو کون ہے؟ یہ سوال میری زندگی میں پہلی بار اٹھایا گیا ہے۔ آج تک تو مجھے یقین تھا کہ اس کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں جو مجھے نہ جانتی ہو؛ مگر اب معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک دھوکا تھا۔ دن میں کئی بار سنی جانے والی آہٹ بھی مجھے نہیں جانتی نہ جانا چاہتی ہے، میں بھی شاید اسے جانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ میں اسے جانتا ہوں۔ میرے دل کے کسی گوشے میں کوئی کواڑ بھی کہتی ہے کہ تم سب کو جانتے ہو کیونکہ پیدائش کے وقت تمہیں سب چیزوں کے نام بتا دیئے گئے تھے۔ میں تمام اشیاء اور مظاہر کو عرفوں اور آوازوں کی وساطت سے جانتا ہوں، تمام حرفت بھی تو آوازیں ہیں مگر کوئی آواز بھی حرفت نہیں ہے۔ انسان نے آوازیں کہنے کا فن ابھی تک نہیں سیکھا، وہ آوازوں کے گنبد میں قید ہے اگر اسے آوازوں کو کہنے یا سمجھنے کا فن آتا ہوتا تو وہ تہذیب کے اس پھلکے کو توڑ کر تازہ ہوا میں سانس لینے کے قابل ہو سکتا۔ مگر یہ حصار ٹوٹے گا نہیں، آوازوں کے منظر بدستے رہیں گے، دیداروں کے رنگ ضرور متغیر ہوں گے مگر دیواریں رہیں گی، آہٹیں آتی رہیں گی مگر دستک کبھی نہیں ہوگی، کوئی اگر یہ نہیں کہے گا کہ میں ہوں!

شہزاد احمد | گھوڑا اور میں

زبانے کیوں گھوڑا ایک مدت سے میرے سر پر سوار ہے۔ حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ گھوڑا ابھی اچھلنے کے لئے ہوتا ہے۔ پوچھ بیٹھنے کے لئے نہیں! حیرت مجھے اس بات پر ہے کہ زندگی میں کبھی میرا سابقہ گھوڑے سے نہیں پڑا اور نہ ہی میرے اور اس کے کوئی بلا واسطہ مراسم ہیں۔ میں نے گھوڑے کو ہمیشہ دور ہی سے دیکھا ہے، اکثر کسی گاڑی میں بٹے ہوئے، گاڑی پر کسی گھڑ سوار سمیت سڑک کی کچی پڑی پر بھاگتے ہوئے اور کبھی کبھار سڑک میں کرتب دکھاتے ہوئے، ایسے سڑک دیکھنے کا اتفاق ہی بہت کم ہوا ہے۔

مگر گھوڑے سے میرا تعارف بہت پرانا ہے، اپنی پیدائش سے لاکھوں برس پہلے میں اور گھوڑا کسی جنگل یا کھلے میدان میں ایک دوسرے سے ملے تھے، تب ہماری شکل و صورت بھی اب جیسی نہ تھی، مگر وہ ملاقات مجھے ضرور یاد رہی۔ اہرین کا خیال ہے کہ ایسی یادداشتیں نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہیں اور ہم ہزاروں برس گزر جانے کے بعد بھی یہ دھڑلے نہیں کر سکتے کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، اگر گھوڑے کا لا شعور ہرگا توہاں انسان کی حیثیت بھی ایک آنک ٹائپ کی برنگی مگر جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے میں دوسرے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے خوابوں ہی میں نہیں ان کی تہذیب میں بھی گھوڑا اپنی پوری توانائی کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے پاس وہ تمام قوتیں تو موجود رہی ہیں جو قدرت نے اس کو ودیعت کی تھیں مگر کچھ امانت حضرت انسان نے بھی کر دیا ہے۔ ہوائی گھوڑے کا ذکر تو آپ نے سنا ہر گاہ، اساطیر میں ایسے گھوڑے بھی موجود ہیں جو باتیں کرتے ہیں اور انسان سے کہیں بہتر ذہنی و اخلاقی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔

اب جبکہ گھوڑے کی اہمیت ہماری زندگی میں کم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے خیالوں اور تخیلات میں گھوڑا اسی شان و شوکت سے موجود ہے بلکہ جہاں تک میرا معاملہ ہے گھوڑا میرے لئے کہیں زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ ذاتی زندگی میں میرا گھوڑے سے تعلق صرف کہیں میں رہا جب میں اس پر غرّوی بہت سوار کر لیتا تھا اس کے بعد میں اسے بننے کبھی ریس کورس تک ہی نہیں گیا۔ مگر وہاں گھوڑا فستوں کا فیصلہ کرتا ہے، اس نے لاکھوں گھریلو اور سینکڑوں ہائیڈرو پلانٹس سے زیادہ تر بازی لگانے ہی کا کام لیا جاتا ہے مگر ہم اس سے بھی بے نیاز ہیں گھوڑا ہمارے لئے صرف تنگے یا گاڑی میں جوڑنے کی چیز ہے یعنی اب ہم نے گھوڑے، فخر اور گرد و غبار میں اختیار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر آج کی جوان نسل کے سامنے تینوں کو کھڑا کر دیا جائے اور یہ پوچھا جائے کہ ان میں سے گھوڑا کون ہے تو ممکن ہے تین زحمان تین مختلف سمتوں میں اشارہ کر دیں۔

کسی نے سچ کہا تھا، انسان بے مدنا فکرا ہے، لاکھوں برس کی رفاقت کا مدد اکثر سرد مہری کی صورت میں ادا کرتا ہے۔ اب تک وہ کئی بار لوگوں کی کمٹل اور بعض کی جردی نسل کشی کا مرتکب ہو چکا ہے اور گھوڑا بھی کوئی استثنا نہیں ہے۔ انسان کے لئے سب سے زیادہ اہمیت خوراک کی

ذات کو حاصل ہے، جیسے مقصود کائنات وہی ہوا چلتے اگر ایک لمحے کو یہ بھی فرغ کر لیں کہ سب تخلیقات کا متعدد انسان ہی کی مدد سے کرنا تو بھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کا نذرانہ کو لہذا وہی کا حق حاصل نہیں۔ انسان ٹڈی دل کی طرح سارے کائنات پر پھیل گیا اور حتیٰ المقدور اس نے کسی دوسرے کے لئے کچھ چھوڑا نہیں۔ — خدا کا شکر ہے ہم تیسری دنیا کے پس ماندہ ممالک ابھی تک گھوڑے سے تھوڑی بہت دوستی نہیں رہے ہیں۔ دوستی بھی کیا ضرورت ہے جو ذات بتی ہوئی ہے وہ نہ ترقی یافتہ ملک میں تو گھوڑا محض قوت کی پیمائش کے کام آتا ہے۔ مثلاً یہ کہا جاتا ہے اس موٹر کار کی قوت میں گھوڑوں کے برابر ہے۔ یہ موٹر گھوڑے کی آدمی یا چوتھائی قوت کے برابر کام کرتی ہے۔

مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسی قوت کا یہ پیمانہ بنایا کیسا گیا ہے۔ ماہرین کی رائے ہے کہ کوئی سے بھی دو گھوڑوں میں ایک جتنی قوت نہیں ہوتی، پھر آخر وہ کونسا گھوڑا تھا جس کو تمام گھوڑوں کا سیار مان لیا گیا۔ اب تو شاید یہ بھی کہا جاسکے کہ ریس کورس کے اس گھوڑے کی قوت دو گھوڑوں کے برابر ہے۔ ایک طرف تو گھوڑا محض پیمائش کا پیمانہ بنا اور دوسری طرف اس کے اور گھوڑے کے فرائض میں تفریق کم سے کم برتنے لگی۔ پہلے گھوڑا شاہوں کی سواری تھی۔ اس پر چڑھ کر وہ شکار کرتے تھے، منزلیں مارتے تھے اور جنگیں لڑتے تھے اور کبھی کبھی ان سے گڑبڑ جان بھی رہے دیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ خاندان غلاماں کے پہلے بادشاہ نے گھوڑے سے گڑبڑ کرنے کی جو تعلیم وراثت بنا ہی تھی بعد میں آنے والے بادشاہوں نے اس پر عمل نہ کیا وگرنہ ان لوگوں کی جان بٹنا بھی گھوڑے کے فرائض میں شامل ہو جاتا۔ پرانے ہندوستان میں مرنے کے کئی ایسے اوزار تھے جیسے اپنا سٹے جا چکے تھے۔ عورتوں کا اپنے خاوند کے ساتھ سستی ہونا، مذہبی فریضے کے طواف پر جھوکے پیاسے رہ کر مرنے یا کسی سردار یا بادشاہ کے اشارے پر بے موت مرنا یا بغیر احتجاج کے تمام عمر زندہ دو گور رہنا؛

میں نے بات اس گھوڑے سے شروع کی تھی جو میرے خواہوں میں آتا ہے مگر اس کا کچھ نہ کچھ موت سے رشتہ ضرور ہے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ موت کو سفید کپڑے میں پیٹے ہوئے بڑیوں کے ڈھانچے ہی کی صورت میں دیکھا جائے۔ اگر موت کو سفر آخرت کہا جاتا ہے تو پھر وہ سفر پیدل طے ہونے سے رہا۔ اس سفر کے لئے گھوڑا کیسا رہے گا۔ خالی گھوڑا ویسے بھی سوار کی موت کا سہیل بن سکتا ہے۔ خلا جب جنگ کے میدان سے گھوڑا بغیر اپنے سوار کے واپس آئے۔ میں نے خواب میں آنے والے گھوڑے کو ہمیشہ بغیر سوار کے دیکھا ہے مگر یہ جنگ کے بعد کا منظر نہیں بلکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے کا لمحہ ہے، جب گھوڑا سوار کو سینے آتا ہے۔ وہ اس وقت مات بھر کی استراحت کے بعد بے حد تازہ دم ہے۔ اس لئے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹپکتے وہ بھاگ نہیں اڑنا چاہتا ہے۔

ایک دن چند لمحوں کے لئے میں نے اس پر سواری کی تھی مگر اس وقت بہت اندھیرا تھا، ایسا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے۔ — سچے یہ تو لگا کہ وہ مجھے لے کر ایک غار تھا راستے میں بہت دور تک نکل گیا۔ اتنی دور کہ میدان، صحرا اور یاد آسان سبھی ختم ہو گئے مگر میں ابھی بدی طرح سنبھلتے بھی نہ پایا تھا کہ اچانک سورج مرے سامنے آگیا اور میری آنکھیں بڑی طرح چندھیا گئیں پھر جب میں نے بہت آہستہ دیکھنا شروع کیا تو میں وہیں کھڑا تھا جہاں سے تاریکی کا سفر شروع ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید مجھے دھوکا ہوا ہے۔ میں نے خواب میں خواب دیکھ لیا ہے مگر میرا گھوڑا بڑی طرح ادب اور پسینے میں شرابور تھا۔ خود میرا ہنگ اچھٹکٹکی سے چڑھتا مگر سامنے گئے ہوئے کھاک کی سوائی بمشکل چند یکنواخت آگے چلی تھی اور مجھ پر کئی ہنگ بیت گئے کئی زمانے گزر گئے تھے۔

پھر میں اس خواب کو بھول گیا مگر مدتوں تک گھوڑے کی ٹاپ میرے کانوں میں آتی رہی اس کا پسینے میں نہایا ہوا جسم میرے روٹیں

دو دیش کر چھو کر تیزی سے گذرتا رہا، میں نے بیداری کے عالم میں گھوڑے کو قتل کرنے کی کئی کوششیں کی اور چند ایک میں کامیاب
 بھی ہوا مگر گھوڑے قتل کے بعد نیا سر اٹھا لینے پر قادر تھا، وہ بار بار زندہ ہو جاتا اور مجھے دیکھ کر اتنی اپنا میت سے پہنچاتا کہ
 مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آتا۔ میں اس کا تاقی بول اور وہ ہر قتل کے بعد مجھے زیادہ شدت سے چاہتے لگا۔ کیا گھوڑے کو
 وہ شعور نہیں دیا جاسکتا جو دوست دشمن میں امتیاز کرتا ہے؟ اگر ایسا ممکن نہیں تو کیا ان اپنے اس شور کو واپس نہیں کر سکتا جس نے
 اسے اوروں کا ترکیا اپنا بھی دوست نہیں رہنے دیا؟

ادراق کے اداروں کا مجموعہ

پہلا ورق

مرتب

حیدر قریشی

جلد شائع ہو رہا ہے

منشایاد | اداسی

میں تنہائی اور یا سیت پسند نہیں ہوں۔ گھر کے لوگوں کے شور، رشتہ داروں کے جھگڑے، دوستوں کی پڑدنی محفلوں کو پسند کرتا ہوں اور ہنگاموں میں خوش رہتا ہوں لیکن جب مجھے کوئی تخلیقی کام کرنا ہو، لکھنے کے لیے ذہن میں بہاؤ چاہیے ہو، تب مجھے اندھا دینے والی سُرخ کی طرح کسی تنہا گوشے کا تلاش ہوتی ہے۔

تنہائی کے علاوہ مجھے ایک خاص قسم کی اداسی کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس میں مبتلا ہونے بغیر میرا قلم اور ذہن رراں نہیں ہوتے البتہ کوئی چہتا سا مضمون، کوئی فرمائشی تقریر یا روایتی قسم کا سکرپٹ لکھنا ہوتا تو مجھے تنہائی اور اداسی کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ میں بچپن کے شور اور دوسروں کی موجودگی میں بھی یوں قلم برداشتہ لکھ لیتا ہوں جیسے دکاندار اپنے گاہک کو اس کی مطلوبہ چیز بغیر کسی دقت اور تاخیر کے تلاش کر دیتا بلکہ پڑیا میں باندھ کر دے دیتا ہے۔ لیکن تخلیقی کام کی ایک سطر لکھنے کے لیے مجھے تنہائی کا انتظام اور اداسی کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ اول تو اداسی اس موضوع، خیال یا مواد میں پہلے سے موجود ہوتی ہے جو مجھے لکھنا ہوتا ہے کیونکہ کوئی خیال کسی نہ ہرے سانپ کی طرح کئی روز سے مجھے اندر ہی اندر ڈس رہا ہوتا ہے اور آخر کار تنہائی کے بستر پر لا ڈالتا ہے ورنہ پھر میں اداسی میں مبتلا ہونے کی شعوری کوشش کرتا ہوں اور کتبوں خصوصاً شعری مجموعوں سے مدد لیتا ہوں یا پھر موسیقی سنتا ہوں کیونکہ موسیقی میں متاثر کرنے، تحریک پیدا کرنے اور اداسی کی کیفیت پیدا کرنے کی بے حد صلاحیت ہوتی ہے۔

بعض سنگدل لوگ موسیقی کو نا پسند کرتے ہیں اور اُسے جذبات بھڑکانے کا الزام دیتے ہیں۔ شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ سہ پیار نہیں ہے جس کو سُرسے وہ مُرد کہ انسان نہیں۔ (ایسے اسی مصرعے کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے کہ جسے سُرسے پیار نہیں وہ انسان مُرد کہ ہیں ہوتا) لیکن میرا خیال ہے موسیقی جذبات کی تطہیر کرتی اور روح کو بالیدگی بخشی ہے۔ مٹی درجے کی موسیقی سن کر آدمی کے اندر کا سادھنیل وصل سکتا ہے۔ البتہ روح حزن و طلال سے متغیر جاتی ہے جو تخلیق کاروں کو تخلیق پر مائل کرتی ہے۔ بعض گیتوں اور غزلوں کے الفاظ اور مفاہیم میں مدخل چھپ جاتا ہے۔ بعض طرز میں اور آوازیں ایسی ہوتی ہیں کہ سن کر اندر متور سا تپ جاتا ہے۔ شاید اداسی میں نشہ کا کوئی پہلو چھپا ہوتا ہے کہ آدمی حزن گیت سنتے کی طرف مائل رہتا ہے۔ میں بعض اداس گیتوں کو بار بار سنتا ہوں اور مجھ پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے سوئی ہوئی حیات آجستہ آجستہ بیدار ہو رہی ہیں، صندلے خیالات واضح ہوتے لگتے ہیں اداسی کے اندھیرے میں ذہن انوکھی اور ان دیکھی چیزوں کی تصویروں کے پرنٹس بنانے لگتا ہے۔

موسیقی کے بعض آلات بھی اداسی پیدا کرنے کی خاص صلاحیت رکھتے ہیں۔ مثلاً کون صاحب دل اور صاحب اولاد ایسا ہو گا جسے تنہائی سُسنے

رخصتی کا دیکھا یا ان دیکھا منتظر دکھائی نہ دینے لگے اور اس کی روح پر اُداسی کا قبضہ نہ تن ہوتا ہو۔ سی طرح سارنگی کی آواز یوں آدمی کے اندر دھنس جاتی ہے جیسے سردیوں کی ہلکی بارش زمین میں۔ سارنگی سُنا کر مجھے اکثر سوانی مشین میں کپڑے کی جگہ ملتے پٹے جانے کا احساس ہوتا ہے اس کے نتیجے میں دائیں سُن کر پیسے جالے کا۔ جیسے کوئی تیز اور نوکدار چیز جسم کے آریاں چور ہی ہو یا نسری کی آواز اُداسی کا مانجھ لگی وہ دُور ہوتی ہے جودل کی پتنگ کو درد کے شکنجے لگاتی ہے اور پیانو۔۔۔ مالہ ڈال کے گھٹکھڑکٹ اُمنڈ آتی ہے، دوسرے ہانے آ بیٹھا ہے اور ہو کے سحر نے لگتا ہے۔۔۔ موسیقی کی کمپوزیشنوں میں بعض ساز اس سلیستے اور طریقے سے مناسب وقفوں کے ساتھ بجائے جلتے ہیں کہ سُنے والے کیلئے مسرور کر رہ جاتے ہیں۔ سار دل پر پھنچنے لگتی اور طبلہ گجی چوٹوں کا احساس دلاتا ہے بیچ بیچ میں کسی دوسرے ساز کی بے یا تان چاقو سا گھونپ جاتی ہے۔

موسیقی در آلات موسیقی کے علاوہ بھی بہت سی آوازیں ہیں جو اُداسی کا پیغام لاتی ہیں۔ مثلاً رہبٹ کے ڈون ڈون، کوہلو کے بیل گنگنی، رات گورتے کتوں کی آوازیں اور آپس میں لڑتی بقیوں۔ در۔ ٹھہری کی ٹھہری ٹھہر۔ سفن دو پہروں میں جھینگروں کا شور اور فاختوں کی ٹھٹھو ٹھٹھو۔ کوئل کی آواز تو سہما پا اُداسی کا گیت ہے۔

ایکسی پھرے ہوئے کا انتظار نہ بھی ہو تب بھی کوئل کی پکار سن کر اوروں کے پھرے جوڑوں کا خیال ہمیں اُداس کر دیتا ہے۔ جہاں تک وہ بولنے والے کوئے یا کاک کی آواز کا تعلق ہے اسے مہمان کی آمد کا سندیسہ بھی جاتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہیں بول رہا ہوتا ہماری اُداسی عشقی ہو کر منڈیر پر آ بیٹھتی ہے۔ ہم اندر سے کسی مہمان کے لیے اُداس ہو چکے ہوتے ہیں اور کوئے کی ضرورت خود منڈیر پر بیٹھ کر اس کی یاد اور انتظار میں کاٹیں کاتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بگے تخلیقی کام کے لیے جس اُداسی کی ضرورت ہوتی ہے وہ بعض اوقات محض فراغت ہی سے میسر آ جاتی ہے۔ فراغت کے لمحوں میں اُداسی مجھے خود بخود اُٹھیرتی ہے۔ کیونکہ اُداسی کو فرصت اور فراغت بہت عزیز ہیں۔ اس کے علاوہ اسے تنہائی سے بہت محبت ہے ضروری نہیں کہ یہ تنہائی جسمانی یا خارجی ہو اور نظر بھی آئے۔ آدمی جرم میں رہتے ہوئے بھی تو تنہا اور اکیلا ہو سکتا ہے۔ وہ آوازوں کے شور میں بھی تو مستاناً محسوس کر سکتا ہے۔ اور عزیزوں اور دوستوں کے درمیان بھی فریضیت اور اجنبیت کا شکار ہو سکتا ہے۔

اُداسی دراصل اس وقفے کا نام ہے جب ہمیں کسی شخص، جگہ، چیز یا جذبہ کی محسوس کرنے کی فرصت ملتی ہے۔ اُداسی ہمیں اس سے ملاقات پر ابھارتی ہے۔ لیکن اس کی بڑی غریب یہ ہے کہ وہ ضد کبھی نہیں کرتی۔ مطلوبہ شخص، جگہ، چیز یا جذبہ کے نعم البدل پر اکتفا کر لیتی ہے خواہ اس کی نوعیت اصل سے کتنی ہی مختلف کیوں نہ ہو۔ درحقیقت اُداسی کا مقصد ہمیں پریشانی میں مبتلا کرنا نہیں ہوتا وہ ہمیں مصروف رکھنا چاہتی ہے یہی وجہ ہے کہ محض تلاش کے عمل ہی سے مل جاتی ہے۔ ہمیں اللہ آدمی کی کئی محسوس ہو رہی ہو اور ہمیں بت یا سچ مل جائے اور ہم اس سے گپ شب میں لگ جائیں یا اس کے ساتھ سینما دیکھنے یا تاش کی بازی لگانے پر مجبور ہو جائیں کچھ بُرا نہیں مناتی بلکہ نہایت حوصلہ مندی اور عمدہ جینے سے مصروف کو برداشت کرتی رہتی ہے۔ بعض اوقات شخص کی جگہ چیز اور چیز کی جگہ کسی جذبے سے مل جاتی ہے مثلاً اللہ کی بھائے بت یا سچ سے ملاقات نہ ہو شخص بھی اپنی کسی پسندیدہ کتاب یا کیسٹ کے خریدنے کا خیال آجائے یا کوئی ایسا واقعہ پیش آجائے کہ ہم غصے، رنج یا غرشی سے دوچار ہو جائیں تو وہ دور کھڑی تاش دیکھتی رہتی ہے اور جو بھی ہمارا دل ان جذبوں سے خالی ہونے لگتا ہے وہ غل کو پُر کرنے کے لیے فوراً آ جاتی ہے۔ اُداسی سونے پن اور خالی ہونے کے احساس کا نام ہے۔ اس کے مقابلے میں غرشی بھرے ہونے کا احساس ہے۔ جب آدمی میلہ دیکھنے جا رہا ہو تب تو اس کی جیب روپوں سے اور دل انگلیوں سے بھرا ہوتا ہے اس لیے وہ غرشی ہوتا ہے مگر جب وہ میلہ دیکھ کر لوٹتا ہے اُداسی اس کا گھر تک پیچھا کرتی ہے۔

خوشی کا تعاقب کرنا اُو اسی کی بُرائی عادت ہے جو نبی کوئی آدمی چند کیفیاں نشاۃ کی چُن لیتا ہے وہ اسے جو یاں کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے مقبضہ لگانے اور خوشی منانے کے بعد جب ہمارا اندر ویران ہونے لگتا ہے تو وہ کسی کونے میں اپنی وصولی لُٹا دیتی اور بڑی غالی جگہوں

کو کیلے دھوئیں سے بھر دیتی ہے۔

بیمزاری، بیکاری اور بیماری، اُداسی کا ہم جویاں ہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ہم جویاں ایک ایک کر کے چلی جاتی ہیں مگر وہ گھسی اُداسی دل کے آگن میں اکیلی دیر تک کھیلتی رہتی ہے۔

یاد اور یکسانیت سے اُداسی کا گہرا رشتہ ہے ایک جیسی صورت حال اور روئیں، اول اول کتا بیٹ اور آخر کار اُداسی پیدا کرتی ہیں، عام آدمی س یکسانیت سے بچنے کے لیے کسی سے لڑ پڑتا ہے جس سے لڑائی ہو اس سے صلح کر لیتا ہے۔ عورتیں اُداس ہو جائیں تو عام طور پر اُوچھلک جاتی ہے بچے تو اتار اور یکسانیت سے اُگتا کر اُداس ہو جائیں تو رونے لگتے ہیں۔ گلوکار ریاض میں مصروف ہو جاتا ہے۔ فنکار تخلیق میں اور پنجرے میں بند قیر زور زور سے بولنے لگتا ہے۔

بعض لوگ طبعاً اُداسی پسند ہوتے ہیں، بعض لوگ خصوصاً خوبصورت لڑکیں اتنی حساس ہوتی ہیں کہ محض اُداسی کا خیال کر کے اُداس ہو سکتی ہیں۔ ویسے بھی اُداسی اُداس کر دینے والا لفظ ہے۔ بعض چیزوں اور جگہوں سے اُداسی کو خاص نسبت ہوتی ہے۔ سمندر کو دیکھ کر میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس میں پانی زیادہ ہے یا اُداسی۔ اُداسی کو محراب دیکھت ہو تو اندھیری رات میں پہاڑ کی ڈھلوانوں پر دیکھا جاسکتا ہے۔

گولے دیر نون، صحران اور کثر زمینوں کی اُداسی کا اظہار ہوتے ہیں۔ قبرستان اُداسی کا جنرل بس اسٹینڈ ہوتے ہیں۔ جہاں سے ہر صحت کو اُداسی کی لاریاں چلتی ہیں۔ چھوٹی بڑی قبریں اُداسی کے ڈھیر ہوتے ہیں۔ اُداسی یہاں کتبوں پر کھٹی ہوتی ہے، گھاس کی صورت اُگتی ہوتی ہے، دیروں کی صورت چلتی اور گرکتوں کی صورت سکتی ہے۔ خوبصورتی کو دیکھ کر بد صورتی کا احساس اُداسی پیدا کرتا ہے۔ گریہ نہ ہو تو قریب سے گزرنے والی بسوں اور دھنوں کا نام اُداسی ہے، جیب خالی ہو اور آدمی میٹے یا بازار میں گھوم رہا ہو تو اُداسی بوند بوند اس کے اندر ٹپکتی رہتی ہے۔

اُداسی ضربت اور افلاس کا نام ہے۔ محرومی اور بے بسی کا نام ہے۔ ہاتھ نہ پہنچنے کا نام ہے۔ بیمار آدمی کے لیے اُداسی لمحہ لمحہ آسمان سے اُترتی رات کا نام ہے۔ شب وصل میں سحر کے گھر کا نام اُداسی ہے۔ اُداسی بیوہ عورت کی مانگ اور کلائی ہے۔ رنج بیماری ہے، غم مصیبت ہے، اُداسی ہلکے درجے کا بُھار ہے۔ اُداسی کا بیماری سے قریبی تعلق ہے۔ جب آدمی گھر سے دُور ہو اور اُسے گھر کی یاد ستانے لگے تو اُسے ہوم سکنس کہتے ہیں لیکن جب گھر میں رہتے ہوئے اُداس ہو تو اسے سکنس آیت ہوم کہنا چاہیے۔

اگر خوشی کو پانڈی، غم کو یارش، صدمے کو ژالہ باری اور پریشانی کو آندھی قرار دیا جائے تو اُداسی کو وہ جس قرار دینا ہوگا جو گرمیوں میں یارش کے بعد پیدا ہو جاتا ہے۔ اُداسی دراصل روح کا جس ہی قہر جو یادوں کے جھونکوں سے اور بڑھ جاتا ہے۔

مجھے احساسِ حسن اُداس کر دیتا ہے کبھی نارسائی اور کبھی ناپائیداری کے خیال سے۔ شام کو بیریوں کی قاش میں اٹتے پرندوں کو دیکھ کر میں اُداس ہونے لگتا ہوں۔

چلتی چلتی کو دیکھ کر کبیر رو پڑے تھے میں چلتی ریل گاڑی دیکھ کر اُداس ہو جاتا ہوں۔

اُداسی مڑ جھلنے ہوئے پھولوں کا نام ہے۔ اُداسی قراء کے اضطلال کا نام ہے۔ اُداسی باسی پن کا نام ہے۔ زندہ پنوں اور ٹنڈ منڈ درختوں کا نام اُداسی ہے۔ اُداسی اکاس جیل ہے، موسمِ سرما کی دھوپ ہے، ڈار سے بھڑکی کو بچ ہے۔ اُداسی دستوں کی بے وفائیوں اور سرد مہرپوں کا نام ہے۔ اپنوں کے رنج اور خیروں کی خوشی کا نام اُداسی ہے۔ جب دل اُداس ہو شہر سائیں سائیں کرتا ہے اور جب دل سائیں سائیں کرتا ہو تو شہر اُداس لگتا ہے۔ اُداسی میری روح کو برق کر مجھے تخلیق پر بھارتی ہے۔ اُداسی وہ ہری بھری شاخ ہے جس پر فن کا پھول کھلتا ہے۔

جب مجھے تخلیقی کام کرنا ہو مجھے تنہائی کے علاوہ ایک خاص قسم کی اُداسی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور میں کہ محفلوں اور ہنگاموں کا دلدادہ ہوں تنہا گوشے تلاش کرتا ہوں، جب میں گھٹنے میں مصروف ہوتا ہوں تب میں اور اُداسی ایک ہی پنجرے میں بند ہوتے ہیں۔ اُداسی تخلیقی عمل کی مدد ہے۔

کائنات ایک عظیم تخلیق کار کی اُداسی کا اظہار ہے جو لاتنا ہی تسلسل اور یکسانیت سے پیدا ہوئی ہوگی۔ درجب تک سب سے بڑا تخلیق کار آنکھوں سے اور جمل سے تخلیق کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔

ایک مجلہ ————— ایک رجحان

تحریریں

نئی اور پرانی آوازوں کا امتزاج
زندہ تحریروں کا امین
جاندار ادیبوں کا نقیب
مدیران

حفیظ صدیقی
زاہدہ صدیقی

قیمت عام شمارہ
۱۰ روپے

نور سالانہ
۱۵۰ روپیہ

ماہنامہ "تحریریں" چوک اردو بازار، لاہور

صابر لودھی | انتظار کا موسم

انتظار کی کیفیت عجیب ہے۔ انسان کو پتا نہیں چلتا اور اس کی زندگی کا بڑا حصہ اسی کیفیت میں گھومتے گھومتے ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے شاید اس کا احساس نہ ہوگا لیکن ایک دن میری ملاقات حنا کے ایک دیوانے سے ہوئی۔ یہ دیوانہ اب اس دنیا میں نہیں ہے لیکن تب تک وہ زندہ رہا اس نے اپنے گھر کے کواڑ کبھی بند نہ ہونے دیئے، کوئی مٹنے آتا تو کہتا: دروازہ بند نہ کرنا۔ وہ ابھی آئے گی: مجھ سے بھی اس نے یہی کہا۔ میں ایک کام سے باہر جا رہا ہوں، دروازہ کھلا رکھنا: اس کے عزیزوں نے بتایا کہ قیام پاکستان کے وقت اسے کسی کا انتظار تھا، اس نے اسے کا وعدہ کیا تھا اور اس نے اپنا دروازہ کھلا رکھا تھا۔ بہت سے دروازے بند ہوئے۔ بہت سے لوگ ان کے سگر اس نے انتظار کے اس لئے کو اپنی ذات میں اتار کر ہر چیز سے بے نیازی اختیار کر لی۔ اس کے لئے یہ لکھنؤ فردان کا لمحہ ثابت ہوا۔

دانا کی بہت سی باتیں ہم نادانوں سے کہتے ہیں۔ میں نے بھی اس دیوانے سے انتظار کے معنی پکھے۔ دروازہ کھلا۔ کھینے کی تیار ہی انشائیہ بھی کی تھی لیکن یہ دروازہ مجبوراً کھلا۔ دیوانے نے یہ ہمت نہ کیا کہ دروازہ اپنے دل کا کھلا رہو۔ ہم اپنے کواڑ بند کر کے دوسروں کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں اور پھر ان کے کھینے کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔

ہم اپنی انتظار کے آہٹ پہنچاؤ تھے
ٹھنڈی ہوا تھی، ہم تھوڑا سا جل چکی تھی

یہ اندازہ ٹھنڈی مزاج کا خاصہ ہے۔

ہر قوم اپنے مزاج سے پہچانی جاتی ہے۔ بہت سی تمدن اقوام انتظار کے مزے نہیں لیتیں۔ ایسی قوموں کے افراد نہ ٹھنڈی ہوا کا لطف حاصل کر سکتے ہیں نہ انہیں رات کے ڈبسنے اور آہٹ کے ترنم کا احساس ہوتا ہے۔ وہ توجہ نہ دے سکتے کہ دروازہ کھلا رہے یا بند ہو گیا ہے۔ اس میں ان کا کوئی تصور نہیں ساری حیرت، ان کی ہم دہائی اور ان کی حالات کی ہے۔ ہر قوم کی کیا نیت ان میں کیسوی پیدا کرتی ہے اور ان کی لگوں انہیں آگے بڑھنے کی تحریک دیتی ہے لیکن ہمارا ارٹھنا بھوننا انتظار ہے۔ گرمیاں آتی ہیں تو پیش اور گھٹئی سے گھر کر ہم سردیوں کی آمد کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ سردیاں آتی ہیں تو حرارت کی تلاش میں ہم ابھر دھر بھاگنے لگتے ہیں یا بدلتے موسم کا انتظار حاصل حیات چھڑتا ہے کام نہ موسم گرمیاں ہوتا ہے نہ سردیاں۔

ہمارے اسی مزاج نے ہمیں زندگی کے ہر مرحلے پر انتظار کا عادی بنا دیا ہے۔ مہر سے مدد تک ہم انتظار کی آغوش میں ہی کھٹے رہنا چاہتے ہیں۔ کسی بچے کی پیدائش پر خوشی کا جوا بھار کیا جاتا ہے وہ دراصل اس بچے کو انتظار کی دنیا میں داخل کرنے کی بسم اللہ ہوتی ہے۔ پانچ سال کی عمر

تک وہ کسی اچھے سکول میں داخلے کا انتظار کرتا ہے۔ داخلہ ملتا ہے تو وہ اس انتظار میں کھو جاتا ہے کہ علم کا کوئی جملہ اُس کے کانوں تک بھی پہنچے سکول سے فارغ التحصیل ہونے سے پہلے وہ دیر تک اپنے نتیجے کا انتظار کرتا ہے اور اب تک جو پڑھا ہوتا ہے اُسے بھلاسنے کی کوشش کرتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی انتظار اس کا دامن نہیں چھوڑتا۔ اچھی ملازمت کے انتظار میں کتابوں سے زیادہ اشتہاروں کی زبان دیکھنا پسند کرتا ہے۔ ملازمت ملتی ہے تو اچھی اور دولت مند بیوی کا انتظار شروع ہو جاتا ہے اور پھر اپنی کیفیت اپنے بچوں کی حیثیت میں ڈال کر وہ اُن کے رشتہ مستقبل کا انتظار کرتے لگتا ہے۔

انتظار کے یہ طویل سلسلے ہمیں قوی صلیح پر ہر وقت مضطرب رکھتے ہیں۔ کام کرنے کے لئے ایک سوئی اور لگن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یکسوئی تو ہمارے معاشرے میں ناپید ہے اور لگن اُس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک ہم کچھ کر کے لئے ملائی دینی سے بے نیاز نہ ہو جائیں۔ انتظار کی کیفیت سے شاعروں کے طبع کو خام فائدہ پہنچا ہے۔ شاعر "انتظار کے موسم میں بیادوں کے پسے دیکھتے اور اپنی نا آسودہ تشاؤں کی تکمیل خالوں میں کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک انتظار کی صورت صبح بنارس یا شام اردو سے کسی طور کم نہیں لیکن معاشرہ کا ہر فرد تو اتنا زانا نہیں ہوتا کہ محض وقت بے نتیجہ سے گزرنے کو زندگی کے کوہِ غراں سے دور کی نہریں نکال سکے۔

انتظار کا رزم تو عام لوگوں کے گرد بے غلی کا حصار کھینچ دیتا ہے۔ ہمارے ان دانش ورروں اور اچھے لوگوں کی اسی لئے کمی ہے کہ ہم اپنی اچھی یوں سے کام لینے کے بجائے اچھے لوگوں کے سامنے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ انگلیش ہوتے ہیں یا قیادت کا بھرا پیہا ہوتا ہے تو وہی لوگ سر بلند ہوتے ہیں جو انتظار کی کشمکش میں مبتلا نہیں ہوتے۔ آگے بڑھ کر خود ہی سینا اٹھا لیتے ہیں۔ ہواؤں میں، فضاؤں میں اور سمندروں میں انہیں کی ٹکرانی ہوتی ہے۔ یہ لوگ مثبت و منفی قدروں سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ ان کی حرکت ہی ان کی قدر ہے۔ انتظار کرنے والے انہیں اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں اور پیشوا اپنے حوام کی کلاس بدلنے کے بجائے اپنی کلاس بدلتے رہتے ہیں کہ خود کی تبدیلی میں زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پوری قوم کامزاج تو کس انقلابی رویے ہی سے بدل سکتا ہے اور انتظار کرنے والے اپنے اندر انقلاب لاتے ہیں باہر نہیں۔ حالی نے اسی نکتے کو اپنے انداز میں سمجھنے کی کوشش کی تھی۔

بہت سے کھوئے خوابوں بے فوائی نے
ضرورت ایک کے بعد ایک ملتی جاتی ہے

انتظار کی کیفیت نے تاریخ کے اوراق کو بھی رنگین بنایا ہے۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے مرتد پر ابوظہر بہادر شاہ کسی فیصلے کے انتظار میں تھے۔ انقلاب تبرہم کے دروازہ پر دھک دے رہا تھا۔ ایک انقلابی جنرل بخت خان کے دھپ میں ایک اہم فیصلے کا منتظر تھا۔ دروازہ کھول دیا جائے یا بند کر دیا جائے، بس یہی طے کرنا تھا لیکن اندر کے لمحے طویل ہو گئے۔ انقلاب کا دروازہ بند ہو گیا۔ غلامی کی چور دروازے والی مڑجھک ٹھل گئی اور شہنشاہ نے زندوں کی بستی چھوڑ کر شہرِ غوثاں کے ایک مزار میں پناہ لی۔ وہاں کیا فیصلہ ہوتا۔ شہرِ غوثاں کی خلوں نے تو اپنے سارے فیصلے قیامت کے انتظار میں اٹھارکھے تھے۔

زندہ قومیں انتظار کی کیفیت کو کرب سمجھتی ہیں کیونکہ انتظار سے دفاع تو شاید ہر کے تئیر ممکن نہیں۔ تئیر کے لئے تو آگے بڑھنا پڑتا ہے رزمِ گہر حیات میں جہدِ جہد کرنا پڑتی ہے۔ ایسے معرکوں میں انتظار کو ایک چال سمجھ کر قبول کیا جاتا ہے۔ دوسری جنگِ عظیم میں جرمنی نے بعض فیصلوں میں اس لئے تاخیر کی کہ اُسے خبر تھی کہ کچھ دن انتظار کرنے سے جرمنی قوم کی معاشی حالت بگڑ جائے گی۔ اور معاشی طور پر پسند

قوم کو زیر کرنے میں دیر نہیں لگتی اور ایسا ہی ہوا۔ انتظار کا موسم اتحادیوں کے لئے فتح کی خوشخبری لیکن ہمیں کیا، ہم تو تاریخ کے نائج کا بار بار انتظار کرتے ہیں۔ شاید اس بار تاریخ کا عمل کچھ مختلف نائج نکالے۔

ہم شاید ازل ہی سے انتظار گاہ میں مقیم ہیں مگر ہمارا ایسا یہ ہے کہ ہم نے بڑی بڑی خوشیوں کے انتظار میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا انتظار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ بڑے بڑے خوابوں میں مبتلا ہو کر چھوٹے چھوٹے خواب دیکھنے ترک کر دیئے ہیں۔ حالانکہ سارا مزہ چھوٹے چھوٹے خوابوں میں ہے۔

بہر حال میں مطمئن ہوں کہ ہم لوگوں کو LOTUS EATERS کی طرح کھڑے رہنے یا سوئے رہنے کی عادت پڑ چکی ہے کبھی کبھی تو میں یوں بھی سوچتا ہوں کہ کھوٹے اور سوئے اور نہ آنے والے کا انتظار کرنے میں جو سکون اور شانتی ہے وہ نبرد آزما ہونے میں کہاں از زندگی کے طوفان میں ڈٹ کر کھڑا ہونے سے ڈسنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے نرم بلندی کی طرح ٹھیک جانے اور کھٹ بدلنے اور اچھے دنوں کا انتظار کرنے میں سلامتی ہے۔ رات کا سیلاب خود بخود ہمیں کنارے پر پھینک دے گا ہمارے لئے تو شاعر کا ارتعاشی القاب ملامت ہے کہ بیٹے رہا تصور جاننا کئے ہوئے۔ اس نف نفی کی دنیا میں کوئی تو جو انتظار کا لطف سے، منتھے سنتے خواب دیکھئے، معصوم آرزوؤں سے کیئے، پھول کی پتی سے برے کا جگر کاٹ کر رکھ دے۔

معروف شاعر رام ریاض کا پہلا شعری مجموعہ

”پیٹر اور پتے“

(تیسرا طبع)

تقی حسین خسرو | اینٹی میٹر

یہ ایک ناقص سیاسی اصطلاح معلوم ہوتی ہے۔ بالکل اُسی طرح شہریت سے ماری، بے رحم حقیقت کی حامل اور اپنے تاثر میں بے انتہا شدید! بلکہ سچی پرچیے
 قریب لگتے ہیں جیسے یہ کوئی سیاسی عقیدہ سے منبت، راضی لوگوں کا ایسا گروہ ہو جو اپنے حریف سے اُس کو نیست و نابود کر دینے کی شرط سے کم پر مصالحت کر لے کو بالکل
 تیار نہیں۔ چنانچہ اس اصطلاح کے کان میں پڑتے ہی تاک میں بازو کی بُور آتی ہے اور آنکھیں سینکھ کے اسکرین پر۔۔۔ نہیں اب وہ ڈوٹ آف ڈیسٹ ہو چکا ہے۔
 گھر کے کسی پڑتخت کمرے میں بڑی احتیاط سے میز پر رکھے خود کار رنگین ٹیلی ویژن کے مٹی، اسکرین پر جنگ کا ہونے کا منظر دیکھتے لگتی ہیں۔۔۔ رنگین ٹیلی ویژن پر خون
 زیادہ رنگین نظر آتا ہے۔۔۔ دوسری جنگ عظیم کی غم!۔۔۔ یہ نئی اور پردہ کی اصطلاحیں دوسری جنگ عظیم کے نتیجے کی ہی پیداوار ہیں اور آپ اور میں اُس
 نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو فوٹی قسمتی سے (یہ فوٹی قسمتی آپ کے ساتھ نہ سہی میرے ساتھ تو ہمیشہ ہی سے رہی ہے) اس عظیم جنگ کے بعد پروان پڑی ہے، فوٹی
 قسمتی اس لیے کہ یہ صورت دیگر آپ نہ سہی میں ضرور اسی جنگ میں کام آچکا ہوتا۔ ویسے جنگ میں کام آنا ناکام ہونے کو کہتے ہیں۔ بالکل اُسی طرح جیسے بنے دودھ کو
 کھیر یا کہتے ہیں!۔۔۔ یہی یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ پرو اور انٹی کی اصطلاحیں دوسری جنگ عظیم کے بعد ہمارے ساتھ ساتھ اُسی طرح پروان پڑی ہیں جیسے
 چنبیلی کی بیل منڈو کے ساتھ ساتھ پروان پڑ سکتی ہے اور پھر وہ اُسی پر چھا جاتی ہے۔ چنانچہ دیکھئے ہم کسی بھی مسئلے کے بارے میں انٹی یا پرو ہوئے بغیر سچی
 جی نہیں سکتے۔ دیرِ انٹی میٹر کی اصطلاح ہماری اسی سوج کی، انتہا کوئی ہر کرتی ہے کہ کبھی وہ ہم ہی تھے جو میٹر کی پیشگی کے قابل تھے اور اس طرح اپنے آپ کو
 کافی اور آستے غیر قابل سمجھتے تھے۔

سیاست ہی کے حوالے سے یہ کائنات اپنی تمام لامحدودیت کے باوجود ایک ایسے محدود، سبلی آل سے مشابہہ لگتی ہے جس پر گوبھدوری اصولوں کے
 مطابق کمر ایک حصے سے ایک ہی اکثریتی پارٹی یعنی میٹر کی حکومت ہے جس نے اپنی اسٹیم رور اکثریت کے بل بوتے پر قلعیتی پارٹی یعنی انٹی میٹر کو آج تک سر
 اٹھانے تک کا موقع نہیں دیا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس اکثریتی پارٹی یعنی اکثریت کو برقرار رکھنے کے لیے غیر جمہوری طریقے استعمال نہیں کیے۔ یہ
 تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ جہاں دائر ہوتا ہے وہاں ڈرگیت بھی ہوتا ہے۔ ایسا ہونا ناگزیر بھی ہے کہ اقتدار کچھ پیارا نہیں ہوتا۔ پیارا تو پیارا ہوتا ہی
 ہے۔ مگر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک پارٹی کی حکومت جیسے قائم رہے گی۔ چالیس برس ہیں تو گوتھا گھر کے دن بھی پھر جاتے ہیں۔ اور اگر یہ جاتا تو موجودہ
 اکثریتی پارٹی کے ارکان کس بیک بول میں اپنے منہ چھپاتے پھریں گے؟

انٹی میٹر کی اصطلاح ذہن میں اپنے ساتھی، اس لڑکے کی یاد تازہ کر دیتی ہے جو باقی لڑکوں سے قطعی مختلف تھا اور اسکول کے سرورجی اصولوں اور
 قاعدے سے اسی حد تک بے زار کہ محض اس کی موجودگی اسکول کی انشائی بیادوں کے لیے خطرہ بھی بناتی تھی۔ گمردہ لڑکا ہر کس میں اپنے اس تہہ کی توجہ کا مرکز ہوتا
 جب کہ باقی لڑکے فرحیں کے غیر ملکی محنت کشوں کی طرح یا ندائے اور بھال کے فرماں بردار فرشتوں کی طرح بے چہرگی کا ڈھکا نظر آتے تھے۔ یہی اصطلاح کبھی

ذہن میں دیوار پر لٹھی اس تحریر کی طرح ابھرتی رہے جس میں میٹر (مواد) کچھ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کے پڑھنے سے ذہن سے انکی پچھلی تمام تحریریں ایک لحاظ سے محو ہوتی ہیں اور بھیجی اصطلاح ایک ایسی کتاب کے دلش ٹائٹل اور قیمتی کاغذ کی یاد دلاتی ہے جس میں میٹر نہیں ہوتا۔ یہی اصطلاح اس وقت بھی ذہن میں گونجنے لگتی ہے جب کوئی آگے ہی سمت کی دوست سے مالا مال صنعت نازک کار برہمنی، صوفے پر بندی یا کسی چاٹ دھبے کے ٹیچے کے ساتھ پوری ڈھٹائی سے کھڑی اوروں گلوں سے پوری کیسوئی کے ساتھ الایا کھانے میں مصروف نظر آتی ہے۔ معلوم نہیں کیوں فاقب کا لفظ بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی۔ وہ مصرعہ اس صنعت نازک کے بارے میں اپنے کسی اسی قسم کے تجربے کا اظہار معلوم ہوتا ہے۔ لگتا ہے فاقب صنعت نازک ہی کے حوالے سے انکی میٹر کی ایک مہم جوہم سی آواز رکھتا تھا۔

ذرا غور کیجئے تو ادب میں بھی نئی میٹر کا کوئی تصور شروع ہی سے موجود رہا ہے۔ ہمارے بعض جغرافیہ قسم کے ادیبوں نے اس کا حضور بہت سوچ سمجھ کر قائم کیا تھا۔ وہ اپنی بات "ازکار" (اخبار کی سری کی طرح ممکنہ جلی حوت میں) سے شروع کرتے تھے۔ اس کی وجہ وہی تھی کہ انہوں نے سنہ قرار کرنے والوں کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ آخر میں وہ بھی بہت دھیمے پیچھے ہیں۔ قرار کرنا یہ کرتے تھے جیسے ان کی اس انکار کا نہیں وہی مسئلہ عام طور پر ایک عاقبت نا اندیش کو، اپنے احوال کا ذکر کرتا ہے۔ ان کی اس انکار نے گونج پیدا کی۔ ویسی ہی گونج میس ڈائیڈروجن کے ایٹم کے ٹوٹنے سے پیدا ہوتی ہوگی۔ چنانچہ اس گونج نے ہر صاحب سماعت کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ اور پھر اس وقت تک متوجہ کیے۔ یہی جب تک کسی درگونج نے سچ میں مدخلت نہ کی۔

کبھی آدمی اپنے ساتھ پناہ ایک ہزار لے کر پیدا ہوتا تھا۔ ہر ایک کا ہزار علیحدہ ہوتا۔ جتنے آدمی اتنے ہی ہزار انکار ہے کہ اب ان ہزاروں نے پیدا ہونا بند کر دیا ہے۔ یا شاید یوں ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر خود ہم نے اپنا ہزار اپنے ساتھ لے آنا بند کر دیا ہے۔ ورنہ غور کیجئے ہمارے ملک کی آبادی اس وقت تقریباً نو کروڑ نفوس پر نہیں بلکہ اٹھارہ کروڑ نفوس پر مشتمل ہوتی۔ اور ہمارے دوست ملک چین کی آبادی سو کروڑ نہیں بلکہ دوسو کروڑ نفوس پر مشتمل ہوتی۔ اسی طرح وہ ممالک جو اپنے وسیع رقبہ اور کم آبادی کی بنا پر کسی فن و فن حریف کی طرح جگتے ہیں اور جن کے گیند تباہی کا شمار دوسرے افتادہ پیڑوں کی طرح ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ممالک کی طرح بھرے پڑے نہ ہوتے تو آباد ضرور لگتے۔ مگر آبادی بڑھانے کا نہایت آسان طریقہ اب بھلا دیاجا ہے۔ کیونکہ اب دنیا نے خوش حالی کے اس معنی راز کو پایا ہے کہ جتنی کسی ملک یا کسی گھر کی آبادی کم ہوگی اتنی ہی خوش حالی زیادہ ہوگی۔ چنانچہ خوش حالی کے حصول کی بڑھتی ہوئی تمنا ہی نے انسان کو انٹی میٹر کا تصور عطا کیا ہے۔ اور انسان اس دن کے خواب دیکھا کرتا ہے جب انٹی میٹر، میٹر کے مقابل آبدانے گا۔ اور پھر — چار طرف خوش حالی ہی خوش حالی ہوگی!

اچانک پرچھنے تو میں دن سے انٹی میٹر کے بارے میں پڑھ رہا ہوں، ایک عجیب الجھن میں گرفتار ہوں۔ کیونکہ میٹر اور میٹر کا فرق تو سمجھ میں آتا ہے کہ میٹر ہے کسی شکل میں جو جگہ گھیرتا ہے، وہی رکھتا ہے، بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، خوبصورت بھی ہوتا ہے اور بدصورت بھی! اگرخت بھی ہوتا ہے اور نازک بھی! حد یہ کہ کچھول بھی ہوتا ہے اور پتھر بھی! مگر میٹر وہ انٹی میٹر کا فرق، وجود کو کشش کے سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا انٹی میٹر بھی اپنے حریف میٹر کی طرح جگہ گھیرتا ہے اور وزن رکھتا ہے۔ اور اگر نہیں تو انٹی میٹر میں کچھول اور پتھر کا اور کرخت اور نازک کا فرق کیسے ہوتا ہوگا! پھر خیال آتا ہے کہ یہ انٹی میٹر اور میٹر دراصل غیر وشر کے خارجی مظاہر ہیں۔ ان کا تعلق تو انسان کے داخل سے ہے۔ ہر انسان اپنی جگہ ایک کائنات ہے۔ بالکل اسی طرح بے ہدایت وسعتوں کا حامل! جب تک اس کائنات میں غیر اور شر، میٹر اور انٹی میٹر کی طرح ایک دوسرے سے الگ ہیں تو اس دامن قائم رہے گا۔ مگر — اسی دن کیا سوچا جب دونوں ہی ملائیں ہم پتھر ہو کر بیوی ویت باکسرز کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گی! شاید اس دن پوری کائنات ہی ہلکے سے اڑ جائے۔

انجم نیازی | صفر

جب کسی خط کا ایک سرا قوس سی بناتے ہوئے اس کے دوسرے سرے سے جانے تو عرفیہ عام میں اسے صفر کہا جاتا ہے۔ یہ دائرہ بچہ جس سے چھوٹا ہو خواہ پورے کرٹہ ارض سے بڑا۔ اس کی صفریت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گنتی کا کوئی مسئلہ اس کے بغیر حل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بغیر گنتی شروع ہو سکتی ہے نہ ختم۔ ایک کے مدد سے پہلے بھی صفر آتا ہے۔ اور ایک سو کسب کے آخر میں بھی صفر ہی آتا ہے۔ گنتی کی کوئی مدد صفر سے آئے جا رہے ختم نہیں ہوتی اور نہ کوئی مدد اس سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ کوئی طالب علم کتنا ہی ذہین کیونہ ہو، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں صفر سے اس کی بالمشافہ طاقت ہو کر ہی رہتی ہے۔ کبھی احساس برتری کے ساتھ اور کبھی احساس کتری کے ساتھ! صفر کے ساتھ میری ذات کا تعلق بلکہ یہ تکلفی بہت پرانی ہے۔ سی دیرینہ قرابت کی بنا پر میں علامہ مشرقی بنتے بنتے رہ گیا۔ میں زندگی کا ہر سطح پر کبھی شعوری طور پر اور کبھی لاشعوری طور پر صفر کے دو گرد گھومتا رہا ہوں۔ اور صفر بھی میرے اہتمام میں میری ذات کا طواف کرتا رہا ہے۔ میری ذات صفر سے در صفر میری ذات سے نئی تلاشیں اور کئی باطنی مہمیں رکھتا ہے۔ میری ذات کا مادہ صفر کی طرح میرے داخل کو گھیرے ہوئے ہے۔ جس نے مجھے دو حصوں میں بانٹ رکھا ہے۔ ذات کے دائرہ کے اندر میرے داخل اور اس کے باہر میرا خارج ہے۔ میری ذات کے یہ دونوں ٹکڑے ناقابل تقسیم ہیں جو پہلے سے شدد فاسطے برقرار رکھتے ہیں۔ صفر میرے فلسفہ حیات کی معنوی شکل ہے۔ یہ میرا ہمراز بھی ہے۔ وہ ہم زاد بھی۔ میں نے پہلے سانس بھی اس کی رفاقت میں لیا تھا اور آخری سانس بھی اس کی رفاقت ہی میں لوں گا۔ جس دن میرا داخل صفر کا حصار توڑ کر میرے خارج سے ہٹکار ہو گیا اس دن میری اور اس کی رفاقت کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ محدود اور میں محدود ہو جاؤں گا۔

جس طرح حساب پرندوں کا دنیا میں درویش سلیم کیا جاتا ہے اسی طرح ریاضی کا دنیا میں صفر کو بھی صوفی اور مجذوب کی حیثیت حاصل ہے جو ہر وقت جذب کی کیفیت میں ڈوبا رہتا ہے۔ اور اکثر دوسرے ہندسوں کی مدد کی حیثیت میں نافذ کرتا رہتا ہے۔ مگر اپنی شخصیت کو صفر تک ہی محدود رکھتا ہے۔ صفر کو صفر سے ضرب دیں، صفر کو صفر پر تقسیم کریں، صفر کو صفر میں جمع کریں، صفر کو صفر کو منفی کریں، آپ کو صفر ہی حاصل ہوگا۔ اسے انسانوں کے جھوٹے وقار، جھوٹے شہرت اور جھوٹے مقام سے کوئی سروکار نہیں۔ ہمہ وقت دوسروں کے کام آتا ہے، دوسروں کی مشکلیں آسان کرتا ہے، اور اپنی کوئی مشکل کسی کے پاس سے نہیں جاتا۔ یہ اگرچہ مذکر ہے مگر کچھ لوگ اسے مؤنث بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو تذکیر و انثیت کے جھگڑوں میں ملوث نہیں کرنا۔ پسوا کی طرح اسے جس نام سے بھی پکارا جائے، اس کی انفرادیت ختم نہیں ہوتی۔ ایک سے نو تک ہر ہندسے کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ مگر اسے کسی کی ضرورت ہے۔ نہ خواہش۔ جس وقت چاہیں جہاں چاہیں جیسے چاہیں اٹھا کر رکھ دیں، اس کے گون گونانا چہرے پر طال یا ناگوانی کی باریک سے باریک ہیرا لکیر تک نہیں بھرتی۔ شاعروں کی طرح نہ پہلے پکارے جانے پر ناراض ہوتا ہے

نہ آخر میں بلائے جانے پر غر محسوس کرتا ہے۔ اس کی حیثیت مسلم اور تہذیبیت ہر لمحہ نو سے مربوط اور مکمل ہے۔ روز مرہ زندگی میں ہر وقت اور ہر جگہ
 مجھے اسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ صبح سویرے آنکھ کھلتی ہے تو طلوع آفتاب کی صورت میں اس کا اور میرا آشنا سامنا ہوتا ہے، اسی وقت میرا
 دل اور دماغ صاف اور پاک ہوتے ہیں۔ اسی سے شناخت آسان ہوتی ہے۔ میری آنکھیں مشرقی افق پر زرد زرد گوں گوں صاف اور شفاف بڑے
 صفر کو بھرتے اور بلند ہوتے دیکھتی ہیں جس کی روشنی لمحہ بہ لمحہ پاروں طرف پھیلنی چلی جاتی ہے۔ یہ صفر اپنی روشنی بانٹتا چل جاتا ہے، اور کسی سے کوئی
 معاوضہ قبول نہیں کرتا۔ بظاہر یہ ایک بڑے ریاضی دان کا بڑا صفر ہے مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صفر بڑا ضرور ہے مگر سب سے بڑا نہیں۔
 اس کائنات میں یہ آخری بڑا صفر نہیں بلکہ اسی کے علاوہ ان گنت صفر ایسے ہیں جن کے سامنے اس کی کوئی جغرافیائی حیثیت ہی نہیں۔ رات کو سہاں پر
 نظر دوڑائیں اعداد و شمار کا صدیوں پرانا نظام درجہ بدرجہ ہوتا نظر آتا ہے، یہ سارے ستارے اپنی اپنی جگہ صفر ہیں۔ جو اسی صفر سے گرہنے نہیں تو کسی
 صورت میں کسی مفہوم میں اس سے چھوٹے بھی نہیں۔ صفر کے یہ تصور کوئی پھیل کر دیکھوں، اپنی بصارت اور بصیرت کے سارے ذرہ گول کر خور کر دل
 تو سارا آسمان ایک بڑے صفر میں سمٹا ہوا نظر آتا ہے۔ آسمان کیا پوری کائنات بھی تو ایک حقیقت میں ایک صفر ہی ہے۔ غور کرتے پتے پتے آتے اور صفر
 کے کئی کئی دیکھے ان دیکھے ڈپ دیکھتے پتے پتے آتے۔ ریت کا سب سے چھوٹا ذرہ کائنات کا سب سے چھوٹا صفر ہے۔ اس قسم کے کئی چھوٹے چھوٹے صفر کیا
 اور ایک جان ہو کر ایک بہت بڑے صفر کو جنم دیتے ہیں، جسے عرف عام میں کرۂ زمین کہا جاتا ہے۔ اس طرح سنگریسے سے لے کر کوہ ہمالیہ تک، اپنی اپنی جگہ
 سب صفر ہی ہیں۔ صفر کے اور صفر کہتے جاتے تو آسمان کی بلندی تک پہنچا جاسکتا ہے۔ صفر جب پھیلتا ہے، تو ہر شے کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ اور
 سکڑتا ہے تو ریت کے ذرے میں سما جاتا ہے، جب بھوکے کے سامنے آتا ہے تو چپاتی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ سائنس کی پیٹ میں آلو اور بوٹی کی طرح نظر
 آتا ہے۔ مزدور کے بیب میں ہو تو چرتی امیر کے بریف کیس میں ہو تو چیک بک امریکہ میں اس کا نام کیپٹل ازم اور روس میں سوشلزم ہے۔ بذات خود یہ
 نہ دائیں بازو سے تعلق رکھتا ہے نہ بائیں بازو سے، یہ کسی سسٹم اور کسی نظام کا حامی یا مخالف نہیں۔ نہ ہر نظام اور ہر سسٹم اسی کو اپنی طرف کھینچتے
 رہتا ہے۔ ہر فرد ہر جماعت اور ہر فرقہ پابست ہے کہ اُس کے پاس صفر زیادہ سے زیادہ تعداد میں موجود ہوں۔ ماہرین اقتصادیات اس کو اپنے قابو میں
 رکھنے کے لیے سود و فائدہ اور سود و بہانے ایجاد کرتے ہیں۔ مگر یہ آزد و فتنہ، دروین صفت بدھ بھی جانتا ہے، اپنی مرضی سے جانتا ہے۔ کسی کا حکم
 نہ قبول کرتا ہے نہ کسی کو حکم دیتا ہے۔ یہ امن اور آشتی کا پیامبر ہے۔ مگر انسان اس کو فساد اور کشت و خون کی بنیاد بنا لیتے ہیں، کبھی اسے توپ
 کے گولے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کبھی پستول کی گولی کی طرح، کبھی غلاتی شکل بنا کر اسے اڑاتے ہیں، کبھی ایٹمی میزائل کا نام دیتے ہیں، ڈاکٹر اور حکیم
 ہنسی اور کڑوی گویوں کی شکل میں مریضوں کو کھلاتے ہیں تو ان میں سے اکثر کی جان بچا جاتی ہے، غلاتی کائنات نے میری طرح ہر انسان کے ساتھ
 نیچے دو چھوٹے چھوٹے چمکدار صفر چسپاں کر دیئے ہیں، جنہیں میں نکمیں کہتا ہوں۔ جو دیکھنے میں بہت چھوٹی ہیں مگر ساری کائنات کو، کھانکھان کے اندر
 رکھ دوں تو ان کی وسعت میں ذرہ برابر کی واقع نہ ہوں کہ کھلا رکھوں تو اپنی ذات کے سوا ساری کائنات نظر آنے لگے۔ انہیں ڈھانپ دوں تو
 اپنی ذات کے علاوہ باقی ہر شے صفر ہو جائے۔

حیدر قوٹی | خاموشی

ہنگامہ اور شور زندگی کے صحیح حقائق نہیں۔ اسی طرح سنا اور دیرانی بھی زندگی کے ترجمان نہیں۔ ان کے برعکس خاموشی زندگی کی حقیقی عکاسی کرتی ہے۔ جو لوگ سناٹے اور خاموشی میں فرق نہیں کر پاتے وہ خاموشی کی اہمیت نہیں جان سکتے۔ سناٹا بے روح اور بے آواز ہوتا ہے، جبکہ خاموشی زندگی کی عکاسی نہیں زندگی کو جنم بھی دیتی ہے۔ تب حیرتوں ہوں گے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ دل کی دھڑکی کا ہر بار ایک وقفے کے ساتھ خاموشی اختیار کرنا اور پھر خاموشی کے اسی وقفے کی دھڑکی کا جنم لینا زندگی کو جنم دینا نہیں تو اور کیسے ہے۔ پھر خاموشی سناٹے کی طرح بے آواز بھی نہیں بلکہ خاموشی کی، اپنی ایک زبان ہوتی ہے۔ جب مکمل خاموشی ہو ہونٹ بھی خاموش ہوں تب وہ دھڑکتے رہیں کی جو گفتگو ہوتی ہے اسے اپنی دہ بھول جانتے ہیں کوئی صوفی جب تک گوشہ خاموشی میں نہ جائے تب تک اس کے دل کے تاریقیقت عقلی سے نہیں مل پاتے۔ کسی ہنگامہ خیز، پُر شور ماحول نے، کبھی دوپتے دونوں کو غلطیاً ہے اور نہ کبھی کوئی سچا صوفی پیدا کیا ہے۔ عبادت گاہوں میں جب تک خاموشی نہ ہو عبادت کا لطف ہی نہیں آ سکتا یوں بھی خاموشی بھلے نرد عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے ہاؤڈ اسپیکر کا استعمال عام ہوا ہے عبادت گاہوں میں بھی شور مچانی دینے لگے اور عبادتوں کا تقدس ختم ہوتا جا رہا ہے۔

عبادت کی حیثیت سے خاموشی وظیفہ روزہ بھی ہے۔ ایسا فرض عبادت جو دو سال سے پھر سے لگنے کے بعد یہ اداۃ بندے کر آئے کہ آج حتیٰ فیصلہ کو کے جاؤں گا یہ ایک ملک میں جو گزشتہ چھ سات ماہ کا کرایا یکمشت لینے کا شرٹ گینزی پرٹکا بیٹھا ہو۔ ایسے لوگ جب ایسے بے ارادوں سے آتے ہیں تو گالی گوجھ سے بھی مدیث نہیں کرتے لیکن ان کے ہر شر سے بچنے کے لیے خاموشی سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے ابتلا کے موقع پر آپ دل ہی دل میں "جواب جا ہوں" یا "خاموشی" کا جہد بھی کر سکتے ہیں۔ اگر غلطی سے آپ یہ دروہ آواز بلند کر بیٹھتے ہیں تو اسی وقت آپ کو خود احساس ہو جائے گا کہ خاموشی کتنی بڑی نعمت تھی اور یہ حقیقت بھی آپ پر عملی صورت میں منکشف ہوگی کہ جاہلانہ کلام سے خاموشی بہتر ہے۔

آواز کی دشمنی بھی خاموشی کے پس منظر کی محتاج ہے۔ ہڈیوں اور بازوؤں میں پوری آواز سے شر ہونے و سد گیت سر میں درو پیدا کر دیتے ہیں جبکہ وہی گیت آپ رات کو مکمل خاموشی کے پس منظر میں مدہم آواز سے سنیں تو آپ خود بھی ان گیتوں کے ساتھ بہتے چلے جائیں گے۔ سرگوشی اور دھیمی گفتگو آواز کے خاموشی کی طرف جھکاؤ کے منظر ہیں چنانچہ آپ دیکھیں کہ آوازوں میں جو ٹکٹ سرگوشی اور دھیمی گفتگو میں ہے وہ بلند ہجے کی آواز میں نہیں ہے۔ میرے ایک کرم فرما "ش۔" بے مدد دھیمی گفتگو کے عادی ہیں اس حد تک کہ عام لوگوں کو ان کی آواز سننے اصعب کھنے کے لیے کان اس طرح کھڑے کرنے پڑتے ہیں جیسے وہ بھانسنے کے گھر کی آواز میں سننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ لیکن میرا اور ان کا معاملہ ایسا نہیں ہے، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اور میں اکیلے ہیں اور وہ اپنے مخصوص صوفیانہ لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ جیسے صرف ان کے ہونٹ بہتے نظر آتے ہیں یا کبھی کبھار ایک آدھ لفظ کا نون تک پہنچا جاتا ہے لیکن میرے نزدیک اس لفظ کی اہمیت نہیں میں تو ان کی بولتی ہوئی خاموش گفتگو نہ صرف پوری طرح سنتا ہوں بلکہ ساتھ ساتھ خود بھی شریک گفتگو رہتا ہوں۔ بارہ دو میان اداغ کا کبھی کوئی شہد پیدا

نہیں ہوا۔

بعض لوگ خاموشی کو شکست کی آواز سمجھتے ہیں، ایسے لوگ مستقبل سے بے خبر حال مست ہوتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ خاموشی تو فتح کی پیش خبری ہوتی ہے۔ جب سمندر خاموش ہو یا فضا میں ہوا خاموش ہو تب خاموشی طوفان اور آندھی کی صورت اپنا جلالی روپ دکھاتی ہے، سقر اپنے نہر کی کریمیت نے شہید ہو کر اور منصور نے سولی قبول کئے خاموشی سے جبر کے جو عظیم نمونے دکھائے تھے بظاہر وہ اس جہد کے جھوٹوں اور جابرین کے سامنے شکست ہی تھی لیکن درحقیقت ان مظلوموں اور سچوں کی خاموشی ان کی فتح کی پیش خبری تھی جسے آنے والے وقت نے سچ ثابت کیا۔ مظلوموں کی خاموشی کی یہ سچائی ہمیشہ سے قائم رہے خاموشی اپنے اندر معنویت کے بے پناہ امکانات رکھتی ہے جبکہ آواز کی قید میں آنے والے لفظ مخصوص اور محدود معنویت کے حصار میں آ جلتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ موجودہ دور کی مار دھار سے بھر پور بے معنی فلموں کے مقابل میں پرانے زمانے کی خاموش فلموں میں کتنی معنویت ہے۔ ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق جو معنی چاہے اخذ کرے۔ ہمارے تجربہ کی آفت زنگار اگر تجربہ کے ہنگاموں کی بجائے خاموش اور بے لفظ کہانیوں کی طرف توجہ کریں تو انہیں پسند کرنے والے نقاد سادہ کاندوں میں اس سے بھی زیادہ معنویت ڈھونڈ نکالیں گے جتنی وہ ان کی تجربہ کی کہانیوں سے نکالتے ہیں۔

انسان خاموشی کو توڑتی ایک چیخ کے ساتھ اس دنیا میں آتا ہے۔ نتیجتاً ساری زندگی ہنگامہ بازی میں گزار دیتا ہے۔ ہر وقت بے اطمینانی، مسکے، پریشانی، اضطراب۔ لیکن موت کی خاموشی آتے ہی وہی پریشان حال انسان کفایت اور کثرت پر سکون ہو جاتا ہے۔

اتحاد اور امن کے نام پر قائم ہونے والے مقامی، قومی اور بین الاقوامی ہر سطح کے ادارے خاموشی کی قدر و قیمت سے نا آشنا ہیں، اسی لیے انتشار اور بد امنی کا شکار ہیں، کہیں کسی اسمبلی کے ممبران میں ہاتھ پائی، کہیں ایتھوں ٹانگوں سے پکڑ کر باہر پھینکوانے کے منظر، کہیں گالی گھوڑی، اگر ایسے نام ادارے اپنے ہر اجلاس میں خاموشی کو حریز جان بنالیں تو ساری دنیا اتحاد اور امن کا گہوارہ ہی بنے۔ نہ کوئی فقر پر ہونہ ٹکڑا، نہ کوئی قرار واد نہ بحث، اجلاس چار گھنٹے کا ہو تو بے شک آج گھنٹے تک بیٹھے رہیں بلکہ سوئے رہیں یوں الاؤنسز کے ساتھ اور ٹائم بھی مل سکتا ہے۔ اس طرح خاموشی عالمی اتحاد اور امن کے ساتھ معاشی لحاظ سے بھی نعمت بن سکتی ہے۔

نئی تہذیب شور اور ہنگامے سے عبارت ہے۔ اب لڑکیاں بڑا رشتے پسند یا نا پسند کرتی ہیں۔ اگلے وقتوں میں جب نئی تہذیب ابھی نہیں آئی تھی لڑکیاں حیا داری تھی۔ لڑکی کے بزرگ اور قاضی صاحب لڑکی کے پاس جاتے اور اس سے دریافت کرتے، یہ رشتہ منقطع ہے؟ پھر اس کی خاموشی کو نیم رضا ہی نہیں پوری رضامندی سمجھ کر اس کا انگوٹھا لگو لیتے۔ یہ سب خاموشی کا فیض تھا جس سے ہمارا معاشرہ اب تقریباً محروم ہو چکا ہے۔

خاموشی خیر کی علامت ہے جبکہ شور شرکا مظہر ہے۔ شور پسند لوگ شورش پسند ہوتے ہیں، انہیں ہمیشہ فتنہ فساد کی سوجھتی ہے جبکہ خاموشی پسند کرنے والے فطرتاً امن پسند ہوتے ہیں۔ اس شور مگر کی ازدواجی زندگی کبھی کام نہیں ہو سکتی جو مزاجاً خاموشی پسند ہو، چاہے اس کی بیوی کتنی ہی جھگڑا لڑکیوں نہ ہو کیونکہ خیر کی قوت شر کی قوت پر بالآخر غالب ہی آتی ہے اسی لیے تو غالب نے کہا تھا ہے

ایک خاموشی پہ سو قوت ہے گھر کی رونق

ادب میں بزرگ ڈھولی ناشوں، اخباری کالموں، تصدیروں، مشاعروں، ٹیلی ویژن اور ریڈیو پروگراموں کے پُر شور بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ سامنے آتے ہیں مواد تحسین کی سطحی تائیاں سمیٹ کر جلد ہی مطلع ادب سے رخصت ہو جاتے ہیں مگر خاموشی سے کام کرنے والے آخری دم تک کام کرتے رہتے ہیں بلکہ نئے والی صدیوں میں بھی کافد پر چلتے ہوئے ان کے کلب گورہوں کی سرگوشی برابر سنائی دیتی رہتی ہے، مگر یہی نے ہندوستان کی زبانوں پر عمر بھر کام کیا اور آخری وقت تک کام کرتا رہا جب اس کی ۸۰ ویں سالگرہ کے موقع پر لوگ اسے حیا رکھا دینے کے لیے اس کے گھر گئے تو دیکھا کہ وہ خاموشی سے میز کے قریب بیٹھا تھا۔ چاروں طرف کتابیں کبھی ہوئی تھیں اور وہ اپنے کام میں مصبوا ہوا تھا۔ جب اسے مبارکباد دی گئی تو اس نے حیران ہو کر کہا: ”اوتے اتی برس گزر گئے اور مجھے پتا ہی نہ چلا“

اظہارِ ادیب | گول کبیر

میرے اجتماعی کے باوجود جب مجھے اس جہانِ فتنہ و فساد میں بھیجا گیا تو میرا سب سے پہلا رفیق نرم و گداز بستر تھا۔ میں کیونکہ پیدائشی وضع دار تھا لہذا بچپن کا بیشتر حصہ بستر سے یا رنی بچانے میں کٹا (میرے کچھ ماسد قرابت دار اسے میری بیماری کا نام دیتے ہیں) نتیجتاً جسم کے ساتھ ساتھ خیالات میں بھی نزکت آتی چلی گئی اور عمل اچھل کود ہمیشہ غیر مہذب حرکت لگتی رہی البتہ ذہنی جٹا سنگ میرا پسندیدہ مشغلہ رہا۔ چنانچہ کالج لائف میں بھی جب دوسرے لڑکے کھیلوں میں جتہ لیتے یا کم از کم تماشا ٹائی کی حیثیت سے شرکت کرتے تھے اپنے کمرے میں لیٹا سنبیل کی روٹی سے بھرے سر ہانے پر سر رکھے مستقبل کے مہانے خراب بناتا رہتا۔

ایک بار کالج میں سالانہ کھیل ہو رہے تھے کہ میرے ایک دوست آئے اور پورا ایک گھنٹہ کھیل کود کے موضوع پر نیکمر دینے کے بعد مجھے ہاکی سیکھانے کے لیے کالج چلنے کو کہا۔ میری سادحت کے آلات نے کیونکہ اب مزید کام کرنے سے انکار کر دیا تھا لہذا میں نے جھٹ ان کی پیش کش قبول کر لی۔ اور یوں زندگی میں پہلی بار کسی کھیل میں شریک (تماشا ٹائی کی حیثیت سے) ہونے کا موقع مل گیا۔ جب ہم پہنچے تو دونوں ٹیمیں میدان میں اتر چکی تھیں۔ ریفری کے وصل دینے کی دیر تھی کہ چھینا جھپٹی کا ایک عجیب غیر مہذب کام شروع ہو گیا۔ ہر کھلاڑی اُس خود غرض بیٹے کی طرح اگلا جو ہر گاہک کو اپنی دکان پر اور اُس کی کمانی کو اپنی جیب میں دیکھنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ میری نظریں اگرچہ کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ گردش کر رہی تھیں مگر میں دل میں اُس لمحے کو کوس رہا تھا جب اپنے دوست کی اتوں میں اگر یہاں پہنچا تھا۔ چھینا جھپٹی کا یہ منظر دیکھنے کے لیے اتنی دُور چلا کر آنا اتنی دیر بیٹھے رہنا اور ایک دوسرے کے اوپر سے مسلسل سر اٹھا اٹھا کر دیکھنے کی ادیت برداشت کرنا میری سمجھ میں نہ آ سکا کیونکہ ہمارے گھروں میں کھانے کے اوقات میں بچے اکثر یہ منظر پیش کرتے رہتے ہیں۔ میرا درجہ حرارت ابھی اُس نکتے تک نہیں پہنچا تھا جہاں خون جلنے لگتا ہے کہ اچانک ایک عرغائی لٹنے لگے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا اور مجھ پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی۔ اور وہ جو ایک تیسری آنکھ ہوتی ہے اُس کے پٹ کھل گئے، اور اُس سے نکلنے والی غیر مرئی ہروں نے تمام منظر کو اپنی پیٹ میں سے کر میرے ذہن کی اسکرین پر ایک نئے زاویے سے منعکس کرنا شروع کر دیا۔ چند لمبے پہلے جو کھلاڑی مجھے فضول اچھل کود کرتے دکھائی دے رہے تھے اب ایک ایسی منظم فوج کے ٹوپ میں ڈھل گئے جو بہترین ہتھیاروں سے لیس اپنے حرایت کو نیچا دکھانے کے لیے مسلسل چلتے کرتے ہیں۔ ان مستعد فوجیوں کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ آخر ان کے کوئی کمانڈر بھی تو ہوں گے سو میں نے پورے میدان پر متلاشی نگاہ ڈالی تو دونوں طرف میدان کے آخری سروں پر دو باوقار شخصیتیں شاہانہ جاہ و جلال کے ساتھ ٹہکتی دکھائی دیں۔ تب میرے وجدان نے مجھے فوراً بتا دیا کہ ان افراد کے حقیقی سپہ سالار یہی پُر وقار اصحاب ہیں اگرچہ عرفِ عام میں اس منصب پر فائز شخص کو گول کبیر کہا جاتا ہے۔ لیکن غیر جانبداری سے سوچیں تو یہ نام اس منصب کے شایانہ شان نہیں ہے۔

گول کبیر میں وہ تمام صفات پائی جاتی ہیں جو کسی بھی سپہ سالار میں ہوتی ہیں۔ مثلاً سپہ سالار کی دردی عام فوج سے مختلف ہوتی ہے اور تمام خانقاہی

تخلیروں کی حفاظت کرتی ہیں۔ گول کیپر کی وردی بھی باقی ٹیم کے کھلاڑیوں کی وردی سے مختلف ہوتی ہے اور پوری ٹیم میں صرف وہی ہوتا ہے جس کے بدن کی نیت کے لیے بہت کچھ جتن کیے جاتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پوری ٹیم میں سب سے قیمتی وجود گول کیپر کا ہوتا ہے۔ سپر سالار جنگ کے دوران ہمیشہ اُس جگہ رہتا ہے جہاں تک پہنچنا دشمن کے لیے تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ گول کیپر بھی میدان کے آخری سرے پر ہوتا ہے اور اُس تک پہنچنے کے لیے مخالفت ٹیم کو بھی انہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کسی بھی فوج کو دشمن کے سپر سالار تک پہنچنے کے لیے پیش آسکتی ہیں۔ جیسے پوری فوج سپر سالار کی مخالفت کے لیے جان لڑا دیتی ہے اُسی طرح پوری ٹیم گول کیپر کی مخالفت کے لیے خون پسینہ ایک کر دیتی ہے۔ کسی فوج کا سپر سالار مارا جائے یا بھاگ جائے تو فوج بدد ہو کر ہتھیار ڈال دیتی ہے۔ اسی طرح گول کیپر کی شکست پوری ٹیم کی شکست ثابت ہوتی ہے۔ اُس گیند کو جسے ٹیم کے باقی دس کھلاڑی نہیں روک سکتے گول کیپر اپنی مہارت سے اکثر روک لیتا ہے اور انتہائی حقارت سے مخالفت ٹیم کے منہ پر دے مارتا ہے۔

عام طور پر گول کیپر کو ٹیم کا سربراہ نہیں بنایا جاتا۔ شاید اس لیے کہ پوری ٹیم اُس سے حسد کرتی ہے۔ آج کل جمہوریت کا دور ہے اور جمہوریت نام ہے اکثریت کی حکومت کا (چاہے وہ کتنی ہی غلط کیوں نہ ہو) اس لیے حاسدوں کی اکثریت کی وجہ سے گول کیپر ظاہری اقتدار حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ حقیقی سربراہی اُس کے پاس رہتی ہے۔ آپ نے دیکھ ہو گا کہ ٹیم کا ظاہری کپتان بھی عام کھلاڑیوں کی طرح گول کیپر کی حفاظت کے لیے مخالفت ٹیم سے برسرِ پیکار رہتا ہے۔

گول کیپر عام کھلاڑیوں کی طرح تربیت نہیں ہوتا بلکہ اُس میں ایک طرح کی درویشا نہیے نیازی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ وہ انہوں نے جس کے لیے میں آدمی گھنٹوں دستیوں کی طرح ایک دوسرے پر جیسے کہتے رہتے ہیں جب اُس کے پاس آتی ہے تو یہ کسی موٹی کی طرح اُسے پائے حقارت سے ٹھکرا دیتا ہے۔ کبھی کبھار مخالفت ٹیم کی محنت سے متاثر ہو کر شاہانہ فیاضی سے کام لیتے ہوئے گیند کو لکڑی کے دو بد وضع ستونوں کے درمیان سے گزارنے کی اجازت بھی دے دیتا ہے جسے کوتاہ بین لوگ اُس کی نااہلی پر محمول کرتے ہیں۔ البتہ کچھ اہل نظر ایسے بھی ہوتے ہیں جو میٹھوں، تالیوں اور نفروں سے اُسے بدیہ تحسین پیش کرتے ہیں۔

عام زندگی میں بہت سے گول کیپروں سے واسطہ پڑتا ہے۔ صاحب کا چہرہ اسی بھی گول کیپر کے فرائض سرانجام دیتا ہے۔ جب سائل اپنے مسائل کے مسلسل دباؤ سے گھبرا کر صاحب کے دفتر کا رخ کرتا ہے تو چہرہ اسی کسی ماہر گول کیپر کی طرح اُسے واپس میدان میں پہنچا دیتا ہے جہاں وہ پھر مستعد ٹیم کا تختہ دمشق بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی خود صاحب بھی گول کیپر کی مسند سنبھال لیتا ہے۔ درہزار جتنوں سے اُس کی میز تک پہنچنے والی فائل اُس کے قلم کی ایک ہی ہسٹ سے سائل کی ڈی میں پہنچ جاتی ہے۔ ہماری یہ زمین بھی تو ایک ٹیبلے رنگ کی گیند ہے جسے ہم اپنی ذہانت کی ٹھوکروں سے دھکیلتے ہوئے مسلسل گول کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ گول کیپر بہت مشاق ہے۔ اب تو ہم ڈی کے اندر پہنچ گئے ہیں اور کسی بھی مہربان لمحے میں گول کیپر کی ٹھوکرا اس گیند کو واپسی کے سفر پر روانہ کر سکتی ہے۔

ہر ٹیم میں کھلاڑیوں کے لیے مختلف قوانین اور ضابطے ہوتے ہیں۔ لیکن گول کیپر ہر صاحب اقتدار کی طرح ان تمام سے آزاد ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے اختیارات کی حدود کا تعین بھی خود ہی کرتا ہے۔ وہ پوری آزادی سے اپنا سر، اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں استعمال کرتا ہے اور اُس کی یہ ساری اچھل کود اُس کے منصب کی وجہ سے جائز قرار پاتی ہے۔ عالمی سطح پر ایسے گول کیپر موجود ہیں جو پسماندہ ممالک کی برسہا برس کی کوششوں کو ایک ہلکی سی ٹھوکرے لا حاصلی کی غلامی میں معلق کر دیتے ہیں۔

گول کیپر کی طاقت اور ذہانت کی علامت ہے۔ غاوند جوانی میں گول کیپر ہوتا ہے۔ بیوی کمزور اور ناقص العقل ہونے کی وجہ سے اُس کے اشاروں

پر ملتی رہتی ہے۔ لیکن جیسے ہی بیوی کی ٹیم تیار ہو جاتی ہے اور خاندان کے دماغ کے اکثر سسٹم ناکارہ ہو جاتے ہیں وہ خاندان کو اس منصب سے معزول کر کے اُس کی جگہ خود سنبھال لیتی ہے۔ اب خاندان صرف گیند کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے جسے ساری ٹیم دھکیلتی ہوئی گول تک لاتی ہے لیکن گول کیپر اُسے ٹھوکے سے دوبارہ ٹیم کی طرف اچھال دیتا ہے اور یوں ہر مرد کی زندگی کا آخری حصہ ٹیم اور گول کیپر کی پریکٹس کا نشانہ بنتے گزر جاتا ہے۔ بعض اوقات جب شوہر دفتر اور باہر کے دیگر مسائل کی تسکین کے ہاتھوں ٹھٹکتا ہوا اپنے دروازے (گول کی علامت ہے) کو عبور کر کے آگن میں داخل ہونا چاہتا ہے تو گول کیپر کے ماتھے پر پڑے ہوئے بال اُسے دوبارہ مسائل کی ٹھوکروں کا نشانہ بننے کے لیے باہر کی طرف اچھال دیتے ہیں۔

آج کل میں بہت خوش ہوں کیونکہ جب سے میری شادی ہوئی ہے میں گول کیپر کے منصب جلیلہ پر فائز ہو گیا ہوں اور ابھی کیونکہ تیرمقابل صرف ایک کمزور کھلاڑی ہے اس لیے خطرے کی کوئی بات نہیں ہے البتہ جب میں بسنے والے اُس وقت کا تصور کرتا ہوں جب مخالف ٹیم تیار ہو جائے گی اور مجھ سے میرا یہ منصب چھن جائے گا تو کبھی کبھی پریشان بھی ہو جاتا ہوں۔

اردو کے اہلئے شاعر رشید قیصرانی
کا

دوسرا شعری مجموعہ

”کنارِ چشم“

زیر اشاعت ہے

راجہ محمد ریاض الرحمن | فٹ بال

میزبند یہ کھیل فٹ بال ہے۔ فٹ بال کونیں سے یہ پسند کرتا ہوں کہ باقی تمام کھیل مجھے باوجود ناپسند ہیں۔
اس سے پہلے کہ منفق کا کوئی طالب علم مذکورہ بالا مسئلہ پر "مستقل" کی کوئی قسم لاگو کرے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بقیہ کھیلوں کی ناموزونیت کا موزوں الفاظ میں اظہار کر ڈالوں۔

سب سے پہلے ہاکی کر لیجئے۔ ہاکی سنگ کی شکل و شبہت دیکھئے ہی دماغ کی سکریں پر سب سے پہلے جو لفظ ابھرتا ہے وہ ہے "کچا روی" غامبر کے کچا روی سے میں ہی نہیں ہر شریف آدمی جتنا بڑتا ہے۔ کہنے میں ہاکی سرزمین فارس کے گڈریوں نے ایجاد کی (گڈریوں سے کسی چمے کام کی توقع جبت ہے) جب گڈریے اپنی بکریاں چراگاہ میں پہنچانے کے بعد نارخ جو باتے بن گئے ہر جگہ تو ہنی کچا رویوں سے ایک "بیچارے پتھر" کو پیٹنا شروع کر دیتے۔ قسریں قیاس سے جب گڈریے ہاکی کھیلنے میں مشغول ہوتے ہوں گے تو ان کی بکریاں بیگانے کھیتوں میں گھسی سرسبز فصل کا پوسٹ مارٹم کرتی ہوں گی۔ اگرچہ ہاکی کی تاریخ لکھتے راون نے اس کا اظہار نہیں کیا لیکن مؤرخین کا کیا اعتبار؟ یہ جونا ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ تاریخی کتب اٹھا کر دیکھئے اختلافات کے بہار قدم قدم پر تب سے آئے ہیں گئے یہی وجہ ہے کہ تاریخ کا مضمون مجھے سخت ناپسند ہے جبکہ میرا دوست بکرہ حلقہ یاراں میں اس ناپسندیدگی کی وجہ امتحان میں ناکامیابی بتلاتا ہے لیکن اب نور سوچیں بکریاں بھی بھلا سلفٹ ڈسپلن کا مظاہرہ کرتی ہیں؟ وہ اتنی دیر کیا کرتی تھیں؟ اب یہ تو ممکن ہی نہیں کہ وہ گڈریوں کا ہاکی میچ دیکھنے میں مصروف ہو جائیں۔ پس ثابت ہوا کہ ایسی گیم جو سرسبز غیر ذمہ داری کی کوکھ سے جنم لے آپ یا مجھ جیسے ذمہ دار شخص کی پسندیدگی کا باعث ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ دیئے بھی ہاکی سے بڑھاپہ کا وحشتناک تصور وابستہ ہے۔ غور فرمائیے ہاکی کے کھلاڑی کو ڈربنگ کرتے ہوئے اس قدر جھکنا پڑتا ہے کہ اس کے سر اور پاؤں کے درمیان ٹوٹے درجے کا زاویہ بن جاتا ہے۔ پھر بالکل یوں معلوم ہوتا ہے جیسے "تسی پچتر سال کا کبڑا بڑھا ہوا اور جب یہ کھلاڑی ہاتھ میں ہاکی سنگ لیے تن کر کھڑا ہوتا ہے تو مجھے یوں گتا ہے جیسے کسی بوڑھے نے سٹھیا پر کی وجہ سے اپنی کھونٹی الٹی پکڑ رکھی ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دیہات میں ہاکی سنگ سے صرف کھٹی کوٹنے اور لڑائی کرنے کا کام لیا جاتا ہے۔ ساسانیوں کی شرافت اور شائستگی ملاحظہ ہو کہ انہوں نے اپنی ایجاد کو پینٹنٹ نہیں کرایا۔ نہایت فراخ دلی سے سے دوسروں کے حوالے کر دیا۔

یہ نو سوئی ہاکی کی ناموزونیت۔ ہڈا کرکٹ کی نامعقولیت دیکھئے جہاں بچے دنوں پر پھیلی ہوئی ہے یعنی ساڑھے گھنٹے یا چھتیس سو (۳۶۰۰) منٹوں کے ضیاع کے بعد جو کھیل اختتام کو پہنچتا ہے اسے کرکٹ کہتے ہیں۔ حیرت اس امر پر ہے کہ کرکٹ کے شائقین کرکٹ کے عداو و شمار تو بڑے چاؤ سے جمع کرتے ہیں لیکن اوقت کے عداو و شمار سے کترا کر نکل جاتے ہیں۔ ایک انگلیز میں زیادہ سے زیادہ روز دیکھیں۔ کچھ سنچریاں، کم سے کم روز دیکھیں۔ کچھ سنچریاں چمکے، اور خدا جانے کیا کیا۔ سچ تو یہ کہ اتنی مظہر کھپائی شایات (SATATISTICS) کی اسٹرڈگری کے بلے بھی نہیں کرنی پڑتی۔ البتہ

جب مجھے معلوم ہوا کہ کرکٹ کا آغاز برطانیہ سے ہوا تو خدیوین کے مں قول پر یقین آگیا کہ "انگریزوں کا انداز قوم ہے"۔ پانچ دن کے حوالے سے س کھیل کا مقصد میرے خیال میں صرف اور صرف یہ تھا کہ تمام شہر کے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر کے ایسی تمام اشیائے ضروری اور ایسے تمام مشروبات جن کی بازار میں کچھت نہیں یا خراب ہونے کے باعث فروخت کے قابل نہیں ہیں بھلا اور پلا دی جائیں بہرہ نیت مسج محتات شہروں میں کھیلنے کا ہیں مقصد ہے ورنہ انگریز قوم ہر ایک ایک سیکٹہ کا خیال رکھتی ہے، ایسے کھیل کو بھلا کیوں فروغ عطا کرتی ہر سیکٹہ تو سیکٹہ، گھنٹوں کو عظیم الجثہ دبیل کی مانند ہڑب کر جاتا ہے۔

کرکٹ کا کھیل امارت اور کاہلی کی علامت ہے۔ درامات اور کاہلی کجا ہو جائیں تو اس کا صریح نتیجہ تباہی و بربادی ہوتا ہے۔

شاید آپ کو معلوم ہو کہ کرکٹ انگریزی زبان میں جینگر کو کہتے ہیں۔ کرکٹ سے ناپسندیدگی کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔

کھیلوں میں سب سے بڑا کھیل باکسنگ اور ریسنگ ہیں۔ جس طرح عاشق اور معشوق کے نام کو معزز بنانے کے لیے گل و بلبل کا سہارا لیا جاتا ہے۔ بعینہ لڑائی مار کٹائی کو مبتدب بنانے کے لیے باکسنگ اور ریسنگ کا نام دے دیا گیا ہے اسی طرح انسان نام نہاد و تہذیب کو ہڈ بھی نہیں لگانا چاہتا اور اند کے وحشی کو زندہ بھی رکھنا چاہتا ہے۔ اگر ایک دوسرے کے جبر سے توڑنا ہے دردی سے اٹھا کر پٹنا بہترین باکسنگ اور بہترین ریسنگ ہے تو پھر کے دور کا انسان آج کے انسان سے یقیناً ایک اچھا باکسر اور بہترین ریلر تھا۔ ورلڈ چیمپئن اور اولمپک چیمپئن کا حقدار بھی وہی ہے۔ تو کیا آپ پتھر کے دور میں لوٹ جانا پسند کریں گے اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو آپ کو باکسنگ اور ریسنگ کی صحت سے دستبردار ہونا پڑے گا۔

وال بال، ٹینس اور بیڈمنٹن سے میں یوں متنفر ہوں کہ ان کھیلوں میں جال (NET) کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جال میں سے معصوم چڑیوں، خوبصورت کھیلوں اور ترنم ریز پیچہوں کی آزادی سلب کی جاتی ہے۔ نیٹوں سمندر میں کلاہریاں، رتی پھلیں قید کی جاتی ہیں اور ہمارے معاشرے میں کسی کو، گھسے جہان روز نہ کرنا ہو یا کسی کو زک پہنچانی ہو یا کاروبار میں نیچا دکھانا ہو ایسے تمام افعال بد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے فقط ایک بسیط لفظ مستعمل ہے اور وہ ہے "جال بھانا"۔ لہذا ایسا کھیل جو بغیر جال بھانے نہ کھیلا جاسکے میری حق سے طبیعت کو گوارا نہیں۔

اب جب کہ میں تمام معصوم کھیلوں کے معائب واضح کر چکا ہوں اس امر کی وضاحت کروں گا کہ میں نے کس کی بنا پر فٹ بال کو اپنا پسندیدہ کھیل قرار دیا ہے یا یوں کہتے کہ خود بخود قرار پا گیا ہے کیونکہ حشوق کیا۔ نہیں جاتا "ہو" جاتا ہے۔

ایک امر کی پروا نہیں کہ کتنا ہے کہ انسان کی ہر چیز کو ٹھوکر مارنے کی سرشت سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے جبر، عجب بھی فٹ بال کھیل کرتے تھے مجھے اس سے صد فیصد اتفاق ہے۔ سو اگر ہم اپنے جبر، عجب کی تقلید میں نکل جوتے ہیں، فصل اگاتے ہیں، تن ڈھانچتے ہیں، شادی کرتے ہیں تو فٹ بال کیوں نہ کھیلیں۔ جو لوگ مذکورہ بالا توجیہ کو تسلیم نہیں کرتے وہ بھی بہر حال اس کی قدامت کے یوں معترف ہیں کہ اس کی ایجاد کا سہرا باہلیوں اور مصریوں کے سر باندھتے ہیں یہ دلیل جان کر بھی فٹ بال کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ مصر اور بابل کی قدیم تہذیبیں ذہین دماغوں کی رہن منت ہیں۔ ہذا ثابت ہوا کہ فٹ بال انداز ان گیمز سے یعنی بقیہ تمام کھیلوں کا سرچشمہ فٹ بال ہے مثلاً قدیم ترین کھیل فٹ ریس فٹ بال کی دوڑ سے، اند کی گئی اور جیب دوڑتے دوڑتے فٹ بال کے ساتھ افحی کھلاڑی سبب کرتا ہے تو حملہ آور کھلاڑی اس کے جسم کو پے سے چھلانگ لگاتا ہے اس طریقے کو ایک کر کسی نقال نے راکارٹی ڈڈ (ہرڈل) ایجاد کی، گول کیپر کی پھرتی اور تیری سے جن سسٹم اور جیب کے کھیل عبور پذیر ہونے اور اگر آپ ذرا بھر توجہ فرمائیں تو آپ تسلیم کریں گے کہ ہاکی، رگبی، میس بال اور آئس ہاکی (کم از کم گراؤنڈ کے حوالے سے) وغیرہ سب فٹ بال کے کھیل کے خوشہ میں ہیں گویا فٹ بال کھیلنا یا دیکھنا ایک ٹکٹ میں ایک حد نہیں بلکہ آٹھ منزے والی بات ہے۔

فٹ بال کر کے ارض کی مانند ہے۔ کر کے ریشہ کر دروں زندگیوں کا بھی دامادی ہے۔ فٹ بال اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے جہاں جو بھری جاتی ہے۔ ہوا۔ جو زیست کا لازمی عنصر ہے۔

اس کے برعکس ہاکی، جیس بال اور کرکٹ کی گیند ماسد کی آنکھ کی مانند سکڑی سکڑی اور خالم کے دل کی طرح ٹھوس اور سخت ہوتی ہے۔ جس طرح زندگی کا کھیل کھلانے والا رینری (ایم ڈوٹ) کسی حالت میں ٹائم ڈوٹ نہیں دیتا اس طرح فٹ بال کا کھیل واد کھیل ہے جس میں ٹائم ڈوٹ نہیں دیا جاسکتا۔ یوں فٹ بال گیم بالورسطہ زندگی سے مشابہہ ہے۔

جب میں فٹ بال کو گراؤنڈ میں دھراؤں دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے کسی سیٹل میں سٹریٹ سفید کپڑوں میں جھوس گول مٹول سا ہوتے اپنی ماں سے ہاتھ چھڑا کر بھاگا اور پھر جھوم سے گھبرا کر دوبارہ اس کے پاس لوٹ آیا اور جب یہی گیند کسی لگ بھگ کے باعث اوپر فضا میں تیرنے لگتی ہے تو مجھے وہ فرانسیسی نوجوان یاد آجاتے ہیں جنہوں نے فٹ بال نما جوارے میں پروانہ کر کے انسانی ترقی کے بند دروازے کھول ڈالے۔ یہاں میرا دوست زید جو کرکٹ کا شیدائی ہے، اعتراض کرتا ہے کہ کرکٹ کی گیند بھی تو بچہ کے اور چھٹکے کے باعث فضا میں اڑتی ہے کیا اس کے لیے تمہیں کوئی تشبیہ نہیں سوجھتی۔ میں اس کا اعتراض رد کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ کرکٹ گیند کو فضا میں مٹل باؤنڈری لائن عبور کرانے کی خاطر اڑتا ہے لیکن فٹ بال اڑتی ہوئی گیند کو حد بندی عبور کرنے کی اجازت نہیں دیتا وہ اپنی تمام مہارت فٹ بالی کو گراؤنڈ کے اندر رکھنے میں صرف کرتا ہے گویا کرکٹ کی مثال مرکز گریز قوت کی ہے جو ہر لمحہ بغاوت پر مکرستہ رہتی ہے۔ اور چاہتی ہے کہ رشی ترا کر فطرت کے قائم کردہ مدار کو توڑ ڈالے حالانکہ اس کے بعد خود اس کی اپنی ذات بھی عملی پسند زنی کا شکار ہو جائے گی جب کہ فٹ بال کی مثال مرکز مائل قوت کی ہے جو ہمہ وقت گیند کا رشتہ جڑوں سے استوار رکھنے پر مصر ہے اور گاہے بگاہے اسے فضا میں اچھا کر اور پھر واپس جاکر قدرت کا مظاہرہ بھی کرتی ہے۔ دوسری طرف ہاکی کی گیند ہے جس کا بغیر اجازت فضا میں اٹھنا ناجائز اور براہ راست منزل مقصود (Goal) تک جانا ممنوع ہے لیکن فٹ بال ایسی بیہودہ قیود اور بے مقصد بندھنوں کا صید نہیں جہاں سے جی چاہے شاٹ کھیل کر گول کیجئے، سکور ہوگا، اسے کچھ میں تخلیقی جھٹکتا ہے۔

ممکن ہے یہاں کوئی سوال اٹھائے کہ جب فٹ بال اتنا ہی اچھا کھیل تھا تو شاہ ایڈورڈ ہفتم اور شاہ ہنری ہشتم نے اس پر پابندی کیوں عائد کی۔ اصل میں فٹ بال کے علاوہ باقی سب کھیل بورژوازی ہیں۔ کرکٹ کھیلن ہو تو وہ بیٹ اور چار وکٹوں کے لیے اتنی رقم کی ضرورت پڑتی ہے جس سے بھر جیسا غریب شخص گھر میں ایک ماہ کا ایندھن جمع کر سکتا ہے۔ پھر دستانوں اور Socks کا نمبر آتا ہے۔ (ادھر میری حالت یہ ہے کہ میں ساں بھر میں جرابوں کا صرف ایک جوڑا خریدنے کی استطاعت رکھتا ہوں جن کی جابڑوں کے آخر میں یہ حالت ہو جاتی ہے کہ انگوٹھا اور ایڑی چھوٹے پتھروں کی طرح ایک دوسرے سے تانا کھینا شروع کر دیتے ہیں اور دستانوں کا حل میں نے یہ ڈھونڈ رکھا ہے کہ سر دیوں میں دونوں ہاتھ بفلوں میں ویسے رکھتا ہوں جیسے کرکٹ کڑی اپنے بچے پروں تلے چھپائے رکھتی ہے۔ جہاں تک BAT کا تعلق ہے تو میں سخت گرمیوں میں ڈیوٹی پر جاتے ہوئے مہر تپان کے تیر براہ راست سر کی ڈھال پر روکتا ہوں لیکن حالت یہ ہے کہ لنڈا بازار سے بھی کوئی سستی سی ٹوپی نہیں خرید سکتا۔ BAT کی عیاشی کہاں ممکن ہے۔

پچھلے ماہ میں نے کئی خواہشیں دبا کر، کئی چیزوں کی جست کر کے، ساٹھ روپے ہاکی فریڈ نے کے لیے بچائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہاکی کھیلنا چاہتا تھا بلکہ مجھے کہیں چند ایڈگنواروں سے بچاؤ کے لیے جو دھرتی بچے ہاکی کا ایسا پائر سمجھ کر ہاکیوں سے پیش چکے تھے لیکن جب ساٹھ روپے جیب میں آگئے تو میں اس ٹھیس میں گرفتار ہو گیا کہ اس رقم سے ہاکی سٹک خریدی جائے یا ریشہ لک۔ یہ خیال بھی آیا کہ فقط ہاکی سٹک سے کیبٹ بنے گا اس کے ساتھ ہمت بھی لازمی ہے۔ دو دن یہ کشمکش جلدی رہی۔ تیسرے دن فریڈ نے یہ رقم مجھ سے لے لی جس کا میں مقروض تھا۔ اس واقعہ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا میں ٹیمیل ٹینس کھیل سکتا

ہوں یا باسکٹ بال جس کی دس فٹی لمبی ٹانگوں والی ٹام لہا د باسکٹ کے بچے بارہ کھڑکوں کا چندہ بھی یک صدر روپے فی کس سے کم نہ ہو گا۔ لیکن فٹ بال پر دلتا رکھیل ہے۔ بائیس کھلاڑیوں سے پانچ پانچ روپے جمع کر کے بہترین گیند خریدیے، پھر کسی میدان میں آٹھ آٹھ گز کے فاسٹل پر آٹھ ساٹھ دو پتھروں کے لات و سات کھڑے کیجئے۔ لیجئے یہ گول پوسٹ تیار۔ چلئے کھیل شروع کیجئے۔ لاندھ کیا آپ نے غریبوں کا کھیل۔ لہذا کیسے ممکن ہے کہ غریبوں کا کھیل ہو اور منعم کی آنکھ میں تنکا، دل میں کانٹے کی طرح نہ کھٹکے اور یہ تو آپ خوب جانتے ہیں کہ اچھی باتیں سب سے پہلے غریبوں نے اپنائیں اور پھر کے پکڑ کے بھی انہیں نے سب سے۔

مشہور مقولہ ہے ہاکی بال ٹرائی، کرکٹ بائی چانس، فٹ بال بائی پاور۔ سوچا جائے تو اسی مقولے سے فٹ بال کی شان و شوکت کا انہار ہوتا ہے۔ ہاکی بال ٹرائی یعنی ساری عمر ٹرائی کرتے رہتے پھر بھی ضروری نہیں کہ آپ اچھی ہاکی کھیل سکیں اور حق تو یہ ہے کہ جو مہارت ٹرائی سے حاصل کی جاتے وہ یقیناً غیر فطری ہوتی ہے۔ سسٹم یہ کہ TRY TRY AGAIN کے ضمن میں ٹرائی اور چھوٹی کی جو کبھی سستائی جاتی ہے اُس کے دور پردہ سامع کو چھوٹی سے تشبیہ دی جاتی ہے یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے کبھی یہ ہتھک محسوس نہ کی ہو۔

کرکٹ بائی چانس گویا کھیل نہ ہوا لاٹری ہو گئی۔

فٹ بال بائی پاور بعض لوگ غلط فہمی کے باعث پاور کا مطلب کھیل نہیں دیکھ جاتے ہیں مالاکن یہاں پاور سے مراد عوام ہیں۔ کیا آپ نے یہ مشہور سوشلسٹ کلیہ نہیں سنا؟ طاقت کا سرچشمہ عوام۔ اس لفظ سے دیکھ جائے تو فٹ بال ایک مجبور کی کھیل ہے اس کے برعکس کرکٹ آسرا د کھیل۔ کرکٹ میں ایک کھلاڑی ڈکلیٹر کی طرح اس وقت تک کھیلنا چاہتا ہے جب تک اسے تخت (اوٹ) سے زبردستی آوار (اؤٹ) نہ دیا جائے۔ ہٹلر کو کرکٹ کا کھیل اسی لیے ناپسند تھا کہ وہ اپنی آمرانہ حکومت میں دوسرا ڈکلیٹر بروقت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک میان میں دو تلواریں یا ایک جنگل میں دو شیر یکے رو سکتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہٹلر اس کھیل کو ڈکلیٹر شپ کی پیروی تصور کرتا ہو۔

ظفر نے یہ کہ کرکٹ، بیس بال اور ہاکی کا کھلاڑی شیر (یعنی سنگ اور بیٹ) پر بھروسہ کرتا ہے جب کہ فٹ بال ایسا سپاہی ہے جو بے تیغ لڑتا ہے۔ اب فیصلہ کیجئے کہ آپ کیسا سپاہی بننا پسند فرمائیں گے۔

خالد صدیقی | زیر و پوائنٹ

ایک دن میں اپنے ایک دوست کے گھر مدعو تھا۔ باتوں باتوں میں اُس نے میرے بارے میں انکشاف کیا کہ میں چالاک اور ہوشیاری میں بالکل زیر و ہوں۔ مجھے اس انکشاف پر ذرہ بھر بھی حیرت نہیں ہوئی بلکہ ایک گونا، طبعان قلب نصیب ہوا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان معاملات میں وہی لوگ اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں جن کا مشغلہ دوسروں کے جذبات و احساسات سے کھیلنا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں ان معاملات میں واقعی زیر و ہوں کیونکہ زیر و منفی رویوں سے دور ایمان و ایمان کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ جب تک زیر و کے ساتھ رہیں گے آپ کو ہر دم دیہاتی ماحول کی سی اپنائیت مٹی رہے گی۔ آپ دیہاتوں میں چوپالوں کی طرف نکل جائیں گے کی گڑبڑ آپ کے ہر ڈکھ درد میں شریک آپ کو اکیلے پن کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ بزرخ سے نکل کر جنت میں گئے ہیں۔ تازہ ہوا آپ کے مشافوں کو چھو کر آپ کو نیند کی دعوت دیتی ہے جو شہروں میں آخر الغری کی دھڑ سے سلیپنگ پز کھا کر بھی میسر نہیں ہوتی۔ دیہات کے زیر و نیلے دائرے میں داخل ہو کر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی مجرّم عافیت میں داخل ہو گئے ہیں۔ زیر و سے میرا تعلق خاطر اسی دھڑ سے ہے۔

بات جب زیر و کی چل نکلی تو عرض ہے کہ ریاضی میں زیر و ابتدائی عدد ہے جو بڑائی کے احساس سے آزاد ہے جو جوں اعداد کا شمار آگے بڑھتا جاتا ہے اُن میں بڑائی کا میلان پیدا ہوتا جاتا ہے۔ زیر و کا عدد تو بالکل ایک فوز اُتیدہ بچے کی طرح ہے جو انتہائی معصوم اور تمام آلودگیوں سے پاک ہوتا ہے۔ مجھے افسوس ہوا کہ میرا دوست زیر و کے اوصاف سے بالکل لاعلم ہے۔ اُسے پتہ نہیں کہ جن مظاہر میں سادگی اور انکساری ہوتی ہے وہ انہیں ہمیشہ ثابت قدم رکھتی ہیں اور اُن کی خلعت کا سمبل ہوتی ہیں۔ بڑائی کا احساس تو گھنڈہ مطلق العنانی، غلامی اور دہم پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی خوشبو ہے جو مسفر اپن اور خیال باطل کو تحریک دیتی ہے۔

زیر و کا عدد میرے لیے اُستاد کا درجہ رکھتا ہے جس نے بغیر کلاس روم کے اپنی انفرادی خصوصیات کی بنا پر میرے ذہن کے ابھڑ کو سلجھایا اور یہ یاد رکھنا کہ خواہ کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو فانی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے نو جیسا ہندسہ زیر و سے ضرب کھا کر اپنا وجود اور کمکت کھو کر زیر و کا حصہ بن جاتا ہے اور کسی بھی عدد کو تقسیم کر کے اُسے لافنا ہی بنا دیتا ہے۔ زیر و تو منڈل روپ ہے اور ابدیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ زیر و اور دائرہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ دائرہ آغاز اور انجام سے بے نیاز ابدیت کا حامل ہے اور یہی حال زیر و کا ہے۔

زیر و نے مجھے اس چیز کی پہچان کرا دی ہے کہ معمولی سے ذرے تک کی اپنی پہچان ہے آپ اس سے جتنا قریب ہوتے جاتے ہیں گے وہ اندر سے چمکے گا اور اس کی روشنی آپ کو اکیلے پن کا احساس نہیں ہونے دے گی۔ آپ کو احساس ہو گا کہ ہر چیز آپ کو چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میری لائبریری میں گنّام ادیبوں کی بھی تخلیقات موجود ہیں جن سے میں وقتاً فوقتاً استفادہ کرتا رہتا ہوں۔ کیونکہ بعض موقعوں پر ایک گنّام ادیب کی تحریر بھی مجھے سونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آخر تیمور شاہ نے بھی تو ایک معمولی چوٹی ہی سے چہرہ مسلسل کا سبق سیکھا تھا۔

زیرِ بظاہر دیکھنے میں سادہ سا ہے مگر اُس کے اندر اتنی گہرائی ہے کہ آپ بتنا بھانکتے چلے جائیں آپ کی نگاہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک نقطہ پر مرکوز ہو جائے گی اور یہی نقطہ نئی نئی حقیقتیں اور راز اپنے اندر لیے ہوئے نظر آئے گا۔ اب آپ دیکھئے کہ اگر سائنس دان ذرے کی گہرائی میں نہ جلتے تو ایٹم کی تقسیم کا راز ابھی تک مخفی نہ رہتا۔

اگر آپ غور کریں تو آپ کو زیرِ رو کی شکل و شبہات دوسرے اعداد کے مقابلے میں سادہ اور پُر وقار نظر آئے گی۔ آپ نیپل کی ٹوک کو ایک نقطہ سے آگے پھیرتے چلے جائیں آپ کسی جگہ رُکیں گے نہیں یہی چیز آپ کو مسلسل سفر اور پیہم جستجو سکھاتی ہے۔ اگر آپ ایک مرتبہ رُک گئے تو مخالفت قوتیں آپ کو مرکز سے اتار دے دیں گی کہ آپ پرانے زمانے کے غلاموں کی طرح کشتی کھیلتے ہوئے آزادی کی تلاش میں سرگرداں نظر آئیں گے۔ میں گزیر آدمی ہوں کہیں کہیں ٹھہری کی سونے کی مخالفت سمت میں بھی چلے لگتا ہوں۔ کیونکہ میرے ارد گرد خائشیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ لا محالہ میں بھی اُن کے اثرات میں آتے ہوئے فضلِ خرچی اور ظاہری دکھاوے سے بچ نہیں سکتا اور یہ چیز میری عادت بن کر رہ گئی ہے۔ اس کا اندازہ مجھے اُس وقت ہوا جب میرے گہرائی ہوئی ایک مہمان بچی نے میری فضلِ خرچی کی عادت کی طرف توجہ دلائی۔ مجھے سببِ شہسود اور مسئلہ کی یہ ادائیگی بھائی کہ میرا دل خود بخود چاہا کہ میں غلامی کا یہ چھٹا آثارِ کھینک دوں جو اس عادت کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ بچے بھی بعض اوقات بڑوں کے صیغہ اُستاد اور مصلح ثابت ہوتے ہیں اور معصومانہ طریقے سے ایسے کام کر دیتے ہیں جو دلوں میں جاگزیں ہو جاتے ہیں۔

زیرِ رو کی ایک امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اُسے کسی عدد کے دو چند کرنے کے لیے دائیں طرف نکھا جاتا ہے۔ سائنس دانوں اور ریاضی دانوں نے زیرِ رو کی اس خصوصیت کی وجہ سے حیرتناک نتائج اخذ کیے ہیں۔ زیرِ رو کا عدد میرا ٹھنسی ہے جس نے میرے قلب و فطرت میں وسعت پیدا کی اور کائنات کے راز اپنے سرِ بستہ سے آشکار کیا۔ زیرِ بظاہر عدم ہے مگر اس عدم ہی میں تخلیق کا سارا جوہر موجود ہے۔ زیرِ رو سے رفتار میں اضافہ ہوتا ہے۔ شماریات میں زیرِ رو کے آتے ہی انسانی ذہن میں بڑے بڑے مسائل کو آہ و مد میں حل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ زیرِ رو تو ہے جس کی مدد سے ہم کائنات کی وسعتوں کا احاطہ کرتے ہیں۔ تصوف میں انسانی شخصیت کو زیرِ و پرانا ہی اصل بات ہے۔ مگر زیرِ و نفی کی علامت نہیں ہے۔ زیرِ رو کا مطلب کثرت کے سامنے منظرِ ہر کو ختم کر کے یکتائی کے عالم کو لانا ہے۔ یہی تصوف کا منشا ہے۔

زیرِ و تر نقطہ آفاقی ہے۔ جن اقوام نے اپنے اس نکتہ کو پایا وہی تفسیرِ کائنات کے خوشگوار حل سے دوچار ہو گئیں۔ میں جب جاپان اور چین جیسے ممالک کی طرف نگاہ ڈالتا ہوں تو مجھے اُن کے عہدِ شباب میں زیرِ رو کی تمثیل نہیں سمجھتی شاید اُنہوں نے اس نکتے کو سمجھ لیا تھا۔ میں اپنے دوست کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے زیرِ رو کے بھینگ پیڈ پر لا کھڑا کیا۔

آفاق احمد | نیند

نیند کہا جاتا ہے بڑی ظالم چیز ہے، کم بخت شہل پر بھی آجاتی ہے اور اس طرح آتی ہے کہ کسی کو کانوں کا خیبر نہیں ہوتی، اور ساتھ ہی ساتھ اتنی ہر بات بھی کر جیب نہیں آتی تو چاہے آپ ہزاروں کروٹیں بدلیں، معاشیات سے لے کر فلسفہ تک کچھ بھی پڑھیں مگر اردو شاعری کے ودایتی محبوب کی طرح پاس آکر بھی نہیں پہنچتی اور آپ کی آنکھوں سے اس طرح بھاگتی ہے جیسے اچھا جانے دیجئے میں کُہم شدہ سینگوں کا ذکر نہیں کرتا۔ ۱

یہ سچ ہے کہ نیند صحیح معنوں میں ایک آزاد اور بے نیاز کیفیت کا نام ہے۔۔۔ کبھی آپ چاہتے ہیں کہ ظالم آجائے مگر کہاں صاحب! اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بس اتریں یا مہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہوں۔۔۔ مناظر فطرت اتنے خوبصورت ہوں کہ بالکل ایسا لگے جیسے مد نظر تک رنگ و نور کی بارش ہو رہی ہے اور آپ کی دانستہ خواہش ہو کہ ان دل پذیر مناظر کو آنکھوں کے زینہ سے روح کی انتہا گہرائیوں میں اتار دیں مگر کیا کیجئے نیند کی اس شریر دیوی کو جو آپ کی پکیوں کے دروازے بند کر کے پانچ پہرے بٹھا دیتی ہے پانچ پہروں کی ترکیب بد غالباً آپ چوٹیں لگے کیونکہ محاورہ سات پہروں کا ہے۔۔۔ ات دراصل یوں ہے کہ عوامی فابریہ پانچ ہوتے ہیں، دیکھنا، سُننا، چُکھنا، سونگھنا اور چُھونا۔۔۔ جب انسانی کو گہری نیند آتی ہے تو یہ پانچوں حواس بھی سوجھتے ہیں اور میرے نزدیک ہر حس ایک دروازہ ہے اور بے حس ایک تار۔۔۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگوں کی عقل پر تارے کس طرح پڑتے۔ مگر یہ ضروری نہیں کہ جب انسان کو نیند آئے تو یہ پانچوں حواس بیک وقت سوجھیں اور پھر ایک ساتھ جاگیں۔ نیند کے تعلق سے، ان حواس کو پانچ بچوں کے تشبیہ دی جا سکتی ہے اب آپ تصور کی بنگلہ سے دیکھیے، وہ سوچتی ہے کہ پانچ شریر بچے ایک نیم ادھورے کمرے میں کھڑے رہے ہیں جس کو یہ حکم ہے کہ وہ کمرے سے باہر نہ جائیں باتیں نہ کریں، کچھ کھائیں، پئیں اور لڑیں نہیں۔ بس جلدی سے آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کریں۔ ان حالات میں کچھ دیر تو بچے کر دیکھیں بدلتے ہیں۔ کبھی کوئی معصوم سی شرارت، تو کبھی ہلکی سی ہنسی، اور پھر آہستہ آہستہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے جس میں عام طور سے سب سے پہلے، سب سے چھوٹا بچہ سوتا ہے۔ اس مناسبت سے دیکھنے کی حس کو سب سے چھوٹا بچہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ جب انسانی خواب سے بیدار ہوتا ہے تو سب سے پہلے جس اثر پذیر ہوتی ہے وہ ہے سُننا۔ کوئی بھی آہٹ سُنی آپ چوبک پڑے، کوئی زور سے مولا آپ کی نیند کے ریشی دھاگے ٹوٹ گئے۔ چونکہ بڑوں کو مقابلتا کم نیند آتی ہے اس لیے بڑے اور چھوٹے کی تقسیم کے اس دور میں سُننے کی حس کو مقابلتا سب سے بڑا مانا جا سکتا ہے۔ پانچ بچے ایک کمرے میں ہوں، وہ ایک ہی حکم کے ساتھ پانچوں سوجھیں ایسا عام طور سے نہیں ہوتا۔ یہی حال نیند کی حالت میں ہمارے حواس کا ہوتا ہے، کبھی پانچوں سوجھتے ہیں تو کبھی چار، کبھی تین تو کبھی صرف دو۔۔۔ بظاہر یہ انہونی سی بات لگتی ہے۔ گنجائش کیجئے کبھی یہ نہیں ہوا کہ آپ آنکھیں بند کیے سو رہے ہیں مگر اس نیند کے عالم میں بھی آپ کی بیگم اور پڑوس کی زبانوں سے نہ سُکنے والی مفاہک بارش کی سیلن آپ اپنے تحت الشعور میں محسوس کر رہے ہوں، یاد رہی غائب میں تلی جانے والی آپ کی کسی من پسند ڈش کی خوشبو آپ کی کچی نیند میں گھل کر آپ کو عالم خواب میں کھانے کی، یسی میز پر لاکر بٹھا دے جہاں آپ کی من پسند غذا تیں آپ کو دعوتِ نظر دے رہی ہوں وہ رال ہو کہ

چپکے جاتی ہو۔ ایسا بھی ضرور ہوا ہو گا کہ کسی شریر چھترنے آپ کے گال پر محبت بھرا بوسہ دیا ہو اور اسی کی تسکین پسین پر آپ ایک لمحے کے لیے جاگے بھی ہوں گال کو سہلایا ہو اور پھر کوٹ بدل کر کھانے کی میز کے مسرت انگیز خواب کا تانا بانا جوڑنے میں لگ گئے ہوں۔۔۔ یہ سب ایسی ہی کیفیتیں ہیں جب پانچوں حواس بیک وقت نہیں سوتے ورنہ جب گہری نیند آتی ہے تو بقول ٹیکسپیٹر

”والت کا درد بھی محسوس نہیں ہوتا۔“

نیند دراصل کیا ہے اس پر ”فکر ہر کس بقدر ہمت و است“ کے مترادف تقریباً ہر معقول شخص نے طبع آزمائی کی ہے۔ اگر خادم کی معقولیت میں آپ کو کبھی کوئی شبہ رہا ہو تو میری یہ طبع آزمائی ایک اشارہ ہے جسے ہر عقلمند کے لیے یقیناً کافی ہونا چاہیے۔ یہ تو خیر مجھ معترف تھا ورنہ غیر سے ڈر کر بے نیند کا۔

کسی نے اس کو ایک ایسی چٹائی کہا ہے جس میں سے زندگی کی تمام کٹافٹیں چھین جاتی ہیں۔

کسی نے اس کو ایسی الودہی خود فراموشی کہا ہے جس کی آخر میں انسان ہر دکھ، ہر جھجھی اور ہر محرومی بھلا دیتا ہے۔

کسی نے اس کو موت اور زندگی کے درمیان ایک حد فاصل کہا ہے اور کسی کے نزدیک یہ ایک ایسی تجرّب ”ا ہے جو روح کا بخار کھاتا رہتی ہے کہ اس حقیقت سے انکار کر سکتا ہے کہ اگر نیند آجائے تو یہ مجھ کے لیے غذا، پیاسے کے لیے چشمہ، آب حیات اور سردی سے لپکتے ہوئے جسم کے لیے حرارت بن جاتی ہے۔

کنا بازار، ای کے اسی عہد میں ہر سکہ کی قیمت گھٹتی، اور بڑھتی رہی ہے مگر نیند روز بروز اتالی سے آج تک بلکہ ہمیشہ سے ایسا سکہ رہی ہے جو کچھ بھی خرید سکتا ہے۔۔۔ مجبور کی چھتر چھایا میں پٹختے ہوئے اقتصاد اور سماجی نابرابری کے اس دور میں بھی صرف نیند ہی ایک ایسی ترازو ہے جس میں امیر غریب، فقیر، عقلمند، بیوقوف غرض سب برابر کھٹکتے ہیں۔

انگریزی ادب میں نیند کو موت کا چھوٹا بھائی کہا جاتا ہے۔۔۔ ہم سن فہم نہ سہی مگر فائق کے طرفدار ضرور ہیں۔ وہ کہتے ہیں

موت کا ایک دن معینی ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی

ممکن ہے مغرب سے مشرق کے اس طویل سفر میں نیند کا جنس بغیر کسی آپریشن کے بدل گئی ہو۔۔۔ آپ سے میرے مزاج کی مشرقیت سمجھیں یا کچھ اور مگر حیرت نیند کی تائید میں ہے تذکیر میں کہاں۔

نیند کا تصور ہی ہر سمجھدار آدمی کے لیے ایک ایسی سرسبز پری کا ہے جو اپنے ریشمی آنچل کو سرسراتی، مدھر سروں میں گنگنائی، خاموشی کا جادو جگاتی، پہاڑوں، میدانوں اور ریگزاروں کے لب سیٹی چلی جاتی ہے۔۔۔ اس کا جادو بھرا لیس ہر ذی روح کے ایک ایک سے زندگی کے ہر کمرے کی آخری بوند تک پہنچا لیتا ہے۔۔۔ یہ ایک اتنی بند منزل ہے جس کی گھنٹی ہوائی کھڑکیوں تک زندگی کی گرد تک نہیں پہنچتی۔۔۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جہاں وجود کی ہر ذرہ ایک ذریعہ سکراہٹ میں گھل جاتی ہے۔ نیند کو مذکر سمجھنا میرے نزدیک ایک ایسی ہی بد ذوقی ہے جیسے کوئی گھروں کا تھو، نیند کی ایک ٹکیہ آپ کے حلق میں قسوی کر ایک گھونٹ پانی دیتے ہوئے کہے۔

یہ میری طرف پشیمانی کیوں دیکھ رہے ہو۔۔۔ سوتے کیوں نہیں۔

جیسوی صدی جس میں عورت زندگی کے ہر میدان میں نہ صرف مرد سے براہی کا دعویٰ کرتی ہے بلکہ اس کے لیے عملی جدوجہد بھی۔۔۔ یہ آسانی سے کہا جاسکتا ہے کہ نیند چاہے مذکر جو یا مؤنث مگر ہے بہت خوبصورت چیز۔ ایک ایسی سنہری زنجیر جس سے انسان کی زندگی اور تندرستی دونوں بندھے

ہوتے ہیں۔

انسان جب سو کر اٹھتا ہے تو اس کے سامنے بس ایک دنیا ہوتی ہے۔ ہماری، آپ کی دنیا... وہی منظر... وہی زندگی کا میکا کی عمل، وہی تنکے تنکے نڈھال چہرے... جو زندگی کرنے کی جدوجہد میں اپنے، کانپتے ایک دائرے میں محسوس رہتے ہیں۔ جہاں خوابوں کے نازک شیشے حقیقت کی سنگلاخ چٹانوں سے ٹکرا کر چوڑے ہوتے رہتے ہیں۔ پاؤں زخمی ہیں مگر تم نہیں کہتے۔ اسی کے برعکس نیند ہر روز نئے جہانوں کی میسر کرتی ہے۔

کوئی منظر اپنے آپ کو نہیں دہراتا... لوگ نیند کو موت سے حیرت کرتے ہیں مگر نیند ایک ایسی موت ہے جس سے انسان جینے کا حوصلہ اور قوت پاتا ہے۔ اس کے ہنگام میں زندگی کی کڑواہشیں شہد کی لہریاں بن جاتی ہیں۔ نیند کی حالت میں حسرتوں کے جنازے بہت کم اٹھتے ہیں۔ محرومیوں کے تمام داغ دھل جاتے ہیں مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ نیند میں ہمارا ارشتہ زندگی سے یکسر ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تسلیم کہ نیند کی حالت میں ہمارا شعور بڑی حد تک خاموش ہو جاتا ہے، مگر لا شعور بھر بھی بیدار رہتا ہے۔ زندگی کی کچھ الجھنیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو شعور اور تحت الشعور کی چھلنی سے گزر کر لا شعور کی بیکراں وسعتوں میں پھرتی پھرتی ہیں اور کبھی کبھی نیند کی رومان پرور وادیوں میں شب خون مارتی ہیں۔ ہماری منتشر نیند، ہمارے ڈراؤنے خواب اسی کیفیت کی دیں ہیں۔

یہ ماننا کہ نیند ایک ایسا عالم ہے جس میں ہمارے فرد سسٹم کا عمل یکسر بدل جاتا ہے اور جب ہم سوتے ہیں تو ایک ایسے عالم میں داخل ہوتے ہیں جس کے اندر وہاں عالم بیداری سے بالکل میل نہیں کھاتے۔ مگر اس کے باوجود ہماری محرومیوں، خوشیاں، احساسات اور تجربات اکثر کسی نہ کسی صورت میں نیند کی مخملی فضا میں سر اُبھارتے دہتے ہیں۔

نیند کی اتنی تعریف سے یہ نتیجہ اخذ کرنا بھی غلط ہوگا کہ انسان جتنا سوتے تنا چھا! ایسا بھی نہیں ہے۔ نیند ایک ایسا زہر ہے جو مناسب مقدار میں لیا جائے تو تریاق۔ اگر مقدار گھٹ یا بڑھ جائے تو موت۔ موت سے میری مراد محض طبعی موت نہیں بلکہ مصلحتوں اور قوت عمل کی موت ہے۔ نیند اچھی جہانی اور ذہنی صحت کے لیے نہ صرف ضروری بلکہ اشد ضروری ہے۔ اس کا بے حد کمی یا غیر فطری زیادتی سے ہمارا اعصابی نظام بے طرح متاثر ہوتا ہے۔ مگر انسان کی نیند پوری نہ ہو تو بھی اس کا جسم ٹوٹا ٹوٹا رہتا ہے... اگر زیادہ دیر تک سونے کے بعد اٹھتے تب بھی کم و بیش یہی حالت ہوتی ہے۔

انسان کتنا سوتے اس کا کوئی طے شدہ پیمانہ نہیں ہے۔ کیونکہ نیند کا دورانیہ بہت سے عوامل پر منحصر ہوتا ہے۔ آپ کی عمر، آپ کا پیشہ، آپ کی تندرستی، آپ کی قوت ارادی اور بہت سے جغرافیائی اور نفسیاتی عوامل۔ ہم کتنا سوتے اس کا بہترین پیمانہ یہ ہے کہ جتنے گھنٹے کی نیند کے بعد آپ اپنے آپ کو تازہ محسوس کریں اور نئے دن کا استقبال ایک پُر امید سی مسکراہٹ سے کریں، وہی مناسب نیند ہے۔

بچے، بڑوں کے مقابلے میں زیادہ سوتے ہیں، کیونکہ وہ بڑوں کے مقابلے میں زیادہ تنگے ہیں۔ بغاہریہ بات آپ کو عجیب سی لگے مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ان میں سے زیادہ تر کام ایک مشینی عمل ہوتے ہیں، اور بہت کم ایسے کام جو ہمیں تنگاتے ہیں۔ اسی کے برعکس بچے دن بھر ہر چیز کو دیکھتے، گھنٹے اور یاد رکھنے کی کوشش میں زیادہ تھک جاتے ہیں۔ اسی لیے نیند کی زیادہ ضرورت محسوس کرتے ہیں۔

آپ وہ ہنر چمن ہوں جسے سایہ لگی میں نیند آتی ہو یا وہ زخم نصیب جو کانٹوں کے بستر پر ہوتا ہے۔ نیند چاہے صلیب پر آئے یا کسی آرام دہ بستر پر، بہر کیف نیند انسانی زندگی کا ایک ایسا لازمی حصہ ہے کہ اگر اس سے نااہل ٹوٹ جائے تو پھر زندگی سے اسی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یوں ہی نیند سے محروم انسان جیسا کہ زندہ رہتا ہے وہ زندگی محض الزام ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو ہزاروں برسوں سے آج تک مجرموں کے قبائلی جرم کے

یہ انہیں نیند سے محروم رکھنے کے غاصبوں پر عمل نہ کیا جاتا۔

نیند کی کمی سے اُن کی قوتِ مدفعت نہ صرف کم بلکہ تقریباً ختم ہو جاتی ہے اور وہ سچائی اگل دیتے ہیں بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض شبہ میں پکڑے گئے لوگ صرف اس لیے ناکردا گناہوں کا اقبال کر لیتے ہیں کیونکہ انہیں نیند سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ان میں یہ سوچنے، سمجھنے کا صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے کہ ان کا یہ اقبال انہیں چانس کے تحت پر دھکا سکتا ہے۔

نیند سے محروم ایک بیمار فلسفی ایک ڈاکٹر سے ملتا تھا تو اُس نے انتہائی سنجیدگی سے صرف ایک ہی مشورہ دیا تھا۔

”فلسفہ کیلئے نیند قربان کرنے کے بجائے بہتر ہے آپ نیند کا فلسفہ پڑھیں۔“

نیند کے کیفیت اور ادراکِ خرابیدہ ذکر کو پڑھتے پڑھتے اگر آپ ابھی تک نہیں سوئے ہیں تو یہ اور پڑھ لیجئے کہ اُس کے غیر مرنی وجود کو گرفت میں لینے کی اُن تک کوشش میں میری آنکھیں بند ہوا چاہتی ہیں۔ اور اُس کے گہرے دراز ہوتے ہوئے سائے میرے وجود کو سیٹھے لے رہے ہیں۔ حضورِ بارات دیجئے مجھے نیند آ رہی ہے !

نذیر احمد راہی | ناک

ناک ایک اہم عضو ہی نہیں، ایک غیر معمولی معاشرتی سمبل (SYMBOL) بھی ہے۔ اگر آپ شریف آدمی ہیں اور اتفاق سے آپ کا ناک نقشہ اچھا نہیں ہے تو بھی معاشرے میں آپ کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور یہ سب کچھ آپ کی ناک کی بدست ہے۔ اردو میں ناک کا لفظ عزت و شرف کے معنوں میں مستعمل ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ناک کام سے ناک آدمی کی بھرے پتلے میں ناک کٹ گئی یعنی اس کی عزت جاتی رہی۔ ایک اور محاورہ ہے ناک میں دم کرنا یا ناک میں دم جونا۔ دم تو ہوتا ہی ناک میں ہے آپ ایک منٹ کے لیے اپنی ناک کا سرنگ کے دونوں دھانے بند کر کے دیکھ لیجئے اس محاورے کا مفہوم کلیتاً آپ پر واضح ہو جائے گا۔ لسانیات میں ناک کی اہمیت مستحبہ یہی وجہ ہے کہ انگریزی میں بھی باکسنگ کے کھیل میں ایک اصطلاح ناک آؤٹ (KNOCK OUT) مستعمل ہے۔ یعنی پچھاڑ دینا، ضرب سے بے ہوش کر دینا وغیرہ اور ایک اصطلاح ناک آف (KNOCK OFF) ہے یعنی ناک کو بند کر دینا، کاٹ لینا (بل وغیرہ میں سے رقم کاٹ لینا) ناک (KNOCK) ضرب لگانے کو کہتے ہیں لیکن اپنی ناک پر ناک آؤٹ قطعاً برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ناک کے نکتے دو تاریک غاروں کے مانند ہیں، جو طویل رستے طے کرنے کے بعد حلق کی ٹنگ وادی میں اتر جاتے ہیں۔ ان غاروں کے پچھلے دہانوں پر خود رو جھاڑیاں اور گھاس پھوس بکثرت آگ آتا ہے جو ان کے اندر کی فضا کو معتدل بنانے کے لیے از حد ضروری ہوتا ہے۔ ناک کے بال مٹی کے ذرات اور دیگر غیر مرقی حشرات وغیرہ کو اپنے جسم کی صلیب پر لٹکا لیتے ہیں اور اس طرح سانس لیتے وقت ہوا ایشیاں کر کے ناک کے مقدس معبد میں ہونے ہوئے قدم رکھتی ہے اور پھر حلق کی بارہ دری کے ذریعے پیپہ پٹروں کے طویل و عریض گنبد میں جا کر پناہ گزیں ہوتی ہے۔

ناک کے تنھوں کے نیچے ایک گتہ وادی ہے جو خود زوگھاس سے ڈھکی ہوئی ہے۔ لیکن بعض لوگ اس وادی کی ہرالی کو پسند نہیں کرتے اور انہیں بلڈ کی تیز دھار کے سپرد کر دیتے ہیں جس کے سبب سانس کا بڑق حاصل کرتے وقت ہوا کی سلطنت میں شامل جراثیم غار کی خفیہ پاترا کے لیے بغیر پاسپورٹ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور غار کی مقدس راہ دری عبور کر کے غرضی طائف دیواروں پر چسپتے ہوئے سانس کی نالی سے پیپہ پٹروں کی اہم تنصیبات تک پہنچ جاتے ہیں۔

ناک چہرے کا دارالحکومت ہے۔ چونکہ یہ اپنی سلطنت کے عین وسط میں سطح مرتفع پر واقع ہے اس لیے اسے ایک انتہائی اہم مقام حاصل ہے اور اس کے دو تین بائیں دو ڈور بینیں لگی ہوئی ہیں، ان دو بینوں کے اوپر سرحدی علاقے میں دو گھنے محرابی جنگل آباد ہیں۔ یہ ان دو بینوں کی حفاظت کے لیے سائبانوں کا کام دیتے ہیں۔ اور انہیں زیادہ مدد دینی اور بادشہ سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ان جنگلوں سے پرے ایک طویل چٹیل میدان ہے جو کسی وقت تو گنجان جھاڑیوں سے آگرا کرتا تھا لیکن اب اس کی گنجائش تقریباً معدوم ہو چکی ہے۔ دو بینیں جراثیمی حصار کے ٹکڑے سے دفاع کے لیے صورت حال کا ہمد وقت جائزہ لیتی رہتی ہیں۔ موسمی تغیرات بھی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب ٹھنکی شدید ہو جائے تو ناک کے بالائی راستے سے تند و تیز رد کو بیاں بہ نکلتی ہیں جو اپنی ذہ میں آنے والی برش کو تھس تھس کر ڈالتی ہیں۔ ہذا ان سے پھاؤ کے لیے نسوار کی پٹنگی سے کر سونگھنی پڑتی ہے جس کے باعث بعض اوقات رد کو بیاں راستے میں ہی ٹوٹ جاتی ہیں۔

بعض لوگوں کے عملی زندگی گزارنے میں ناک کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے کیونکہ وہ ناک کی سیدھی جڑیں پیتے ہیں۔ اور ناک کے نشی کی دھڑکی کو خاطر میں نہیں لاتے اور اصل ایسے لوگ ہی اپنا مقصد حیات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے نشیب و فراز کی ان کی نظروں میں کوئی وقعت نہیں ہوتی۔

ناک انسان جسم کی انتہائی اہم مشینری ہے۔ اسی سے ہر سے بدن کو سانس کی ترسیل ہوتی ہے۔ اور نہ صرف سانس ہی کیا جاتا ہے بلکہ اُسے ریفلیکس کر کے نبضوں میں سرور و منقبض کیا جاتا ہے۔ یہ مشینری سونگھنے کی پیناہ ملا میت رکھتی ہے۔ آپ کسی بھی صاف ستھری جگہ پر کھڑے ہوں لیکن ناک وہاں پر موجود پوشیدہ گندگی کی معمولی سی ٹو آپ کے تھنوں میں لے کر دماغ کے پلانٹ میں رعاش پیدا کر سکتی ہے۔

ناک ایک معاشرتی اکائی ہے کیونکہ آپ ناک کے بغیر معاشرے میں کچھ مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی عزت قائم ہے تو ناک بھی اللہ کے فضل سے سلامت رہے گا اور اگر ناک ہوگا تو آپ کا معاشرتی تشخص بھی برقرار رہے گا۔ بصورت دیگر آپ اپنے ڈرائنگ روم کی زینت بن سکتے ہیں، یا گھنٹا ڈور میں جا کر پناہ لے سکتے ہیں لیکن معاشرہ آپ کو قبول نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اُسے اپنے اصول و ضوابط اور رسوم و رواج عزیز ہیں نہ کہ آپ کی شخصیت !

ناک ہی کہ بدولت آپ دنیا بھر کی خوشبوؤں سے حظ سٹھا سکتے ہیں جو نہی کسی خوشبو کا ہٹا سا جھونکا آپ کے ناک کا سرمدوں میں داخل ہوتا ہے ناک کے حس تازہ چھٹتا اٹھتے ہیں۔ اور مشام جاں میں محقر عناصر کی حکمرانی قائم ہو جاتی ہے۔ آپ فرمت محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اور ایک لمحے کے لیے سہی و غم و آلام کی گرفت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔

کبھی کبھی اک کے پلانٹ میں بھی کوئی تیکنیکی خرابی پیدا ہو جاتی ہے جس کے باعث سانس لیتے وقت جیسے اپنے ناک سے ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائی دیتی ہے اور بچے تو اس سیٹی کی آواز سے بڑے خوش ہوتے ہیں اور تیزی سے سانس لینے لگتے ہیں جس سے سیٹی کی آواز میں شدت آ جاتی ہے۔

بعض لوگ خزانے لیتے وقت اپنی ناک کو پھلانے کے فن میں حاق ہوتے ہیں۔ جس سے اُن کی ناک دریائے سندھ کے بہاؤ کی طرح اپنا رخ تبدیل کرنے لگتی ہے اور بگڑیگ انداز میں عجیب و غریب انفر آئے لگتی ہے۔ چشمہ لگاتے وقت اُس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے جب تک ناک کی یہ ترسگی چٹان نہ ہو چنگ چہرے کی زینت بننے میں لیت و نعل سے کام لیتی ہے۔ اگر آپ کی نظر غور سے گزرتی ہے اور ڈاکٹر نے آپ کو عینک لگانے کا مشورہ بھی دیا ہے تو ناک کی عدم موجودگی میں آپ یہ فریضہ بشن و غزلی سرانجام نہیں دے سکیں گے اور آپ اس کی ہمیت و افادیت کے فرائض ہو جائیں گے۔

حوریں اپنے ناک پر جو تسلی لگاتی ہیں تو یہ کچھ زیب نہیں دیتا۔ اس سے بلاوجہ ایک بدبختی کا اظہار ہوتا ہے اور یہ غلامانہ ذہنیت کی عکاس ہے کیونکہ قدیم دور میں عجب محبت کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا تو اُس کے کان ناک چھید دیئے جاتے تھے۔ جس سے اُسے اذیت دینا مقصود تھا۔ پھر ان چھیدوں میں لانس اور نوہنے کے زیورات لٹکا کر انہیں گھسیٹا جاتا تھا۔ اسی طرح مختلف اذیتیں دے کر انہیں نیلام کیا جاتا تھا۔ اور اُن کی عزت کو خاک میں ملا دیا جاتا تھا۔

جانور بھی اسی ناک کی بدولت بہت سے خطرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ کیونکہ ناک کے حس تازہ انہیں پیش آمدہ خطرے سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ اُن کے جسموں کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں جس سے وہ خود کو آنے والی صورت حال کے لیے مستعد کر لیتے ہیں۔ بعض جانور اپنے شکار کی بو پا لیتے ہیں اور ناک کو مختلف راہوں سے چڑھاتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے گھر کی پالتو بچی کو دیکھا کہ بیٹھے بیٹھے اچانک اُس کے کان کھڑے ہو گئے۔ ناک عجیب انداز میں ٹھونسنے پکھنے لگی، جسم کے تمام بال اڑیاں اٹھا کر اُس طرف دیکھنے لگے بدھری کی نظر میں جی تھیں۔ پھر میں نے ایک موٹے سے بھورے چہرے کو دم دبانے ایک طرف بے تحاشہ دوڑتے دیکھا۔ جس کے دونوں کان سینگوں کی طرح کھڑے تھے۔ پتی اُس پر چھٹی گزروہ اُس وقت اُس کی دسترس سے محفوظ ہو چکا تھا۔ شاید اُس کی ناک کے اندرونی راڈر پر خطرے کی ہلکی جھلکانے لگی تھیں جس سے وہ بردقت شکار ہونے سے بگا گیا۔ ناک بیک وقت شکار بھی کرتی ہے اور ناک دالے کو شکار

بچنے سے بھی بچاؤ ہے۔ ہر چیز کی پہچان اس کی بُرائی سے ہے اور ناک ہی وہ واحد ہتھیار ہے جس کی مدد سے "بُرائی" ایک پہچان ممکن ہے۔ وہ لوگ ہیں کہ جیتاؤ اور موت چھن جاتی ہے ان کے لیے ناک ہی آنکھ ہے اور کان بھی؛ سو ناک محض ایک آرائشی شے نہیں، یہ تو ایک متبادل سسٹم ہے۔ ہم انسانوں کی یہ بد قسمتی ہے کہ ہم نے ناک کو اس سسٹم سے منقطع کر کے اسے محض آرائش و زیبائش کا ذریعہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اور یوں ایک دُور دست قوت سے بتدریج عہدِ مہر ہونے پڑے ہیں۔ ناک اور نزلے کا چھل دامن کا ساتھ ہے۔ جب تک نزلہ نہ ہو، ناک کے وجود کی طرف سے آدمی بے نیاز رہتا ہے۔ اور نزلہ زکام کی صورت میں جیسی روزِ مال ہر وقت ناک کے نقصان پر جانتے رہتا ہے گویا ناک کے خرابی کا خدشہ لاحق ہوتا ہے۔

پھیلتی سُرُوتی ناک اندرونی چپقلش کو ظاہر کرتی ہے جس کی وجہ سے چہرے کے عضلات میں کچاؤ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور یہی کچاؤ بالآخر نفسیاتی الجھنوں کا سبب بنتا ہے جس سے انسان ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ گویا ناک دماغی یا مست کے معاملات میں بار بار مداخلت بے جا کی مرتکب ہوتی ہے جس سے اس کی غیر جانبدارانہ حیثیت کی قلعی کھل جاتی ہے۔

ناک دونوں آنکھوں کے درمیان بفرسٹیٹ (BUFFER STATE) کی حیثیت رکھتی ہے بالفاظِ دیگر یہ ایک تنازع فیہ علاقہ ہے جس کے باعث دونوں آنکھوں کے مابین سرد جنگ ہوتی رہتی ہے لیکن ناک کی مستحکم ریاست کی وجہ سے اس پر کوئی بھی فوری قبضہ نہیں کر سکتا۔

ناک آزادی اور ثابت قدمی کی علامت ہے۔ یہ ناروا پابندیاں قطعاً قبول نہیں کرتی۔ اور اپنے تشخص کا احترام کرنا بھی جانتی ہے۔ پھینکنے کا عمل اس کی خود پسند اور تشددِ طبیعت کا ثبوت ہے اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ سرکش قوتوں کو کچلنا ایک خطرناک اقدام ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ناک کی عروجیت کا اعتراف بھی ہے کہ اسے اٹھنا آتا ہے جھکنا نہیں۔

پتھر کی نسل
کے بعد

سیدہ جنا کے افسانوں کا دوسرا مجموعہ

”جھوٹی کہاٹیاں“

مترجم منظر عام پر آ رہا ہے

تحالہ اقبال | گوبھی کا پھول

پھولوں میں گوبھی کا پھول پسند ہے۔ ممکن ہے بعض حضرات میری اس پسند کو احمق کی پسند قرار دیں اور مجھے بہ ذوق کہیں مگر مجھے اس کی پروا نہیں ہے۔ گوبھی کے پھول کو پسند کرنے سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ مجھے دیگر نرم و نازک، لطیف کوئی نرم پھولوں گلاب، چنبیلی، زگیں، سورج کھمی، موتیا، کنول سے محبت نہیں۔ پھر بھی یہی ہر صبح جب ہوا خوری کے لیے گھر سے نکلتا ہوں تو سب سے پہلے گوبھی کے پھولوں کو دیکھنے جاتا ہوں اور گوبھی کے پھول کا دو تھپ پھٹا "کھڑ" دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا ہوں کہ نہ جانے شاعروں نے اس جانب توجہ کیوں نہ کی حالانکہ شاعر حضرات چاہتے تو اس کے نئی سوہنے ٹکڑے کو اپنے محبوب سے تشبیہ دے سکتے تھے۔ مگر خواستہ اگر نہیں شاعر ہوتا تو اپنی غزل کے مطلع یا مقطع میں گوبھی کے پھول کے حوالے سے کوئی نہ کوئی مضمون، اندھنہ کی سعی ضرور کرتا بلکہ اسے بطور تخلص باندھے کی جرات بھی کرتا مگر کیا کروں یہی شاعر نہیں ہوں۔

کچھ لوگ ناقد رہی زمانہ کا شکار ہوتے ہیں محض اپنی گوشہ نشینی، قناعت یا شرفیت کی وجہ سے وہی معادہ گوبھی کے پھول کے ساتھ ہے جب کہ سورج کھمی کے پھول کو دیکھتے تو کیسا زمانہ ساز — اس میں ان طوائف والا پھول ہے اپنی مرض سے کھوم پھر نہیں سکتا۔ سورج کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، دھوپ ہوا پھاؤں اسے کسی کی پروا نہیں۔ سورج کی آنکھ کھلتے ہی بیدار ہو جاتا ہے اور سورج کی آنکھ بند ہونے ہی سو جاتا ہے گویا اس کا ہر عمل اس کے اختیار سے باہر ہے یہ چڑھتے سورج کا بھاری ہے۔ سورج کھمی اور گوبھی کے پھول میں یہی بڑا تضاد ہے کہ گوبھی کا پھول تو گوشہ نشین، قلندر، مست، نرم مزاج ہے اور کبھی کسی کی بے جا خوش نہ نہیں کرتا، نہ کسی کے ہلکے بھگاتا ہے۔ بلکہ تا پرست پھول ہے۔ دوسری طرف گلاب کے پھول کو دیکھتے کہ ہر شخص کے گلے کا دار بن جاتا ہے، کیا خوشادہ ہے! بلکہ یہ بات گوبھی کے پھول میں کہیں نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ میں اسے دیگر پھولوں پر فریفت دیتا ہوں پھر یہ تیز کانٹوں سے بھی تو مسخ نہیں۔ اسے ہاتھ لگا کر دیکھتے کیا بھال برکیں کوئی کاٹنا چھو جائے نہ جانے پھر کیوں یہ شاعر، ستیاں اور بھونڈے، گلاب ایسے پھولوں کے پیچھے پاگل بنے مارے پھرتے ہیں اور ان بد مزاج پھولوں کو دیکھتے کہ اگر کوئی انہیں ہاتھ لگانے کی کوشش کرے تو یہ اپنے کانٹوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔

گوبھی کا پھول دنیا کے کسی گوشہ شالی — جزئی علاقوں میں پایا جاتا ہے! اگر وہاں پایا جاتا ہے تو اس پھول کے بارے میں وہاں کے لوگوں کا کیا رویہ عمل ہے! یہ سب کچھ بتانے سے میں قاصر ہوں ویسے یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ ایک خوشنا دید و زیب سونڈھی سونڈھی مہک والا پھول جو سبز رنگ کے لباس میں ملبوس ہے انفرادی خصوصیت کا حامل ہے مگر میں کسی دفتر میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتا تو اپنی TABLE پر مختلف پھولوں کا گلدستہ سجانے والے کو گوبھی کا پھول سجانے کے لیے کہتا کیونکہ گوبھی کا پھول بنا بنایا گلدستہ ہے اور پھر یہ گرجا جانے کے سقم سے بھی لپک ہے۔ میرے خیال کے مطابق اگر پھولوں کو توڑنا سخت منع ہے۔ دلی بات درست ہے تو پھر گوبھی کے پھول کو کھا جانا گناہ کبیرہ سے ہرگز کم نہیں۔

گوبھی قبیلے کا ایک فرد، بند گوبھی کا پھول کہلاتا ہے مگر اس میں سوانحیت بہت زیادہ ہے ہمہ وقت گھونگٹ کاڑھے رہتا ہے یا شاید کسی پہنچے ہوئے

صوفی کی طرح ہے کہ پرت در پرت اور نقاب اندر نقاب ہے۔ مگر نسوایت والی بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ ہند گوجی پھول میں شرنے، لٹانے خود میں صمٹ جانے کا وصف بہت نمایاں ہے۔ سو گر ہند گوجی کو گوجی کے پھول کا مجاہد قرار دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہر حال گوجی کا پھول اپنی رنگت اور جماعت کے اعتبار سے پھولوں کا شہزادہ ہے۔

بزرگوں کا کہنا ہے کہ خود اعتمادی بڑے کام کی شے ہے۔ جس کسی میں خود اعتمادی نہیں وہ سدا احماس کتری کا شکار رہتا ہے۔ گلاب، چنبیل، موتیا یہ سب اگرچہ پرکشش ہیں لیکن خود اعتمادی سے یقیناً محروم ہیں۔ ذرا تیز ہوا چلے تو یہ پتی پتی ہو کر زمین پر آ رہتے ہیں، زمانے کا مقابلہ تو کریں نہیں پاتے۔ لیکن گوجی کے پھول کو دیکھئے کہ کھلے آب و ہوا میں رہنے کے باوجود کس قدر POWERFUL ہے۔ گوجی کا پھول صد اور رشک دونوں سے بے نیاز ہے۔ سب زرد، سرخ، نیل، پیسے پھول ایک دوسرے سے بہت جلتے ہیں۔ آپ گلاب کی طرف مائل ہوں تو چنبیل جل کر خاکستر ہو جائے گی، زگس آنسو بہانے لگے گی گویا نسوانی جلاپا دوسرے تمام پھولوں میں ایک قدر مشترک کے طور پر موجود ہے مگر مردانہ خرمیوں کا حامل گوجی پھول اس قسم کی باتوں پر ہمیشہ خندہ زن رہا ہے۔

یہ کتاب راولپنڈی کی غزل کی تاریخ بھی ہے اور تذکرہ بھی۔ مرتب کا یہ دعویٰ درست ہے کہ راولپنڈی کے شعرا کا اتنا تفصیلی جائزہ پہلے کبھی مرتب نہیں ہوا۔ (الف سدید)

شعراۓ راولپنڈی

مؤلفہ
بشیر سیفی

جس میں ۱۹۰۱ء سے ۱۹۸۰ء تک راولپنڈی کے تقریباً تمام شعرا کا ذکر معہ نمونہ کلام اور منتخب شعرا کی غزلیں معہ کوالف شامل ہیں۔

آفسٹ طباعت ۱۲۸ صفحات۔ دبیر کاغذ
قیمت مجلد ۲۰ روپے

ناشر: شاہان پبلشرز۔ پوسٹ بکس منسلک راولپنڈی

ہرچرچ چاولہ | میرے پسندیدہ انشائیے

ذیل گانے مجھے بھی "اوراق" کے انشائیہ نمبر میں شمولیت کی دعوت دی ہے۔ ان کے انشائیہ نام "مجموعہ" و "دوسرا گزرا"۔ میرے آئی قزلباش کا "سرگوشیاں" انور سدید کا "ذکر اُس پری وحش کا" اور جمیل "ذرا" شاہ زیتون" شروع سے ہی مجھے ملے اور میرے زیر مطالعہ رہے ہیں۔ اکثر یہ چاروں کتابیں میرے ساتھ میرے گھر کی سسٹنڈی ٹیبل سے دفتر کی میز تک سفر بھی کرتی رہی ہیں اور جب جب میں فرصت کے کچھ لمبے چُرا سکا ہوں میں نے دوسرے اب کے مطالعہ کے ساتھ انہیں بھی برابر کا وقت دیا ہے مگر میں نے "۲۵ سال تک انسان نگاری کرنے کے" وجود انسانی پر بھی کوئی خاص مضمون نہیں لکھا تو شاید یہ پر کیا لکھ سکوں مگر نہ جانے کیوں میں بار کیا لکھ سکوں گا۔ کے ساتھ لفظ کیا۔ بنائے گئے کہ دل چاہتے لکھ ہے۔

آج جب ڈاکٹر وزیر آغا "اوراق" کا انشائیہ نمبر نکلتے کا اعلان کرتے ہیں تو قاری سوچنے لگتا ہے کہ اُسے انشائیہ کے نام پر کسی اور کھونٹے سے نہیں بھلایا جائے گا کیونکہ انشائیہ پر اتنی محنت اور بحث مباحثہ کے بعد اس کی اتنی واضح تصویر قاری کے سامنے آچکی ہے کہ وہ اب اُسے لائٹ ایسے بھی کہنے کو تیار نہیں۔ لائٹ ایسے آپ اُسے انگریزی میں کہتے ہیں کیونکہ انگریزی میں آپ کے پاس اور کوئی یہ بھرپور نام ہی نہیں جبکہ اردو میں آپ اُسے انشائیہ نہیں تو ب اور کون سے نام سے پکار سکتے ہیں؟

انشائیہ میں اب جو گہرائی اور گہرائی دیکھنے میں آنے لگی ہے وہ "میں چھٹی نے تصویر" کی جیسے مزید مضمون سے سے بہت گہرے لگتی ہے۔ انشائیہ قاری کو ایک صاف تصویر کی طرح دکھائی دیتا ہے جس کے ہر ڈھکے ساتھ اُس کا ذہن بھی موڑ کاٹتا، اور ڈھکے کے اندر نگاہ جھیلتا ہے۔ اور قاری محسوس کرتا ہے کہ جو کچھ انشائیہ کہتے وقت انشائیہ نگار کے ساتھ بیٹھا رہا ہے انشائیہ پڑھتے ہوئے، ہی بل جمل در فصل فصل اس کے ذہن کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہے جب کہ "بچا چھکن نے تصویر" کی میں تصویر ٹنکتے ہرے شیشے کا ٹوٹا، اتھ کا زخمی ہونا کیل کا زلزلہ، سوتری کا عین موقع پر ہمارا ہو جانا، ایک چمکے لیے ایک ایک آدمی کا دوڑایا جانا، وغیرہ قاری کو ذہنی طور پر قبول نہیں ہوتا۔ اُس کا دماغ چپ چپکان کی مشکلات کے ساتھ ساتھ نہیں جتا بلکہ اُسے رد و اشت کرتا ہے۔ وہ اُسے لائٹ ایسے کہہ کر اپنا دل بھلا دیتا ہے اور سوچتا ہے جیسے اُسے خواہ مخواہ پہننے پہننے کا سامان جیتا کیا گیا ہے یا جیسے کھینے دانے نے اُسے کہا ہو کہ آپ کو ہفتا ہے تو میرے ساتھ بیٹے۔ آپ کہتے ہیں کہ میری ٹانگیں صحت سے ہیں مگر میں تو میڑھا، اس لیے چل رہا ہوں کہ آپ کو ہفتا سکوں۔ آپ میری سیدھی ٹانگیں کی دھن سے آنکھیں بند کر بیٹھے اور انہیں میڑھی ہی تصور کیجئے تاکہ آپ کو ہنس آسکے۔ اسی طرح کوئی کہانی کار یا دوسرا کچھ نگار اپنا کہانی یا کسی چیز کو انشائیہ کہہ کر آپ کو ٹھیکے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کا کچھ بگڑتا تو ہمیں آپ اُسے خوش کرنے کو خاموشی دھارن کر لیتے ہیں۔ وہ خوش کہ اُس نے ہی کہا یا کسی اور عجیب و غریب چیز کو آپ سے انشائیہ منوایا، "ہر پر سن کہ کہانی یا اُس ہیر کو آپ نے ایک نئے جیسے میں دیکھ یا گردوں میں کہیں آپ کے یہ حقیقت حیاں۔ ہی کہ عورت نے مرد کا لباس پہن رکھا تھا تو کیا وہ مرد ہی گئی یا آپ یہاں کوئی انشائیہ کو مرد سمجھ کر کہانی سے بڑا رتبہ اسی لیے دے دے کہ میں نے کہانی کو عورت کہہ دیا ہے

جبکہ محدث کا بھی اپنا ایک بھرپور حش ہو تا ہے۔ کہن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر صنف ادب اپنے ہی رنگ و روپ اور ہی سی میں زیب و جلی ہے۔

انشائیہ نگار اتنی طویل ریاضت کے بعد بہ خود اس صنف ادب پر اسناد و نسخ ہر چکا ہے کہ اُسے بھی علم سے کہ اُسے اپنے قاری کو کیا دیتا ہے۔ وہ قاری کو بھی معلوم ہے کہ اُسے بد پڑیا میں کیا ملے گا۔ یہ کیونکہ انشائیہ کے سفر کے تمام مراحل میں وہ بڑی تابعداری اور صبر و سکون کے ساتھ ایک دھائے کی طرح سلائیے تمام ٹیڑھے میڑھے راستوں پر آگے بڑھتی ہوئی سوئی کے پیچھے چلتا رہا ہے۔ ان میں یہاں دیر کے ایک انشائیہ "حقہ پیا" کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ قاری صاحب یہ انشائیہ پڑھتا ہے تو اُسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ نہ صرف خود حقہ پی رہا ہے بلکہ حقہ سے نکلنے والے دھوئیں کے ساتھ شروع سے ہی داستان کی نکی سے گزرتا، پیٹنے والے کے مقل میں پہنچتا، منہ سے گزرتا، ناک کے تھنوں میں تھلنا نیاں کھاتا، نکلے میں کھینچ کر دھرتا، منہ میں تھوڑی بہت دیر رکھتا، ساتھ ساتھ پوتا رہتا ہے جتنی کہ اس دھوئیں نے جو جو کھیا، تھامے پیٹے والے کے اندر کیے ہیں۔ اُسے اور اس کے مقل کو کھیا، کامیہ، اگر جو جو لہڈیاں، گشتیاں، اور پٹے ہڈیاں ہیں، ان کے چاروں طرف علم اسے ہو گیا ہے کیونکہ وہ اُس دھوئیں کے ساتھ شانہ بشانہ قدم بہ قدم چلتا رہا ہے۔ ایک نیا، نکش اف اس، انشائیہ کو پڑھنے کے بعد اُس پر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی جس کے جسم کے تمام اہل وقت کے بے رحم ہاتھوں نے بھلے ہی سفید کر دیے ہیں، نکلے کے دھوئیں کے گرم اور حرارت سے زندہ اُسے "خوبی" محسوس ہوتی ہے کہ اندر کے اندر اس طرح کے پڑے رہنے کے جیسے کو اُس ہر روز اُن میں جھپٹا تا آمد اُسے ڈلی کرتا رہا ہو۔

ڈاکٹر صاحب کا ایک دوسرا انشائیہ "لاہور" میں نے بڑے شوق سے پڑھا تھا اس خیال سے کہ اس میں "لاہور" کا جو ذکر کیا، قسم کا مقصود ہو گا۔ لاہور کے بارے پر ہر پڑھ کر لاہور سے دور رہنے اور مینا، لڑا، کہ ریتوں کو پیار کرنے کے، وجود میں نے ہمیشہ لاہور سے بھی ایک نگاہ محسوس کی ہے۔ رام چندر کے بیٹے بوس کے شہر کے، ی پکو تو خاص ہو گا جس نے ایک دنیا کو دیا وہ بنا رکھا ہے مگر "لاہور" پڑھ کر مجھے دوسرے بڑے صنعتی شہروں کا طرح یہ شہر بھی ایک آکاش بیل چا نظر آیا جو دوسروں کے خون پر پتی اور پڑھتی ہے، تصویر کا یہ دوسرا رخ دل شکنی سہی غریبیت سے دور نہیں، نگاہ کا حسنا، ہم کلائی بیتا کرنے والا، محلہ ہر حال شہر کا گہما گہما، اور میرا پھیر پر اسے ہنر دا دہجے زیادہ دل پسند اور زندگ بخشن ہوتا ہے۔ گلگتہ کے ادیبوں نے گلگتہ کو جہاں ہے، انتہا پیار دیدہ ہے وہاں ہیں اوقات گالیوں سے بھی نواز ہے مگر لاہور کو جتنا پیار اُس کے غم کاروں سے ملا ہے شاید ہی کسی اور شہر کے جتنے میں آیا ہو۔ سچائی کا یہ چھبستا ہوا لشکارہ پہلی بار وزیر آخان نے ہماری آنکھوں پر مارنے کی جرأت کی ہے۔

دیے تو وزیر آخان کا ایک ایک انشائیہ اپنے آپ پر سوچتے اور کھچے کی تحریک دیتا ہے مگر ایک اور انشائیہ "ٹھنڈا برت" ہاتھ کا ذکر کیے بغیر نہیں آگے نہیں بڑھ سکتا گا۔ اُن کے انسان کا یہ المیہ کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کر، ہزاروں ٹکڑوں میں بٹ کر رہی ہے۔ کسی غربت یا کسی بیادنے سے واپس بڑھتا اور اپنا آپ کھنکھن کر لیتا ہے تو اُسے پتہ چلتا ہے کہ اُس نے جھڑوں کے اتنے عاموں کا بوجھ خواہ مخواہ اپنے سر پر ادا رکھا ہے۔ اور اُس کا سر اب اس قدر ایسے بوجھوں کا عادی ہو چکا ہے کہ جب بھی کوئی عامہ ذرا سی دیر کے لیے بھی کھسکتا ہے تو اُسے سر کی وہ جگہ خالی خالی اور کٹی کٹی محسوس ہونے لگتی ہے اور جب وہ جگہ پھر سے بھرتی اور بیٹھتی ہے تو اُسے آزاد ہوتی ہے تو وہ کسی دوسرے کے نیالی خالی پن کا مذاق اڑا کر اور اپنے آپ کو بھڑ پڑا محسوس کر کے خوش ہولیتا ہے۔ خوشی جو دراصل اُس کی سچی روحانی خوشی پر چمک مہیا کر دینے کا جھوٹا لیب ہوتا ہے۔

انور سعید کا ایک انشائیہ ہے۔ "دسمبر" بھی کیا انشائیہ ہے، بادشاہ قسم کا۔ دسمبر کا مہینہ بھرا کتنا نظر انداز ہوتا رہا ہے۔ تمام اردو، ہندی اور پنجابی ادب میں آپ کو ایک سادوں کے مہینے کا ذکر مل جائے تو مل جائے، اور وہ بھی بس ایک ہی "سادوں" کے مہینے میں اک اور سا مہینے میں، قسم کے انداز میں۔ بس ٹھنڈا غیر میلے، ظلم یہ کہ شاہی مگر ہمارا، شاہی کسان، شاہی دیوان، قسم کی دستاویز تو آپ کو ہزاروں بل بائیں کی مگر غور شبہنا ہوا دسمبر کا ذکر آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ انور سعید کے "دسمبر" کو پڑھ کر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل مہینہ تو یہی ہے۔ آتا ہے تو کمر میں خوچے دیتا ہوا، ٹسکرتا اور پھیر چاڑھتا ہوا۔ بہت سوچے اب

اور وہ شمال ہو جاتے تھے۔

ایک اور انشائیہ نگار جس نے ہمیشہ مجھے چرنکایا اور حیران کیا ہے۔ وہ سلیم خان قزلباش ہے۔ مشتاق قمر کے کتھن انوسار سلیم خان قزلباش نے واقعی میں بھیگ جاتے تھے اور متنے اچھے انشائیے لکھنے لگا کہ آج اُسے بڑے انشائیہ نگاروں کے صف میں گھر اگرتے ہوئے ذہن بھیجک محسوس نہیں ہوتی۔ سلیم کے انشائیوں میں اُس کے جذبات کی تڑی آگے بڑھتی ایسی ہے پناہ فکری دستوں اور گہرائیوں میں اُتر جاتی ہے کہ حیرت ہوتی ہے اور مانا پڑتا ہے کہ سلیم آغا نے انشائیہ واقعی سوچنے، سمجھنے اور پہنچنے مسکنے والی مخلوق کیلئے تخلیق کیے ہیں۔

’ن کا انشائیہ‘ اہل۔ اگر کسی اور آئینہ نے مجھے خاص طور پر مسحور کیا ہے۔ سونے کا ہل راجہ جنک نے ہلا کر سینا جیسی نیک طینت، خوبصورت اور وفا شعار بیٹی پائی تھی جبکہ سلیم آغا کے لڑے اور کڑی کے ہل نے ہمیشہ دھرتی کی گود سے سونا اور چاندی نکال کر دیا ہے۔ سلیم آغا کو ’ہل‘ سے اس لیے عشق کی حدوں تک پیار رہا ہے کیونکہ وہ سیدھا سادا لکڑی کا ہل ہے جو ہر حال میں ہلکے شانہ بشانہ، قدم بہ قدم کھیت میں کام کرتا اور اسے روٹی معذی مہیا کرتا ہے۔ یہ سلیم آغا کی اپنی دھرتی اور اپنے وطن سے محبت کا اظہار بھی ہے۔ یہ کتنا بڑا سچ ہے کہ ہل غریب کسان کا ساتھی ہے اور برابری کی تقسیم کا علمبردار۔ جبکہ ٹریکٹر دھوت، اظہار اور نا برابری کا مظہر ہے۔ ٹریکٹر دھرتی کا سینہ اُدھیرتا اور ہل ایک شفیق ماں کی طرح اُس کے پیروں سے کانٹے نکالتا ہے۔ ہل انسان، انسان اور دھرتی ماں کے رشتے کو مضبوط کرتا ہے جبکہ ٹریکٹر اسی ماں کی چھاتیوں سے ایک ہی بار سارا دودھ پھڑپھڑا لینا چاہتا ہے اور دوسرے بھائیوں کے لیے ایک بوند بھی چھوڑنے کا دوا دار نہیں ہوتا۔ ہل ماضی، حال اور مستقبل ہر دور کے ساتھ اپنا رشتہ قائم رکھتا ہے مگر ٹریکٹر کسی اور بہتر کام کرنے والی مشین کے آگے سیلیوٹ مار کر خود کسی کوڑا کباڑ کے ایک کونے میں ابدی خند سو جائے گا۔ مشین مشین کو کاشتتی، دھوت کے گھاٹ اُتارتی آئی ہے۔ ہل زندہ رہتا اور زندہ رکھتا ہے۔ جب مشینیں انسان کو نیست و نابود کر دیں گی اور اس کی راکھ سے نیا انسان جنم لے گا تو اس کے ہاتھ میں سب سے پہلا ہتھیار ہل ہی ہوگا۔

کڑی بھی سلیم خان قزلباش کا ایک ایسا ہی انشائیہ ہے۔ کڑی نے کیا کھیل تماشے، کیلگیاں اور تکی عام انسان کے کتے اور انسان کو دکھاتے ہیں۔ ایک اچھل بھلے شریف، انسان کو کڑی پر بٹھا دو اُس کی شر ہی بدل جائے گی۔ آواز میں کڑک اور آنکھوں میں کھا جانے والی کڑی نہ آجائے تو جو سزا چور کی، وہ میری۔ کڑی نے وقت کے ساتھ کئی روپ بدلے۔ نہ انسان کو آرام سے بیٹھنے دیا اور نہ ہی آرام سے سوچنے دیا۔

دوران کے پچھلے شمارے میں ارشد میر کے انشائیے ’دھوتی نے بھی مجھے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ دھوتی کے جو اوصاف ہیں، پہننے کی جو مشکلیں ہیں، جو انسانیاں ہیں، دھوتی پہننے والے کی اُس سے جو ATTACHMENTS ہیں یہ انشائیہ پڑھ کر سب قاری کے سامنے آتی ہیں اور وہ رائے قائم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے کہ اُسے دھوتی پہننی چاہیے یا نہیں۔ یہ انشائیہ اُس کے دل میں دھوتی پہننے کا شوق یا نفرت پیدا کر سکتا ہے۔ فوائد اور نقصانات — دھوتی کا رد و سماج میں، کھیل کود میں، سیاست وغیرہ میں اسے کھل آگاہی ہوتی ہے۔ دھوتی پہننے والوں کے طرزِ رویوں سے مکمل واقفیت ہوتی ہے۔ اُن کی ذہنیت بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ ارشد میر نہ جانے دھوتی پر بننے والی دھات کو کیوں ٹھونکے مشن دھوتی چھوڑ کر مھاگن وغیرہ۔

انشائیہ کبھی قاری کی زندگی میں ایک بہت بڑا پارٹ بھی ادا کر مانتے ہیں یا اُس کی زندگی کا دھارا ہی بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ میں نے بارہے عرض کرتا ہوں، جب مجھے انشائیہ کا پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ یہ لغو تب شاید وجود میں ہی نہیں آیا تھا اور اگر آیا تھا تو اس شدت سے پڑھنے والوں سے متعارف نہیں ہوا تھا جیسا کہ اب پچھلے کچھ سالوں سے سامنے آیا یا لایا گیا ہے۔ آغا سے قریب تیس پینتیس سال پہلے میں نے غالباً چارلس میب کا ایک انشائیہ انگریزی میں کہیں پڑھا تھا، جس کا عنوان اب مجھے یاد نہیں آتا ہے۔ یہ بات کہ سر دھونے کے متعلق تھا۔ اُس نے میزری صبح نہانے کی عادت کو تقریباً ختم کر کے رکھ دیا۔ ہندوستان جیسے

”نک یہاں میں تو دہلیں بار اٹھان ہو ہی جانتے ہے مگر سردیوں میں بس نہا کر دفتر جانا، گھر یا کام کو (میرے لیے) دعوت دینا ہے مگر رات کو سونے سے پہلے نہا کر بستر میں گھس جائے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں نے کسی حد تک کام جیسے موڈی مرض کو یہ پہاڑ بیٹا کر نابندر کر دیا کہ میں تمہیں کیسے نہ لگتا۔ تم کیسے سر کے ساتھ کھٹی اور ٹھنڈی ہوا میں باہر جڑا لگاتے ہو۔ دوسرا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ صبح دلترا جانے کی جگہ دوڑ میں پچھلے اٹھان سے بھی چھٹکارہ بی گیا اور پڑ سکوں نیند اوپر سوؤں کی صورت وصول ہونے لگی۔

بہت پہلے ہر تہی کی تخلیق کو انشائیہ کا نام دیا جاتا رہا۔ پچھلے دنوں مقالات جوش، میں مجھے جوش طبع آبادی کے تین چار مضامین پڑھنے کا موقع ملا ہے جنہیں انشائیہ کہا گیا ہے مگر انہیں ذہنی بحثوں کے علاوہ اور کوئی نام دینے کو تیار نہیں۔ تسلیم کہ جوش طبع آبادی کے ہاں فقروں کی نشست و برخاست کا ایک ایسا فحش ہے کہ ان کے قلم کو روم لینے کو بھی چاہتا ہے مگر ہر تخلیق کو اندھا دھند انشائیہ کہہ دینا بھی اب مشکل نظر آتا ہے۔ اب انشائیہ نگار خود بھی اوٹ پٹا لگ کر اور اُس پر انشائیہ کا لیل لگا کر اپنے قاری کو ٹھگنا نہیں چاہتا (اور نہ ہی قاری اب ٹھگا جاسکتا ہے) کیونکہ انشائیہ کی واضح تصویر کے بعد وہ خود اپنے ضمیر کی کبھی میں بھی جواب دہ ٹھہرتا ہے۔

آج انشائیہ لکھنے والوں میں متذکرہ بالا ناموں کے علاوہ بھی کچھ نام اور کچھ انشائیہ اس قدر اُبھر کر سامنے آگئے ہیں کہ ان کے ذکر کے بغیر یہ مضمون ختم کرنا ہے۔ انصافی مسرے ہوگا۔ مثلاً فتی حسین خسر کا، میز اور گرسی، داؤد رحیمبر کا، لکھنؤ، طارق جامی کا، لکھنؤ، غلام جیلانی، صفر کا، گالی دینا، مشتاق قریم کا، اقبال کی ایک تصویر، رام لعل ناہروی کا، پوست کارڈ، مشکور حسین یاد کا، ناک پکڑنے کا عمل، اور نظیر متدقی کا، پریم فقیر بُور، وغیرہ۔ ان سب انشائیوں پر بھی ہزاروں الفاظ لکھے یا سکتے ہیں مگر ڈر ہے کہ پھر یہ مضمون اتنا طویل ہو جائے گا کہ میرے قابو میں نہیں رہ سکے گا اور میں کوئی سا یا بڑا انشائیہ کا نقاد ہوں کہ آپ کتنے طویل مضمون کے بعد اردن یا وہ دور کرنے یا برداشت کرنے پر مجبور کروں۔

رشید نثار | انشائیہ کے چند پہلو

انشائیہ کے بارے میں اب تک بہت سے نظریات تکمیل دیئے گئے ہیں، ان میں یورپی انشائیہ نگاروں کے علاوہ پاکستانی انشائیہ نگاروں نے فرحیت کے اعتبار سے نظریے تخلیق کئے ہیں جو زمان و مکان کی حدود میں رہ کر کسی نہ کسی سمت کی تلاش میں رہتے ہیں اور جب انہیں سمت مل جاتی ہے تو وہ ایک نظام کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ ایک منظم رشتہ ہوتا ہے جو اپنے مرکز کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ ان حضرات کے نظریات حیرت و استعجاب، تہنیدی و ثقافتی اقدار اور معصومیت کی بازیافت پر مبنی ہیں۔ بقول سیوئل ٹیلر زندگی ایک فریل ٹھکانہ دینے والی مشقت ہے۔ اور بقول ڈاکٹر وزیر آغا انشائیہ انسان پر ٹھکانہ طاری نہیں ہونے دیتا۔ لہذا انشائیہ شے ہو کر بھی روح کی حیثیت رکھتا ہے جب کہ انشائیہ کی ہزار اقسام طرز پر مزاحیہ شے ہو کر صرف شے تک محدود رہتی ہیں۔ انشائیہ ہیئت کے اعتبار سے ایک محدود رکھتا ہے۔ ہم اسے ذہنی مقامات کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ذہنی مقامات کچھ تاریخی ہوتے ہیں اور کچھ سماجی۔ لہذا ہیئت کو اگر روشنی تسلیم کر لیا جائے تو اس کی کرنوں کی سمت دیکھ کر پتہ چلایا جاسکتا ہے کہ یہ روشنی کس مقام سے آرہی ہے چنانچہ انشائیہ بھی اپنی سمت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔

آئیے انشائیہ کی سمت کا اندازہ لگائیں۔

ہمارا ذہن اگر غلط ترازو سے واقف ہے تو وہ آسانی کے ساتھ کسی شاعر کی رفتار، اس کی سمت اور اس کے جذبہ کا تعین کر لیتا ہے۔ بعض ارباب انشائیہ کے ذریعے سمت کا اندازہ لگاتے رہتے ہیں لیکن انشائیہ کی ہیئت اور ساخت سے سمت کے بارے میں دوسرے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک انسان اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو سمت ہی بدل جاتی ہے اور ایک ہی شے کی مختلف سمتیں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ انشائیہ کے بارے میں ایک مقبول نظریہ یہ بھی ہے کہ سمندر کو آپ ایک جگہ کھڑے ہو کر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی سمت وہی رہے گی کیسے آپ سامنے کی بجائے اُسے گردن لگا کر یا اُسے ٹانگوں کے نیچے سے جھانک کر دیکھیں گے تو سمندر کی سمت ہی بدل جائے گی۔ اس ہیئت کثرتی پر ممکن ہے اچنبھا بھی پیدا ہو لیکن سمندر کو ایک ہی جگہ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر دیکھا نہیں جاسکتا اس لئے سمندر سے لطف اندوز ہونے کے لئے زاویوں اور جگہوں کی بھی بدلتا پڑے گا۔ اسی طرح دو انشائیوں کو ایک دوسرے کے متعلق رکھ کر بڑی آسانی سے جانچا جاسکتا ہے۔ یہ درافت نیچے ایک ہی عہد سے متعلق ہو سکتے ہیں اور دونوں کا عہد مختلف بھی ہو سکتا ہے چونکہ یہ دو انشائیہ اپنا ایک مزاج بھی رکھتے ہیں اور سمت بھی تو بلا ہر ہے کہ ان کے درمیان فضا بھی مائل ہوگی۔ یہ فضا خارجی و محرونی اور شغفی ہو سکتی ہے لیکن اس فضا کو خارجی حیثیت سے دیکھا نہیں جاسکتا اور نہ ہی ذاتی تاثرات کے ذریعے بلکہ انشائیہ کو بصارت کے ساتھ بصیرت کے ذریعے ہی پہچانا جاسکتا ہے۔ چنانچہ

انت ہیہ کے لئے روشنی، صحت، مزاج اور بصیرت بے حد ضروری ہیں اور انہیں کے ذریعے، انشائیے کی قدر و قیمت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ ان کے بارے میں ان شکارین کے خیالات اس اعتبار سے از خود باطل ہو جاتے ہیں جو ان کو جاد اور خیال کو غیر متغیر قرار دیتے ہیں۔ چونکہ انشائیہ اپنی بنیاد کے ساتھ صحت بھی بدلتا رہتا ہے اس لئے سرسید عہد کے مفسرین کو آج کے موجودہ انشائیے کے سامنے رکھ کر انشائیہ نہیں کہا جاسکتا۔ سرسید عہد کا مفسرین اور موجودہ عہد کا انشائیہ مزاج، صحت اور روشنی کے اعتبار سے بالکل الگ تھک ہیں۔ سرسید عہد کا مفسرین مقصدی تناظر رکھتا تھا لیکن موجودہ انشائیہ مقصد کو خوشبو کی طرح چھپانے رکھتا ہے اور خوشبو کو کوئی صورت نہیں ہے۔ انشائیہ بنیاد کے اعتبار سے قطعاً بنیاد نہیں ہے۔ بنیاد اس کے لئے کوئی خارجی مطلق شے نہیں بلکہ وہ قابل تقسیم ہے۔ لیکن انشائیے کا مزاج اور صحت آزاد و خود رکھتے ہیں۔ اس لئے انشائیے کا اثر اور نفوذ بھی مسلم ہے جب کہ سرسید عہد کا مفسرین اور اسی ترتیب سے دوسرے اصحاب کے انشائیے دو مشعلہ نقطوں کا نام نہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ جیومیٹری کے تعین کے سوا لے سے نقطے ساکن رہتے ہیں لیکن انشائیے میں جو فضا پائی جاتی ہے وہ روزمرہ زندگی کو تصور کی زندگی سے نکال کر زندہ رہنے اور متحرک زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایک زمانہ تا جب غیر حرکتی تصور کے ساتھ فزوں، طیفہ کو سمجھا، وہ پرکھا جاتا تھا۔ یہ سکوتی اور غیر حرکتی تصور سرسید عہد کے مفسرین کو ہمارے عہد کے انشائیے سے جدا کرتا ہے ہمارے عہد کا انشائیہ واقعات اور رفتار کے بہاؤ کے ساتھ تخلیق کیا جاتا ہے۔ دراصل موجودہ عہد نے زمین کا آدم لے کر یا ہے۔ یہ "آدم" جیسے کی خواہش، رنگ کی روشنی اور فضا کی خوشبو سے واقف ہے۔

ہمارے عہد کے نئے آدم نے سلمات کو توڑ دیا ہے۔ اس طرز عمل میں ہماری نفسیاتی زندگی کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ ہم نفسیاتی اعتبار سے اس ترقی یافتہ عہد میں ایک نئی روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہماری انہیں انانے مطلق کے قریب رہ کر لامحدود زمانے میں محدود ہو کر نہیں رہنا چاہتی بلکہ تہنہ ہی، سماجی اور اخلاقی سطح پر اس زمینے تک پہنچنا چاہتی ہے جہاں انسان کے تخیل اور اس کے فطری تجربے نے ناقابل بیان حد تک ترقی کی ہے۔ اس جدید تفصیل کی روشنی میں انشائیے نے مذہب، فلسفے اور نئے تصورات سے ناگوار ٹکایا ہے۔ انشائیے نے کہیں بھی نہیں کہنا نہیں ہونے دیا، مگر انشائیے انہیں کے تصور کو ایک خاص مدار میں لاکر جگہ تبدیل کرتا ہے۔ یہ جگہیں بہت سے مدار بھی ہو سکتے ہیں۔ ان مداروں کے درمیان ایک خلا بھی واقع ہے۔ تاہم انشائیے کی انہیں فنی طور پر ایک انفرادیت کا نام ہے جو ہر مقام، جگہ اور ماحول میں موجود رہتی ہے۔ سائنس اس زمین کو ایک اکائی قرار دیتی ہے۔ مطلق اسے قابل تقسیم اور فنی اسے ایک تصور ثابت کرتا ہے۔ چنانچہ موجودہ انشائیے کی انہیں نے گزشتہ عہد سے بغاوت کی ہے اور خود کو ایک ایسے نظام کے ساتھ مربوط کیا ہے جو دیگر تمام خیالات اور مفاهیم کے نظریے پر مبنی ہے۔

داخلی پن، دکھوں سے نجات حاصل کرنے کی مدد دہندہ اور خود کو آواز دہم رکھنے کا حوصلہ انشائیے کی صحت بھی واضح کرتا ہے۔ یہ صورت حال، ادب و دوستی اور انسان پرستی سے عبارت ہے لیکن انشائیہ نگار نگار اعتبار سے بھی خود کو ماضی کے انشائیہ عہد سے بالکل الگ رکھتا ہے۔ یہ جدید مطلق طور پر ہے بھی درست کہ پاکستان میں انشائیہ تحریک کی روح دوسری تحریکات سے بالکل مختلف ہے۔ انشائیہ تحریک کے فن کار زندگی سے جسم اور روح دونوں سکون پر پایہ کرتے ہیں اس لئے وہ کسی قسم کی تفریق کے لال نہیں۔ وہ تعقبات کی پیدا نہیں کرتے اور نہ ہی وہ کسی ازم سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ انشائیہ نگار بنیادی طور پر فطرت انسان اور روح کو ایک ہی شے تصور کرتا ہے۔ اس لئے اس کے انشائیے ایک مربوط اکائی بن کر سامنے آتے ہیں۔ وہ روح کی بالیدگی، خیال کی معنویت کو جسم کے انشائیے کا ایک اہم لکچر

بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔

ہیرا کلیش نے ایک جگہ کہا ہے کہ ایک صورت، دوسری صورت اختیار کرتی ہے، یہ تو انشائیے پر بھی منطبق ہوتا ہے کہ انشائیہ بھی اپنی ذات میں ادراک کا ایک ذریعہ عقل رکھتا ہے لیکن یہ ذریعہ عقل ناقص ہے، زاد وجود کا حامل بھی ہے۔ لہذا انشائیہ ایک صورت سے دوسری صورت اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن انشائیہ کوئی آئیڈیلٹک فلسفہ نہیں، اس کی تخلیق استدلالی قوت کی مرہون ہے اس کا استخراجی طریقہ کار اسے دنیا سے رنگ و بو اور تمام غوسات کے ساتھ ملنے کا کردار ادا کرتا ہے۔ اس طرح انشائیہ تاثرات حسی کو ایک ایک زاویے سے کوئی صورت دیتا ہے تو عقل کو الہامی یا وجدانی صورت دے کر ٹھوس تجربے کی تکمیل حیثیت کے غیر مبہم معنی تخلیق کرتا ہے۔ لہذا انشائیہ تکمیل پاکر صورت کی تشکیل بھی کرتا ہے۔

انشائیے میں حواس اور عقل کے درمیان کوئی تشاد نہیں ہے اور نہ ہی اسے قانونی سختی کے تحت تخلیق کیا جاسکتا ہے۔ انشائیہ رسائل معنوی اتھار کی ایک صورت کا نام ہے جس کے ذریعے حُسن و صداقت کے معاملات خوشگواریت سے سمجھائے جاسکتے ہیں، اس کی مثال تو یہ ہے کہ انشائیے کا تجربہ جھوٹے تضاد کے خلاف ایک محسوس ردِ عمل ہوتا ہے۔ جگہ انشائیے میں بدلتی اثر بھی کوئی کردار ادا نہیں کرتا۔ صرف انشائیہ نگار کا سچا ذہن اسے تضادوں کی نفی مثبت اقدار سے کرتا ہے اور یہ کلام اس کا اپنا تجربہ کرتا ہے، نہ کہ ماضی یا حال کے ادبی اثرات، اس اعتبار سے، انشائیے کا انسان اپنی ذات میں ایک مقدم ہوتا ہے، اور دوسرے انسانی رشتوں سے الگ نہیں ہوتا۔ انشائیہ قانونِ حُسن اور قانونِ اتھار کا پابند ہو کر دیدہ و دل کی مغربی کا علاج کرتا ہے اور محبتوں کی تشا کو فروغ دے کر انسان کے سینے کو زیادہ کشادہ کر دیتا ہے۔

ذوالفقار احمد تابش | انشائیہ کیا ہے

انشائیہ کیا ہے؟

جس طرح ہم ادب کی بہت سی دیگر اصناف کی کوئی بات نہ کرتے اور متفق علیہ تعریف ایسی وضع نہیں کر سکتے، اسی طرح انشائیہ کے لیے چند نئے معیار کی متفق علیہ تعریف کا وضع کرنا بھی بے حد مشکل ہے۔ تاہم میرے نزدیک انشائیہ وہ نثری صنف، ادب ہے جس میں مصنف کسی موضوع کا عقلی جہتوں اور پہلوؤں پر بیکہ پکھلے اور فرسکو اور تخلیقی اسلوب میں اپنے مشاہدے، مطالعے اور سوچ کا اظہار کرتا ہے۔

دیکھا جائے تو یہ تعریف بڑی ڈھیلی ڈھالی سی دکھائی دیتی ہے لیکن انشائیہ جس وضع کی گریز یا صنف ادب ہے اس کے لیے ایسی ہی تعریف ممکن ہے اگر آپ نے اسے پابند کرنا چاہا اور بڑی واضح اور مختصر قسم کی کوئی تعریف متعین کرنے کی کوشش کی تو ممکن ہے یوں آپ ایک ایسا نہ تو بنائے ہیں کامیاب ہو جائیں لیکن اس پہلے سے ہر انشائیہ کی پیمائش ہی ممکن نہ رہے۔

جہاں تک میں سمجھتا ہوں انشائیہ ایک خوبصورت اور پسند اور قابل قدر صنف ادب ہے جس کی ترقی و مقبولیت کے وسیع امکانات ہیں بشرطیکہ اس کے بارے میں نظری بحثوں میں الجھنے کی بجائے اس کے دامن کو تخلیقی سطح پر وسعت دینے کی کوشش کی جائے کیونکہ اس کی تخلیقی سطح پر اٹھان ہی قدرتی کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کی اور یہ صنف پڑھنے والوں میں مقبول ٹھہرے گی۔ کیونکہ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ عام لوگوں کو کسی بھی موضوع کی نظری بحث سے بے حد کم دلچسپی ہوتی ہے۔ انہیں دلچسپی اصل ہزنے ہوتی ہے۔ مثلاً اگر آپ افسانے یا شاعری کے کسی بہت اچھے قاری سے بھی پوچھیں کہ شاعر کیا ہوتا ہے؟ افسانے کی تعریف کیا ہے تو ممکن ہے وہ آپ کے سوال کا جواب دل تو دینا ہی پسند نہ کرے اور اگر جواب دے بھی تو وہ آپ کے نزدیک ناقابل قبول ہی نہ ہو۔ چنانچہ انشائیہ کی تعریف اور اس پر نظری بحث کو قبول دینے کی بجائے بہت سے اچھے انشائیہ لکھنے کی ضرورت ہے۔

اگر دیکھا جائے تو انشائیہ شاعری اور نثر کی دو اقسام کی سرحدوں کے درمیان واقع ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے اور یوں درمیان میں واقع ہونے کے باعث دونوں اطراف سے فیض یاب ہوتا ہے۔ اس کو نرمی و نزاکت، رفعت خیال اور خیال آرائی تو شاعری کی طرف سے ودیعت ہوئی ہے جب کہ معنی آفرینی، جزئیات نگاری اور ایک خاص وضع کا کہنا یا اسے نثر کی اقسام سے ملانے کا ہے۔ چنانچہ لکھنے والے شاعر کی قریب ہونے کے باوجود شاعری (نثری بھی) نہیں ہے۔ ہاں اس میں شعوریت ضرور ہے اور یہی شعوریت سے عام مضمون اور جواب مضمون سے الگ کرتا ہے۔ جو بے مضمون میں شعوریت کا ہونا اس کا عیب شمار ہوتا ہے۔ جو بے مضمون بڑی براہ راست اور دو ٹوک قسم کی چیز ہونے سے جبکہ مضمون کسی موضوع پر منبجیدہ انداز خیال کا نام ہے اس میں شعوریت کا ہونا عیب تو نہیں لیکن اس سے گریز ہی مناسب سمجھا جاتا ہے۔ انشائیہ ان دونوں کے برعکس ہوتا ہے۔ شعوریت انشائیہ کا جزو و اجزائے لازم ہے۔ اگر کوئی لکھنے والا اپنے اسلوب کے بنیادی کو تبدیل کرنے کی اہمیت نہیں رکھتا تو وہ انشائیہ نگار نہیں بن سکتا۔ نثر کی طرف سے انشائیہ کو ظاہری حدود خال و رنگ و روپ اور ایک نقشہ لگایا ہے۔ بات کو کہانی کے انداز میں کہنے کا ڈھنگ بھی انشائیہ نے نثر کی طرف سے حاصل کیا

ہے۔ لیکن ان خوبیوں کے باوجود انشائیہ کہانی یا فکشی سے قطعی طور پر الگ چیر ہے اور دونوں کہانی میں لکھنے والا ایک مخصوص گیر پر سفر کرتا ہے اور کہانی کے جملہ لوازمات کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہانی بیان کرتا ہے جب کہ انشائیہ مسلسل گریز یا کیفیت کا متقاضی ہے۔ یہاں ایک مرکزی نقطہ خیال ہونے کے باوجود لکھنے والا سیدھی گیر پر سفر نہیں کرتا نہ ہی ایک سیدھ میں سوچتا ہے، بلکہ اس صنف کے تقاضے کے مطابق سے خود کو بھی آتش زیر پا رہنا پڑتا ہے، تاکہ انشائیہ کی سیاحتیت کا بھروسہ سکے۔ یہی نہیں کہانی کے اپنے تقاضے ہیں، شعر کے اپنے تقاضے ہیں۔ انشائیہ ان دونوں سے جدا اپنے الگ تقاضے رکھتا ہے۔ جمیئت کی سطح پر بھی اور خیال کی سطح پر بھی!

یہ تو غیر بہت بڑا دعویٰ ہے کہ انشائیہ اتم الامت ہے (بلکہ منعکس خیر دھڑی ہے) لیکن اس بات سے انکار مشکل ہے کہ انشائیہ ایک ایسی صنف، دہب ہے جس پر مختلف دیگر صنف ادب کی چھت سی پڑتی ہے اور ان اصناف کا حسن، رنگ، جھلکا ہٹ، روشنیاں اور خوشبوئیں انشائیہ کو دلچسپ اور قابل قبول بنانے میں بہت اہم حصہ لیتی ہیں۔

انشائیہ کو ہمیشہ "آزاد تلامذہ خیال" کہا کرتے ہیں اور میرے پاس، اس کی وجہ اور دلائل ہیں۔ دیگر اصناف ادب لکھنے والے پر خاص وضع کی پابندیاں ضرور لگاتی ہیں، ان اصناف کے اپنے ناپائے قاعدے قرینے اور حدود ہیں، لیکن انشائیہ میں ایک خاص سلیستے کے ساتھ مصنف کو موضوع کے ساتھ کھل کھینے کی اجازت ہوتی ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ کھل کھینتا ہے۔ اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال!

ہمت سے گانے والے راگ گانے کے بعد ٹھمری بھی گاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ راگ گاتے وقت، گانے والے پر، راگ کی تیو و بندشیں مہذبے اور حدود کا تانا بانا پھیلا ہوتا ہے، ان سب کا دھیان رکھ کر، سے گانا پڑتا ہے اور صحیح خوانی کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ راگ گانے کے بعد گانے والے کو جی چاہتا ہے کہ اب قدرے آزاد روی کا مظاہرہ کرے۔ کھلی تانیں پھٹے گئے، پلے سانس سے، ہوا میں پڑھیلانے اور پرواز کرے۔ یہ ساری اجازتیں اسے ٹھمری دیتی ہے جو راگ پر جی بولنے کے باوجود راگ جیسی صنف پابندیاں نہیں رکھتی اور گانے والے پر سادہ دروازے کھول کر اسے آزادی دیتی ہے۔ گانے کی اور مرضی کی تانیں اور پلے بکھنے کی۔ یہی حال انشائیہ کا ہے۔ انشائیہ لکھنے والے کو بڑی آزادی دیتا ہے۔ وہ سب کچھ کہہ جانے کی آزادی جو کوئی دوسری صنف دے نہیں دیتی۔ لیکن اس آزادی کا ہمارے ہاں لکھنے والوں نے فطرتاً مستحکم بھی کیا ہے۔ انشائیہ کو کوئی بہت سناں اور ایری غیر صنف سمجھ کر، انت شنت جو جی میں آیا مکھ دیا ہے۔ انشائیہ کے نام پر ایسی ایسی تحریریں بھی نظر آتی ہیں جو در کچھ بھی ہو سکتی ہیں، انشائیہ نہیں۔

انشائیہ کو جب "آزاد تلامذہ خیال" کہتا ہوں تو اس سے میری مراد یہ ہے کہ کسی ایک مرکزی خیال پر سوچنے والے کی آزادانہ تخلیقی سوچ کی یہ ایک تحریری شکل ہے کہ اس سوچ یا فکر کو کسی حدود میں مقید کیے بغیر مرکزی خیال کے ہر روی ممکن پہلوؤں پر نیز مرکزی خیال کی جزئیات پر محیط کیا جاتا ہے، یہ ایک لطیف، بے حد لذیز، تفریح بخش اور فکر انگیز مشغول ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اعلیٰ تخلیقی عمل بھی بن سکتا ہے۔ شرط صرف ایک ہوگی اور وہ یہ کہ کسی بھی سطح پر اس میں بھاری بھر کم آثار و اسناد، علم و فضل، معلومات، انفریشن، اعداد و شمار، تصریحات، تصحیحات، دلائل بازی کا گزرنہ ہو۔ کیونکہ انشائیہ ایک ایسی لطیف صنف ہے جو بھاری بھر کم احماں کا برہمہ اٹھانے سے گریزاں ہے۔

انشائیہ سوچ یا انشائیہ لکھنا اپنی جگہ مصنف کے لیے بھی ایک صفت، انگیز تخلیقی عمل ہے۔ کبھی آپ نے شہد کی مکھی کو کسی پھول پر منڈلاتے ہوئے، اس کے ارد گرد اٹھاتے، اڑتے، رقص کرتے، خوش ہوتے اگر دیکھا ہے، اور پھر اس کے دس کشید کرنے کے عمل کو ملاحظہ کیا ہے تو آپ سمجھ لیں گے کہ انشائیہ نگار بھی اپنے مرکزی خیال یا موضوع کے ساتھ اس طرح مشغول ہوتا ہے۔ وہ اپنے موضوع کے ارد گرد، سی طرح منڈلاتا، اور اس کے تمام، بعد کو بغور دیکھتا، اس کی جزئیات کا جائزہ لیتا، اس کے قریب و دور کے امکانات پر نظر ڈالتا، اس کے تمام زائوں اور اوقات کا مطالعہ کرتا، روشنی اور اندھیرے میں، لکھ کر اس کی شہادت کو

دیکھتا اور اس کے حسن و قبح پر تبصرہ کرتا اور اس سارے عمل سے لطف لیتا ہے۔ وہ اپنے موضوع کے ہر اس پہلو اور امکان کو چھوتا ہے جو اس کی سوجی و تسکیر کے دائرے میں آسکتا ہے۔ اور آخر میں پھول سے رس کشید کرنے کے عمل کی مانند خوبصورت، اسلوب میں بات کو سپرد قلم کرتا ہے۔ لیکن انشائیہ اپنی تمام تر آزاد روی اور آزادی کے وجود نہ تو جو عمل فلسفیانہ انداز اختیار کرتا ہے۔ در نہ منطق و مستدل لال کی سطح پر کام متعلق ہوتا ہے۔ شگفتگی (بلکہ رنگ) انشائیہ کی بنیادی شرط ہے مگر طنز و مزاح سے اسے بچانا مصنف کے لیے نہ صرف ضروری ہے بلکہ اس کے کمال فن کی دہلیز ہے۔

انشائیہ لکھنے میں سب سے بڑا متقاضی اس کے لکھنے والے کا یہی ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری دیگر صنات ادب کے مایوں اور گہرے ثروت سے بھرپور انشائیہ کو نشائیہ کیسے بناتا ہے۔ یہ تار پھیلنے سے مشابہ عمل ہے۔ یہ سارا کھیل ہی توازن کا ہے۔ ذرا سا توازن بگڑا تو سچے انشائیہ کے جواب مضموں، طنز و مزاح، انداز تشریحی، تاحری، محض بے معز تشریح جانے کے تمام تر اندیشے اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ کامیاب انشائیہ نگار وہی ہے جو انشائیہ کے مزاج کو پائے اور دوسری اصناف سے بچ کر لکھنے میں کامیاب ہو جائے۔ وہ لکھنے والے جن کے پاس لکھنے یا بچنے کو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن بعض اصناف ادب کی حدود و قیود یا پابندیاں راہ روکتی ہیں یا ان کے پاس بچنے کا مواد اس طرح کا ہے کہ وہ مروج اصناف ادب میں سماتا ہی نہیں، ان کے لیے انہماک کی انشائیہ سے بہتر اور کوئی صنف نہیں ہے۔ وہ لوگ جو سوجی و چمکندگی پر پختہ منت منت جہان اور منت منت منظر تلاش کرتے رہتے ہیں اپنے مشاہدے، اپنی دریافت اور اپنے حال کے بیان کے لیے انہیں شائیت سے بہتر اور کوئی صنف نہ مل سکے گی۔ انشائیہ کا وسیع دامن دنیا جہان کے موضوعات کو اپنے اندر جگہ دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔

ایک نئی صنف ادب ہونے کے ناطے انشائیہ گرچہ نئے لکھنے والوں میں مقبول و معروف ہے اور بہت سارے نئے لکھنے والے اسے انہماک کا ذریعہ بنا رہے ہیں مگر انشائیہ لکھنے سے پہلے اگر وہ اس کے لوازمات بھی طرح جان لیں اور اس کی ضروریات کو چمکا کر حیران میں تو یہ خود انہیں کیسے بہتر ہے ورنہ ایک حریف لفظوں کی بازی گئی کر کے گر ایک سطح پر انکشاف یہ ہو کہ جو کچھ لکھا وہ انشائیہ تھا ہی نہیں تو ایسی مشقت کا حاصل کیا ہو؟ انشائیہ صرف ایک زیرک، قوت مستحضرے، ادب اور کثیر مشاہدے والا شخص ہی لکھ سکتا ہے۔ جو مصنف زیرک اور باریک بین نہیں وہ اور جو بھی لکھ لے انشائیہ نہیں لکھ سکتا۔

انشائیہ فرصت اور سکون کے محلات کی چیز ہے اس لیے انشائیہ لکھنے والے کے پاس بھی فرصت اور سکون کے محلات ہونے چاہئیں تاکہ وہ خیال اور سوجی کی شہزادی کھیل سکے۔ موضوع کا ابعاد اور احداث میں طوفان کر سکے اور پھر اس سارے مشاہدے کو دل نشیں اسلوب میں، رنگ کا پیکر دے سکے۔ اسی طرح پڑھنے والے کے پاس بھی ایسے محلات ہونے چاہئیں جب وہ کئی کچھ کی چیز پڑھ کر ایک انوکھی مسرت حاصل کر پاتا ہے۔ ذہن پر لمبا چڑا جو جو ڈالے بغیر ایک معیاری، خوبصورت فکر انگیز اور دلچسپ چیز پڑھنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے محلات میں انشائیہ سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ انشائیہ ہی صنف ادب ہونے کے باوجود روشنی مستقبل دکھاتا ہے۔

شہزاد منظر | کچھ انشائیے کے بارے میں

انشائیہ اردو کی ایک نئی صنف ہے جس کی تعریف کے ضمن میں ناقدوں اور انشائیہ نگاروں میں بڑے اختلافات ہیں اور آج تک انشائیہ کی کوئی ایسی جامع و مانع تعریف متعین نہیں ہوئی جس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہو۔ ادب اور شاعری کی تعریف یوں بھی مشکل ہوتی ہے، لیکن ایسی مشکل بھی نہیں کہ اس کی تعریف ہی نہ ہو سکے، جن طرح ادب کی ایک سے زیادہ تعریفیں ہو سکتی ہیں، اسی طرح انشائیہ کی بھی علمی اور فنی اعتبار سے مختلف تعبیریں ممکن ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی تعریف تو ہوتی چاہیے جس پر اکثریت کا اتفاق ہو یا جس سے اس صنف کے بنیادی وصف کو سمجھنے میں مدد ملے۔

جہاں تک اردو انشائیے کا تعلق ہے اس بارے میں کچھ کنفیوژن پایا جاتا ہے، خصوصاً نثریہ نگہ سے اور پڑھنے والوں میں۔ سب سے پہلا کنفیوژن تو مضمون اور انشائیہ کے فرق کے بارے میں ہے۔ اردو میں ایک خاصے تک مضمون انگریزی اصطلاح ایسے کے مفہوم میں استعمال کیا گیا، چنانچہ سرسید، محمد خاں مولانا محمد حسین آزاد اور میرزا صر علی دہلوی وغیرہ نے مذہب، معاشرے اور اخلاق کے بارے میں جو کچھ لکھا، اُسے مضمون کہا گیا، چنانچہ بعض ناقدین نے سرسید، محمد خاں اور مولانا کا پہلا انشائیہ نگار قرار دیا تو کسی نے جدید انشائیہ کاغذ و جہی اور میرزا صر علی دہلوی سے ڈنڈا ملا یا۔ سوال یہ ہے کہ اگر سرسید، محمد خاں، محمد حسین آزاد، مولانا حالی، مولوی ذکا والفقہ، خواجہ حسن نظامی اور ملک پیا وغیرہ کے اخلاقی، علمی، معاشرتی اور مذہبی مضامین انشائیہ ہیں تو انشائیہ اور علمی مقالہ میں کیا فرق ہے؟ اگر انشائیے میں علمی سب و پہنچ میں علم و دانش کا اظہار مقصود ہے تو اس کے لیے لفظ انشائیہ استعمال کرنا کیسا ضروری ہے؟ اردو میں اس کے لیے پہلے سے مقالے کی اصطلاح موجود ہے۔

اردو میں اس سے قبل ایسے کے لیے مضمون کا لفظ رائج تھا چنانچہ سرسید، محمد خاں اور ان کے ہم عصروں نے اپنے دور میں جو کچھ لکھا، اُسے مضمون ہی کہا گیا، لیکن قیامت یہ تھی کہ مضمون میں ہر قسم کے موضوع کا احاطہ ہو جاتا ہے، خواہ وہ علمی ہو یا غیر علمی۔ یہ وقت انگریزی میں بھی چنانچہ انگریزی کے ناقدین نے علمی اور غیر علمی موضوعات کی تخصیص کے لیے لائٹ، ڈیمو یا پرسنل ایسے کی اصطلاح وضع کی۔ اب لائٹ ایسے سے مراد ایسے موضوعات کے بارے میں مضامین تھے، جو خاص علمی نہ ہوں یعنی جو روز مرہ کے ہلکے پھلکے واقعات اور موضوعات کے بارے میں ہوں۔ سرسید، محمد خاں کے عہد میں اور اس کے بعد بھی بہت عرصے تک، حتیٰ کہ چوتھی دہائی تک اردو میں ایسے کے لیے مضمون کی اصطلاح استعمال کی گئی، چنانچہ کرشن چندر، کنہیا لال کپور اور پطرس وغیرہ کی مزاحیہ اور طنزیہ نگارشات کے لیے مضمون کی اصطلاح ہی استعمال ہوتی، ایسے کے لیے جب تک مضمون کا لفظ استعمال ہوا، کوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہوتی اور نہ اس کا مفہوم سمجھنے میں کوئی دشواری پیش آتی، پریشانی، اس وقت ہوتی جب انشائیہ کی اصطلاح وضع کی گئی اور ہمارے بعض ناقدین نے اسے مضمون کے مفہوم میں استعمال کرنا شروع کیا۔

اردو میں لفظ "انشا" پہلے سے موجود تھا، لیکن انشائیہ کی اصطلاح سب سے پہلے کس نے استعمال کی؟ اس پر ہمارے ناقدین اور محققین میں کافی

اختلاف ہے، مثلاً سید محمد حسنین کا کہنا ہے کہ "سائنس" میں سید علی اکبر قاسم کے چھوٹے چھوٹے بلکے چھٹکے مضامین کے مجموعے "ترنگ" کا مقدمہ لکھتے ہوئے سب سے پہلے اختر اور نبوی نے غلط انشائیہ استعمال کیا اور کہا کہ اس قسم کے مضامین کو انشائیہ کہنا چاہیے نہ ڈاکٹر وحید قریشی کا خیال ہے کہ انشائیہ کا لفظ سب سے پہلے محمد و معنوں میں ماننا مہدی مہی نے استعمال کیا نہ انور سدید کا خیال ہے کہ "اُردو انشائیہ کی نمود انشائیہ کے گھمبھ ہوئی۔ اس نود و صافیت ادب کو انشائیہ لطیف، خیال پاسے، ادب لطیف اور شریارہ کہنے کی سعی کی گئی لیکن اس میں کوئی نام بھی تبوں عام حاصل نہ کر سکا۔ میر ذریعہ کی تجویز اور میرا ویب کی تائید سے ماہنامہ "ادب لطیف" نے اس صنف کے لیے انشائیہ کا نام پیش کیا۔ اس کے برعکس ڈاکٹر ذریعہ آفری نے کرچی کے اویجوں سے ایک پینل انٹرویو میں اعتراف کیا کہ لفظ انشائیہ سب سے پہلے اختر اور نبوی نے استعمال کیا ہے مگر سید علی اکبر قاسم کے مجھے مضامین نے اسے اس استعمال کیا وہ انشائیہ کی دلی میں نہیں آتے۔ ایسا اعتبار سے اس بات کی یاد و اہمیت نہیں کہ اُردو میں انشائیہ کی اصطلاح سب سے پہلے کس نے استعمال کی۔ اصل اہمیت انشائیہ کی تعریف اور پہچان کی ہے۔

انشائیہ کی اصطلاح کو زیادہ سے زیادہ مبہم بنانے میں ہمارے بعض ناقدین نے بھی بھرپور حصہ لیا ہے۔ جن میں احتشام حسین، ڈاکٹر وحید قریشی، ڈاکٹر نعیم، ڈاکٹر سید جعفر اور معنی مرتضیٰ وغیرہ شامل ہیں۔ جنہوں نے انشائیہ (لائٹ مینٹ) کو مضمون، ایٹھ، کے مفہوم میں استعمال کر کے نگاری کے لیے مزید دشواریاں پیدا کر دیں۔ ان کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صنف کے بارے میں خود ان کا ذہن صاف نہیں ہے، مثلاً ڈاکٹر سید جعفر نے اپنی ڈاکٹریٹ کی تھیسس "اُردو مضمون نگاری کا ارتقا" میں "مال محمد سرور کی تنقید کو محض شگفتہ حیاتی کی وجہ سے تنقیدی انشائیہ" قرار دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں انہوں نے اپنی تھیسس میں ایٹھ کے لیے مضمون کی اصطلاح کے ساتھ ساتھ انشائیہ کی اصطلاح بھی استعمال کی۔ ہندوستان کے معنی مرتضیٰ نے مضمون کو مضمون ماننے ہوئے بھی اپنی کتاب کا نام "انشائیہ" رکھا۔ احتشام حسین جیسے سینئر اور ثقہ نقاد نے سورنا محمد حسین "راؤ کی نش نگاری سے بحث کرنے کے لیے انشائیہ کا لفظ استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ "گزشتہ ایک صدی میں اُردو ادب کا نام بھی لائٹ مینٹ سے ملا تھا ہے۔" سی فخر ڈاکٹر مقام سید جوی نے کہا کہ "اُردو انشائیہ کے نمونے سر سید محمد علی کے پاس بھی ملتے ہیں۔" نظیر صدیقی کا خیال ہے کہ "سر سید احمد خاں کا مضمون 'اُمید کی روشنی' مثلاً سجاد حسین اور ادھر معنی کے دو سرے قلمی معاذین کے مزاحیہ خاکے اُردو میں انشائیہ نگاری کے پیش رو بنے جاسکتے ہیں۔" ڈاکٹر وحید قریشی کا "بنا کہ" سر سید محمد علی، مولوی عزیز محمد سورنا محمد حسین آزاد، مولانا حالی، علامہ شبلی، اختر، مولوی وحید الدین سلیم کے ہاں بھی انشائیہ عامی اصطلاح میں ملتا ہے۔ ہمارے ناقدین ادبی اصطلاحات کے استعمال میں کئی قدم غیر وار واقع ہوئے ہیں۔ اس کی چند مثالیں مندرجہ بالا سطحوں میں پیش کی گئی ہیں۔

نیاز فتح پوری کا خیال ہے کہ اُردو "لیٹرس" (۱۸۶۵ء) کی ابتدا سر سید محمد علی سے ہوتی ہے۔ ایٹھ کی مدد کا خیال بہت حد تک درست ہے اس لیے کہ اس سے قبل اُردو میں اس قسم کی تحریر یعنی مضمون نگاری کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن جہاں یہاں ایٹھ اور لائٹ سے فرق کر ضرور رکھنا چاہیے۔ عام طور پر یہ فرق نہ رکھنے کی وجہ سے ہی بہام اور الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اُردو میں اس وقت لفظ "لائٹ" انگریزی اصطلاح لائٹ یا پرسنل ایٹھ اور فرانسسیسی مضمون جیلے لیٹری (GELLES LETTERS) کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ آج سے قبل اُردو میں ایٹھ کے لیے مضمون کا لفظ مستعمل تھا، جو میرے خیال میں درست تھا۔ مضمون کے لیے انشائیہ کے لفظ کو استعمال کرنے سے جو "کسین پیدا ہو گئی ہیں، انہیں دور کرنے کے لیے میرے خیال میں ایٹھ کے لیے مضمون اور لائٹ ایٹھ کے لیے انشائیہ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تاکہ انشائیہ کی تعریف متعین کرنے میں آسانی ہو۔ ایک وقت لائٹ ایٹھ اور پرسنل ایٹھ کے مابین فرق کے سبب میں پیدا ہو رہی ہے۔ مغربی ناقدین نے لائٹ اور پرسنل ایٹھ کو ایک ہی مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ لائٹ ایٹھ میں اگر مصنفت بلکے چھٹکے مضمون پر لبار میا کرتا، چار پرسنل ایٹھ میں وہ اعلیٰ معیار، اثرات کا اظہار میں اعتبار سے پرسنل ایٹھ اس کا قطع ذاتی یعنی داخلی معاملہ ہو اور لائٹ ایٹھ عام معاملہ ہو۔ راست ہے کہ انشائیہ کی اصطلاح اختر اور نبوی کی وضع کردہ ہے لیکن

انشائیہ سے ان کے مراد انگریزی کا آیتے تھا، لائٹ یا برسل آیتے نہیں۔ لائٹ آیتے کسیے انشائیہ کی اصطلاح سب سے پہلے وزیر آغا نے ہی استعمال کی ہے اور انہوں نے ہی پاکستان میں نوزائیدہ صنعت کو پروان پر چلایا اور اُسے تحریریک کی شکل دی ہے لیکن انہوں نے اپنے مختلف مقالات میں انشائیہ کی جو تعریف پیش کی ہے، اسے تاہم انشائیہ نگاروں، اور ناقدوں نے مکمل طور پر قبول نہیں کیا ہے اور آج بھی انشائیہ کی تعریف کے ضمن میں بہت بہام اور اختلاف پایا جاتا ہے۔

انشائیہ کے مسئلے میں ابھی کی ایک وجہ یہ ہے کہ بعض انشائیہ نگار، طنز و مزاح اور انشائیہ کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں، جب کہ طنز و مزاح یقیناً لائٹ آیتے سے مختلف ہے۔ اگر مختلف نہیں ہے تو پھر لائٹ آیتے یعنی انشائیہ اور مزاحیہ اور طنزیہ تحریروں میں کیا فرق ہے؟ میسرے خیال میں ابھی کی وجہ یہ ہے کہ طنز و مزاح کو ایک صنف سمجھا گیا ہے جب کہ طنز و مزاح، سادہ کا نام ہے، صنف کا نہیں۔ طنز نگاری اور مزاح نگاری نشر کے ہی مختلف اسباب ہیں۔ انشائیہ میں ابھی طنزیہ بکے مزاح کی گنجائش ہے، لیکن خاص طنزیہ خاص مزاح کی نہیں۔ جیسی طنز و مزاح اور انشائیہ کے درمیان خط فاصل ضرور کھینچنا چاہیے۔

ان دنوں بعض افسانے پڑھ کر یہ معلوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ افسانہ ہے یا انشائیہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انشائیہ کے انداز میں افسانے لکھنے والے افسانہ نگار ان افسانے کے فی س واقعت ہوتے ہیں اور نہ انشائیہ کے وصف سے، اگر کوئی افسانہ انشائیہ بن جائے تو اس سے افسانہ اور انشائیہ نگار دونوں کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ افسانے کو ہر حال میں افسانہ ہونا چاہیے۔ اگر افسانہ افسانہ نہیں رہتا تو پھر اسے افسانے کے بجائے کچھ اور کہنا چاہیے۔ انشائیہ ایک آزاد صنف ہے، اس کے لیے کوئی بندھا ہوا اصول نہیں، جب کہ افسانے کا اپنا گرامر ہے، خواہ وہ عارضی ہو یا غیر عارضی۔

اس وقت انشائیہ نگاری سے ہندوستان میں بھی کم اور پاکستان میں بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اس کی نت نئی تعریفیں بیان کی جا رہی ہیں، اور عام لوگ پوچھ رہے ہیں کہ انشائیہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ پاکستان میں اس صنف کے بارے میں جی معنفین اور اقدین نے اس کی تعریف متعین کرنے کی کوشش کی ہے، ان میں وزیر آغا، غیر متعینی اور مشکور حسین یاد کے نام سب سے اہم ترین ہیں۔ اس بارے میں پاکستان میں یوں تو ڈاکٹر وحید قریشی، نور سدید، رشید نثار، مشکور حسین یاد، سعید اختر، جمیل آذر، — غلام شعلین نقوی، محمد ارشد اور عبادت برغی نے اور ہندوستان میں سید اعجاز حسین، اسلوب احمد انصاری، ڈاکٹر سید محمد حسینی، ڈاکٹر ظہیر لدھی رانی، ڈاکٹر قریشی، احمد ظہار پاشا، سید صفی مرقظی، اظہار پر دیز اور سیدہ جعفر نے بہت کچھ لکھا ہے۔ لیکن وزیر آغا کا کام سب سے وقیع ہے۔ انشائیہ کی تعریف متعین کرنے کے مسئلے میں وزیر آغا نے سب سے زیادہ مضامین تحریر کیے ہیں، دراپنے جلد "ادراق" کو انشائیہ کی ترقی و ترویج کے لیے وقف کر دیا ہے۔ انشائیہ پر اگرچہ وزیر آغا کی کوئی مستقل تصنیف نہیں ہے، لیکن انہوں نے انشائیہ کے موضوع پر سب سے زیادہ کام کیا ہے اور وہ آج بھی اسی موضوع پر مسلسل لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے ہر بہت سے انشائیہ کی پہچان متعین کرنے اور انشائیہ کو محلی، اور غلکی مضامین اور طنزیہ مزاحیہ تحریروں سے جدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس ضمن میں ان کے مضامین "انشائیہ کیا ہے؟" انشائیہ کا سلسلہ نسب" اور "دوسرا کنارہ" کا دیکھا جا قابل ذکر ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ تمام لوگ وزیر آغا کی انشائیہ کی پیش کردہ تعریف کو سوائے تسلیم کر لیں، اختلاف کی گنجائش ہر صنف ادب میں رہتی ہے اس لیے اختلاف و اتفاق کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن یہ بات کم اہم ہے کہ ایک جڑی دہلی شخصیت نے اپنی زندگی کے بیس ساں جزوی طور پر اسی صنف ادب کی تعریف و ترویج کے لیے وقت کئے رکھے۔

وزیر آغا نے اپنے مسئلے "انشائیہ کا شجرہ نسب" میں انشائیہ کے ضمن میں سب سے واضح باتیں کہی ہیں اور ثابت کیا ہے کہ انشائیہ، عام مضمون، اور طنزیہ و مزاحیہ مضامین سے کہ معنوں میں مختلف ہے، انہوں نے انشائیہ کے لیے "خاص آیتے" کی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے انشائیہ کا ایک مختصر سا شجرہ بھی مرتب کیا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ انہوں نے ادب کو واضح طور پر نشر اور شاعری میں تقسیم کرنے کے بعد نشر کو آٹھ مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ، طنزیہ، سمرناہ، انشائیہ اور مضمون۔ پھر انہوں نے مضمون کو مزید پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی طنزیہ مضمون، مزاحیہ مضمون، تنقیدی مضمون، علمی مضمون اور تحقیقی مضمون۔ اسی طرح انہوں نے انشائیہ کو عام مضمون سے الگ صنف گردانا ہے۔ ان کی ان کوششوں کا مقصد انشائیہ کی انفرادیت اور عبادت کو قائم رکھنا اور اسے خاص

مفسرین اور اس کی دیگر قسموں سے الگ کرنا ہے۔ اسی ضمن میں انہوں نے سرسید احمد خاں سے لے کر نئی نئی کی مصنفین طاری کا ہاتھ دیا ہے اور اس اہم اور کینیڈین کا
عترف کیا ہے، جو انشائیہ کی اصطلاح کے سلسلے میں آج تک موجود ہے۔

انشائیہ کے سلسلے میں نظریہ حقیقی، درمشکوہ، حسی، یاد دہانی بھی تعریف متعین کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ان کے درمیان بھی شدید اختلاف ہے۔ ایشیہ انشائیہ
کے بارے میں مختلف ناقدین کی آرا کا جائزہ لیں۔ نظریہ حقیقی انشائیہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "انشائیہ ادب کی وہ صنف ہے، جس میں بے معنی باتوں میں
معنی تلاش کیے جاتے ہیں اور، معنی باتوں کی مہمیت اور بھولیت اجاگر کی جاتی ہے۔ یہ وہ ادب صنف ہے، جس میں لکھنے والا غیر سنجیدہ ہونے کے باوجود سنجیدہ ہوتا
ہے، جس میں تفریح اور تنقید ایک دوسرے سے بغیر نظر آتی ہیں اور بصیرت و نظرانت ایک دوسرے کی ٹکی ہنسیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس میں، اسلوب کا دل نہیں ہونا
تو ایسی ضروری ہے، جتنا خیالات کا دلچسپ ہونا، جن چیزوں کی بنا پر کسی انشائیہ نگار کو ادبی مرتبہ حاصل ہوتا ہے وہ پُر تکلف خیال (FANCY) ذہن کی رنگ
(WHIM) اور مصنف کا اسلوب (IDIOSYNCRACY) نہیں بلکہ زندگی و انسانی فطرت پر وہ تنقید ہے، جو گہرے مشاہدے اور مطالعے پر مبنی ہوتی
ہے۔" نور سدید کا خیال ہے کہ "جب تک انشائیہ میں موضوع کا انوکھا پن، انہار کا غیر رسمی انداز، عدم تکلیف، غیر منطقی استدلال، کفاریت و غفلت اور شخصیت
کی ذاتی روکائی نہ ہو، کسی تحریر کو انشائیہ کہنا موزوں معلوم نہیں ہوتا۔" بھی انشائیہ مصنف کے ذاتی اسلوب کا ایک عمدہ وصف ہے؟ وحید قریشی کا خیال ہے کہ
"فلسفیانہ مباحث اور طنز، انکار انشائیہ کے جذباتی رویے کے لیے خام مواد فراہم کرتے ہیں۔ ان کی موجودگی کسی طرح بھی انشائیہ کے بنیادی وصف کو زائل نہیں کرتی" اس
بارے میں وزیر خاں کا خیال ہے کہ "انشائیہ کا کام یہ ہے کہ وہ سوچ کے لیے غماز مہیا کرے، شے میں مضمر محض منہجوں کو سامنے لائے، معنی آفرینی کے عمل کو جنبش دے۔
البتہ اس کے لیے عام مقالات کی طرح دلائل و براہین سے کام نہ لے۔ انشائیہ میں سوچ قلعاً پر مسل فرحیت کی ہوتی ہے اور بنیادی طور پر معنی آفرینی میں ہی اجاگر ہوتی ہے۔"
مشکور حسین یاد کے خیال میں "انشائیہ ایک اسکاٹ صنف ہے۔ اس کا سب سے بڑا اور بنیادی اصول غیر رسمی اور بے تکلف انداز بیان ہے۔ انشائیہ لکھتے وقت ایک ادیب
کے ذہن میں سروج اصناف میں سے کوئی صنف نہیں ہوتی۔ وہ اپنے دل کی بات کہتا جاتا ہے، وہ اسی طرح کہتا جاتا ہے، جیسے اس کے دل کی بات کو اور کوئی نہیں سن رہا ہے۔
انشائیہ نگار ان کے لیے نہ مزاج ضروری ہے، اور نہ سنجیدگی۔ انشائیہ نگار اپنے تدریج کو خوش بھی کر سکتا ہے اور افسوس بھی، البتہ جو چیز لازمی ہے وہ جذبہ دلکرا اچھوتا ہونا ہے۔
انشائیہ کی خصوصیات میں بے تکلفی اور آزاد روی بنیادی شرط ہے، مشکور حسین یاد، انشائیہ کی کوئی واضح تعریف یا کرنے کے بجائے صرف، اتنا کہنا کافی سمجھتے ہیں کہ انشائیہ
کی تعریف یا تو انشائیہ پڑھنا ہے یا انشائیہ لکھنا۔"

راقم الحروف نے انشائیہ کی یہ تعریفیں مختلف مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ناقدین کے نقطہ ہائے نظر کی وسعت کے لیے پیش کی ہیں۔ مصنف کا اہل سے اتفاق قطعی
ضروری نہیں۔ انشائیہ کے سلسلے میں ن مصنفوں کی بہ نسبت وزیر آغا کا ذہن زیادہ واضح ہے۔ وزیر خاں انشائیہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ "انشائیہ کے غائق
کے جتنی نظر کوئی ایسا مقصد نہیں ہوتا، جس کی تکمیل کے لیے وہ دلائل و براہین سے کام لے۔ اس کا کام چند لمحوں کے لیے زندگی کا سنجیدگی اور گہا گہی سے قطع نظر کر کے
ایک غیر رسمی طریقہ کار اختیار کرنا اور اپنے شخصی رویہ عمل کے انہار سے ناظر کو اپنے حلقہ جواب میں شامل کرنا ہے۔ انشائیہ کی صفت تکلف نمود کی پیداوار ہے۔ انشائیہ
ظہار کا کام ناظر کو مشترک بہم پہنچانا ہے۔ اس کے لیے وہ طرز کے کچھ نیا کام نہیں لیتا کیونکہ طرز ایک سنجیدہ عقیدے کا برآمد ہوتا ہے چنانچہ ایک اچھے انشائیہ میں طرز
کبھی بھی مقصود و اہدات نہیں ہوتی بلکہ محض "مہارے" کا کام دیتی ہے۔ شے کے کیا اور امتیازی خصوصیت اس کی عدم تکلیف ہے۔ اس میں موضوع کی مرکزیت تو قائم رہتی
ہے لیکن اس مرکزیت کا سہارا نہ کر بہت سی باتیں بھی کہہ دیا جاتی ہیں، جن کا یہ ہر موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ انشائیہ کا ڈھانچہ مناسبت کی بہ نسبت زیادہ لچکيل (LOOSE)
ہوتا ہے۔ انشائیہ میں مرکزی خیال کے باوصف دلائل کا کوئی منضبط سلسلہ قائم نہیں کیا جاتا۔ انشائیہ نثر کی دوسری اصناف سے اپنے اختصار کے باعث علیحدہ نظر آتا ہے۔ ایک
آخری چیز، جسے انشائیہ کا امتیازی وصف سمجھا جاتا ہے، اس کی تازگی ہے۔ تازگی کے مراد محض انہار و ابلاغ کی تازگی نہیں۔ تازگی کے مراد موضوع اور نقطہ نظر کا انوکھا پن

ہی ہے۔ وزیر آغا کا خیال ہے کہ "انشائیہ میں اسلامی رنگ اور سنجیدہ انداز بیان انشائیہ کے لیے ضروری ہے۔"

ہم بشر میں جو کچھ لکھتے ہیں وہ کسی نہ کسی صنف میں لکھتے ہیں۔ انشائیہ وہ صنف ہے جو تنقید ہے، نہ افسانہ اور نہ علمی مقالہ۔ وہ ان تمام اصناف سے ممتاز اپنی جگہ ایک مکمل صنف ہے۔ انشائیہ کا اگرچہ ابھی تک کوئی کلیہ مقرر نہیں ہوا ہے لیکن اس کی پہچان مقرر کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ انشائیہ میں اصل نے طنز، بیان اور سادہ ہے۔ اگر آپ صاحب طرز صنف ہیں تو آپ انشائیہ میں بھی علم و دانش یا زندگی کے کسی بھی پہلو کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کچھ ہنسی نہیں ہے تو آپ انشائیہ کے نام پر جو کچھ بھی لکھیں گے، پورے دم اور اُنک ہمت پیدا کرنے والا ہوگا۔ وزیر آغا کا یہ خیال درست ہے کہ "انشائیہ کے امتیازی اوصاف کو نشان زد کرنے یا انشائیہ کی "تعریف" پیش کرنے سے بات نہیں بنے گی کیونکہ "تعریف" کو رٹ لینے سے کسی چیز کی پہچان نہیں ہو جاتی۔ کٹر لوگ انشائیہ کی بالکل صحیح تعریف دیتے ہیں، وہ اس کے امتیازی اوصاف کو بڑی خوش سادگی سے بھی پیش کرتے ہیں لیکن جب پہچان کا معاملہ آتا ہے تو ٹھوکر کھ جاتے ہیں۔ اصل سول انشائیہ کی تعریف کو سمجھنا اور اسے تحقیقی سطح پر صحیح طور پر پیش کرنا ہے۔ لوگ چونکہ عام طور پر انشائیہ کی صنف کے سلسلے میں غلط فہمی اور ابہام کے شکار ہیں اس لیے وہ اس صنف میں مبالغہ بازی کرتے وقت الجھ جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جوں جوں وقت گزرتا جائے گا انشائیہ کے بارے میں لوگوں کا شعور و فہم صحیح ہوتا جائے گا۔ انشائیہ نگاری کی بھی مثالیں سامنے آتی جائیں گی۔ اسی بارے میں غلط فہمی اور ابہام دور ہوتا جائے گا اور یہ صنف نکھر کر سامنے آئے گی۔ اصل اہمیت تحقیق کی ہے۔ انشائیہ کی تعریف یا نظریہ کی نہیں۔

تحقیق ہی کسی صنف کی صحیح تعریف ہو سکتی ہے۔ اس لیے میری رائے میں مصنفوں کو انشائیہ کی تعریف میں الجھنے کے بجائے انہیں جو کچھ لکھنا ہے لکھتے رہنا چاہیے۔ ان کی تحریر پر انشائیہ کی تعریف پر صحیح اُترتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ کسی دوسری صنف سے متعلق ہو جائے گی۔ اصل بالکل اُن فہم پرست و رنام نباد انشائیہ نگاروں کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے جو اپنی ہر ناپ مشابہ تحریر کو انشائیہ کہہ سونے بلکہ منوانے پر مقرر ہیں۔ ایسے مصنفوں کا اصرار ہے کہ ان کی غلط فہمیاں، مزاحیہ یا سنجیدہ تحریر کو انشائیہ تسلیم کر لیا جائے۔ ایسے طنزیہ یا مزاحیہ مضامین کھن بہت شرم کی بات ہو۔ ہرگز طنزیہ اور مزاحیہ مضامین کی اپنی جگہ بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اردو میں کچھ طنز و مزاح نگار خال خال ملے ہیں جبکہ نام نہاد انشائیہ نگاروں کی فوج غفر موسیٰ موجود ہے۔ اسی لیے ایسے مصنفوں کو انشائیہ نگاری کا بیجا چھوڑ کر اپنی ساری توجہ طنز و مزاح نگاری کی جانب مرکوز کرنی چاہیے۔ اسی طرح وہ اردو ادب کی زیادہ خدمت کر سکیں گے اور انشائیہ کی صنف اُن کی مشرقی ستم سے نکال جائے گی۔

تحقیق کو ہر دور میں تنقید پر فوقیت رہی ہے اور تحقیق کے معروض وجود میں آئے کہ بعد ہی تنقید کے اصول مرتب ہوتے ہیں اس لیے انشائیہ کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ مصنف کو آزاد، محل میں لکھنے کا موقع دیا جائے۔ اسی کے ضابطہ اور ڈسپنیں پر زیادہ صبر نہ کیا جائے۔ جب یہ صنف اچھی طرح ترقی کرے گی اور اسی کی شکل نکھر کر سامنے آئے گی تو انشائیہ کی صحیح تعریف منبغ کرنا نسبت آسان ہو جائے گا۔ اسی وقت اس صنف پر کسی قسم کا قدغن لگانا خود اس کی ترقی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ انشائیہ کی صنف طنز کی طرح جس قدر سامان ہے، اسی قدر مشکل بھی ہے۔ اسی لیے بعض ناقد اسے مشکل ترین صنف کہتے ہیں۔

انشائیہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نت کا اعلیٰ نمونہ ہو۔ لہذا اچھی لٹائیہ نگاری کے لیے تحقیقی زبان ضروری ہے، لیکن تحقیقی زبان سے مراد طنز و مزاح، طعنت یا ہند و نضاح نہیں ہے۔ انشائیہ ان دونوں معلوم ترین صنف ہے جس پر ہر کس و نا کس طبع آزادی کر رہا ہے۔ خواہ اسے انشائیہ اور طنز کے درمیان فرق معلوم ہو یا نہ ہو۔ اگر انشائیہ کو پران پر مبنی ہے تو اس صنف میں قد آور شخصیتوں کا پید ہونا ضروری ہے۔ صرف بڑی اور تحقیقی شخصیتیں ہی اس صنف کو ترقی دے سکتی ہیں، اس کے مستقبل کو روشن کر سکتی ہیں اور اُنہ میں بھی موتیں اور پارس کیب جیسے مصنف پیدا ہو سکتے ہیں۔

حامد برگی | انشائیہ کا فن

انشائیہ نثر سے زیادہ شعر و سخی کا فن معلوم ہوتا ہے۔

انشائیہ کی حیثیت ترکیبی غزل کی سی ہے۔ انشائیہ کہنے کی ترکیب بھی کسی ایسے خیال یا جگہ سے جوتی ہے جو مطلع کی صورت انشائیہ نگار کے ذہن میں طلوع ہوتا ہے۔ الہ بنیادی ترکیب یا انسپیریشن (INSPIRATION) کا کام دیتا ہے پھر غزل مسلسل کی طرح موضوع سے متعلق مضامین ذہن میں آنے لگتے ہیں جو نظم ہونے کی بجائے نثر جوتے جاتے ہیں۔ انشائیہ کا ہر نیا پیرا اگر اٹھ خیال کی ایک نئی لہر کو پیش کرتا ہے۔ شعر کی طرح انشائیہ کے ہر نئے خیال کی خوبی بھی اس کی جامعیت میں ہے ہر خیال جو انشائیہ نگار کے ذہن میں وارد ہوتا ہے وہ اپنی پوری معنویت کے ساتھ مختصر سے مختصر الفاظ میں ادا ہونا چاہیے۔ انشائیہ میں مقدار کی طرح وساحتوں کی گنجائش نہیں۔ ایہام الہ ایمائیت، انشائیہ کا حسن ہے۔ بات جتنی اشاروں کی یوں میں ہر اتنی ہی خوبصورت اور نکلوانہ ہوتی ہے بشرطیکہ وہ سوچ ان خیال کے دروازے کھولتی جائے۔ انشائیہ نگار کا حندیہ مبہم ہونے کے باوجود قاری کی سمجھ میں آجائے۔ انشائیہ نگار سے وضاحتیں طلب کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔

غزل کی طرح ایک اپنے انشائیہ میں جزدی تاثر بھی لازمی ہے۔ انشائیہ ایک غزل مسلسل کی طرح ہے جس کا ایک مجموعی تاثر بنتا ہے مگر ہر شعر انفرادی طور پر بھی اپنے معنی و ملبہوم رکھتا ہے اسی طرح انشائیہ کے مجموعی تاثر کے علاوہ اس کی جزیات کے کسی معنی کی طرف بھی نگاہ ہونی چاہیے۔ اگر انشائیہ میں شامل کوئی جزدی خیال قاری کو متاثر نہیں کرتا تو اس کو بھی اسی طرح "ہوٹ" ہونا چاہیے جس طرح غزل کا کوئی شعر رد ہوتا ہے۔

انشائیہ کہتے ہوئے انشائیہ نگار موضوع پر سوچنے والے ہر خیال کو انشائیہ میں شامل نہیں کرتا نظر انتہی پسے کام لیتا ہے۔ اور اس طرح بھی انشائیہ نگار غزل گو شعر کا معنی میں آجاتا سب سے زیادہ خیال کے حسن و نزاکت کی طرف نگاہ رکھتا ہے اور اپنے فن پارہ کے مجموعی حسن کو غایت نہیں کرنا چاہتا جس طرح غزل میں وارد ہونے والا ایک مجموعی شعر غزل کے مجموعی حسن کو متاثر کرتا ہے اور اس کا خارج کر دینا ہی مناسب نظر آتا ہے اسی طرح انشائیہ میں در آنے والا کوئی ناقص خیال بھی باسانی انشائیہ سے خارج کیا جاسکتا ہے۔ اس اخراج سے انشائیہ کی مجموعی حیثیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

انشائیہ میں وارد ہونے والا ہر خیال اپنے جگہ اتنی اہمیت اور حیثیت کا حامل ہونا چاہیے جیسے غزل کا ہر شعر الہ ایک غزل کی سی حیثیت سے انشائیہ کو پرکھا جانا چاہیے۔ ایک چٹے انشائیہ میں کوئی خیال اپنے نغیر مضمون کے اعتبار سے زیادہ اہم اور کم اہم نہیں ہونا چاہیے۔ چٹے انشائیہ کا حسن بد قرار رکھنے کے بجائے اہم حصوں کو یا تو خارج کر دینا چاہیے یا ان کی حیثیت کو اہم بنا کر پیش کرنا چاہیے کسی ادبی سی بات کو مذہب فکر و نظر دینے کا نام ہی نہیں ہے اور انشائیہ میں اس کا اتنا ہی عمل دخل ہے جتنا شعر و سخی میں مخصوص منصب غزل میں۔

اپنے نئے نگاروں نے اکثر ادبی باتوں کو انشائیہ کا موضوع بنایا ہے۔ بعض اوقات یہ موضوع بادی النظر میں اتنا معمولی دکھائی دیتا ہے کہ اس میں کسی خیال آفرینی کی گنجائش نظر نہیں آتی عام انسان بھی ان موضوعات کے متعلق بہت کچھ جانتا ہے لہذا ان میں قطعاً کسی ندرت فکر و نظر کا بظاہر کوئی امکان نہیں ہوتا مگر

مخالف شعراء سال کی عمر سے کرپا لیں سال عمر تک کا قاری ہے جبکہ انشائیہ کی صحیح اسٹاک اور تحریک ہی درپہ شباب سے گر کر جوتی ہے، اُس دور میں جب انسان زندگی بھر کے آثار پر حاکم اور شباب کی اسٹاکوں اور جذباتی بوقلمونیوں پر غرضی دی سے، تخیل اور بہ دہاری سے اور کمال بصیرت سے ہنسی اور مسکرا سکے اپنی زندگی بھر کی کارگزاری کی روشنی میں اپنی طاقت اور کم عقلی اور بے بصیرتی کا جائزہ لے سکے۔ وہ عرفان و آگاہی کے اسی مقام پر ہو جہاں زندگی بھر کی سنجیدہ باتیں ادنیٰ و ربے حقیقت نظر میں، زندگی ہو و لعب اور دنیا مار پیچہ فعال دکھائی دے۔

نھارویں صدی کے انگریزی شعری ادب میں بھی نفع طور پر انشائیہ کا رنگ بھکت ہے، کلاسیکی شاعری جس میں جذبہ و تخیل کی بجائے شعور جمیئت اور زبان و بیان کو زیادہ اہمیت دی گئی، شاعری جوتے ہوئے بھی غصوں نگاری اور انشائیہ نگاری کے زیادہ قریب آگئی۔ ایگزٹک پوپ نے تو باقاعدہ پارسہ شاعری میں انسان پر اور فن تنقید پر مسطور انشائیہ تحریر کیے۔ دراصل نظم میں معقولیت اور حقیقت کا رنگ اگر جذبہ و تخیل اور ذاتی حقائق سے گہرا ہو جائے تو وہ نظم نظم جوتے ہوئے بھی شریعتی ہے۔ اپنی منظومات کا نام Essays رکھ کر پوپ نے مزید حقیقت پسندی کا ثبوت دیا۔ پوپ کے علاوہ ایڈیسن اور سٹیل نے معقولیت پسندی کے اس رجحان کو اپنے شری روزناموں کی صورت میں ٹیکر اور سپیکٹیشنر میں رائج کیا۔ یہ نشر نامے موضوعی اعتبار سے بھی اور اسلوب کے لحاظ سے بھی انشائیہ کی ٹھوس بنیادیں بنے۔ ان روزناموں میں معاشرہ کی بعض کمزوریوں اور فحش کے رجحان کو موضوع بنایا گیا، ان تحریروں میں ہلکے جگے دسے دسے طنز اور مزاح کو شامل کیا گیا مگر کچھ اسی طرح کہ خود جسنے والا اپنے آپ پر ہنس اور مسکرا سکے، ان تحریروں کو ہم باقاعدہ طنز نگاری اور مزاح نگاری میں شمار نہیں کر سکتے بلکہ شگفتہ تحریر کے زمرے میں لا سکتے ہیں۔ انشائیہ بھی اسی شگفتگی کا تقاضا، انشائیہ نگار سے کرتا ہے۔ موقوف اور گولڈ سمیتھ اس دور کی دو اور قدآور شخصیتیں ہیں جنہوں نے نشر نگاری اور انشائیہ پر داری کے فنی سے معاشرے کو سنوا دینے کا کام لیا، اسی دور کا انشائیہ صاف اور علی آئینہ ہے جس میں اسی دور کی تصویر میں دھن دکھائی دیتی ہے، صرف شکل و صورت ہی نہیں عکس و وطن بھی۔ دراصل اس دور کے انشائیہ نگاروں نے ظاہر کو اسی صورت پیش کیا ہے کہ باطن بھی ظاہر ہو کر سامنے آگیا ہے۔

انشائیہ کی مضامین کے طبعیت انداز نگارشی کا تقاضا کرتی ہے کچھ اسی طرح کہ جیسے انشائیہ نگار اپنے کسی قاری کے ذہن کو گرا نیار نہیں کرنا چاہتا، انشائیہ نگار اپنے قاری کو ساتھ لے کر آگے چلتا ہے جہاں ہنسا ہے وہاں اپنے قاری کو بھی ہنسنے پر مجبور کرتا ہے، جن کیفیات سے کہتا ہے قاری کو بھی ان میں مبتلا کرتا ہے جہاں کے شعراء کی طرح انشائیہ نگار کا خیال بھی قاری کے دل کی آواز ہوتا ہے، انشائیہ نگار کے خیال کی گوج کو قاری اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، انشائیہ کا ہلکا پھلکا رنگ اور لطیف انداز اپنے اندر وہی کیفیت رکھتا ہے جو غزل میں حسن تعریا و دونوں ہی صورتوں میں بات کہنے کا انداز خواہ کتنا ہی سہل ہو، اپنی معنوی گہرائی ضرور رکھتا ہے، سادہ الفاظ کے پس پردہ مفہوم و مطالب کا خزانہ پوشیدہ نظر آتا ہے۔

غزل کے مقطع کی طرح انشائیہ کا مقطع بھی بڑا اہم ہے، اسے بالخصوص بڑا جاندار ہونا چاہیے، غزل کے آخری شعر کی حیثیت سے مقطع کا اثر قاری کے دل و دماغ پر دیر پا ہوتا ہے، عموماً کسی شاعر کے جو اشعار دہرائے جاتے ہیں اور سرب الامثال کی طرح استعمال کیے جاتے ہیں وہ مقطع کے ہی شعر ہوتے ہیں، مقطع میں شاعر اپنا ایک ذاتی ٹک (Touch) دیتا ہے اور غزل میں بیان کردہ غصوں یا مضامین کو اپنی ذات کو حوالہ دھکا کرتا ہے، لہذا مقطع غزل کے خیال اور مزاج کو سمیٹتا ہے اور اپنا ایک ڈرامائی تصور رکھتا ہے، جہاں شاعر کی ذات غزل کی ہمت صورت بن کر سامنے آتی ہے، غزل نے جو فزادہ تخیل ہمیں مہیا کیے تھے وہ ہم اسی شاعر کی ذات سے منسلک کرنے لگتے ہیں، غزل کے ہر شعر و خیال میں شاعر کی روح سمائی ہوئی نظر آتی ہے اور ہر شعر و خیال ایک جاندار وجود کی صورت ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طرح انشائیہ کے اختتام کو بھی اپنا ڈرامائی تاثر چھوڑنا چاہیے۔ انشائیہ میں جو نینبہ اخذ کیا جائے جو تاثر پیدا کیا جائے اسے ہم انشائیہ نگار کی ذات کے حوالے سے دیکھیں تو وہ ایک زندہ و تحریر و خیال نظر آئے گا ایک جیسے جاتے انسان کی سوچ جو ایک انسان سے منسوب ہونے

کے باوجود ایک انسان کی سوچ نہیں، توجہ انسانی کی سوچ دکھائی دے گی ہر شخص سے۔ بنی ہی ذات کا اظہار سمجھ گاہ۔ انشائیہ نگار ہر خیال قاری کو اپنا خیال معلوم ہوگا اپنے دل کی بات، صرف، خباہت کا انداز انشائیہ نگار کا منفرد ہوگا؛ لکل اسی طرح جس طرح غزل کی روایات تو بانی پیچا ذی ہوتی ہیں صرف ان روایات کو بہتے کا انداز شاعر کو انفرادیت عطا کر دیتا ہے۔

میرے خیال میں انشائیہ، مضمون اور مقالہ میں بنیادی فرق وہی ہے جو غزل، نظم اور قصیدہ یا مثنوی کی نوعیت کی طویل نظم میں موجود ہے۔ انشائیہ کوئی شریکدہی کی غزل قرار دیتا ہوں جس میں اسی نکتہ رسی، اثر و نگاہی، خیال آفرینی، یگانہ، قدرتِ فکر، تفکر اور پُرکاری کی ضرورت ہے جیسی غزل میں یہ بات شاعری یا شریکدہی کی کسی اور صفت میں اس درجہ موجود نہیں یعنی انشائیہ میں ہے۔

اعجاز راہی کے تنقیدی مضامین

کا

ایک دلاویز مجموعہ

اظہار

لو بصورت گٹ آپ کے ساتھ شائع ہو گیا ہے

سلیم آغا قزلباش | انشائیہ ایک ہمہ جہت صنفِ نثر

گزشتہ دس بارہ برسوں میں انشائیہ اور انشائیہ نگاری کے فن پر مختلف حوالوں سے لاتعداد مضامین لکھے جا چکے ہیں، جن سے انشائیہ کے حدود و خال اور اس کے مزاج کو متعین کرنے میں بڑی مدد ملی ہے اور اب یہ بھتی قریب قریب اپنی موت آپ مر چکی ہے کہ ”چونکہ انشائیہ ایک نزامی صنفِ نثر ہے لہذا اس کو پڑھنا اور سمجھنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہاں میں ایک دلچسپ حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ پچھلے دس سالوں میں جو نام انشائیہ نگاری کے اُفق پر طلوع ہوئے ہیں ان میں زیادہ تعداد نوجوان قلم کاروں کی ہے۔ اس کی فائن وجہ یہ ہے کہ نوجوان بڑی حد تک بہرہ اندازہ فکر رکھتے ہیں نیز انہیں خود پر پہلے سے چڑھے ہوئے کسی روایتی قول کو بھی توڑنا نہیں پڑتا۔ اس کے مقابلے میں اکثر پرانے قلم کار چونکہ بتلائے اخبار رسوم و قیود ہیں، اس لیے شعوری طور پر اس صنفِ نثر کی مخالفت کرتے ہیں تاکہ ان کی وضع داری کا بھرم قائم رہے۔ بہر حال بزرگ بل قلم کے اس سخت گیر رویے سے جہاں انشائیہ کو اردو ادب میں قدم جانے میں کافی تھوڑا آزادی کرنا پڑی وہاں نوجوان نسل نے اسے بطور چیلنج قبول کیا اور مختصر مدت میں مضامین نو کے انہار لگا دیئے۔ اب اردو انشائیہ ایک ایسے مرکزی نقطہ پر کھڑا ہے، جس کے ایک طرف منجھے ہوئے انشائیہ نگاروں کا تجربہ ہے تو دوسری طرف نوجوان انشائیہ نگاروں کا جوش و خروش، اور جب عقل اور جذبہ ایک دوسرے سے مصافحہ کر رہی تو پھر برسوں کا فاصلہ داخل ہیں بے ہونے لگتا ہے چنانچہ میں نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ اب تک انشائیہ نگاری کے ضمن میں جو مباحث ہو چکے ہیں ان کو سامنے رکھ کر انشائیہ نگاری کے فن کا اجمالی جائزہ پیش کر دوں تاکہ ادب کا ایک عام قاری انشائیہ کے بارے میں زیادہ وثوق سے ڈھنگ کر سکے اور اس قسم کی بالکل ہٹ کلام مظاہرہ نہ کرے جو بعض ادبی حلقوں میں اکثر دیکھنے سننے کو ملتی ہے۔ کڑے سے کہہ کر اس کے مطابق بھی انشائیہ کو اردو ادب میں داخل ہونے چاہیے جس ہونے کو آئے ہیں۔ گویا اردو انشائیہ ”سلوک جوئی“ مناسبت کے حدود میں داخل ہو گیا ہے۔ لہذا میں یہ مضمون اس موقع کے واسطے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔

انشائیہ کی تعریف کے سلسلے میں ”GREAT ESSAYS“ کے مرتب و دستِ پیش میں رقمطراز ہیں:

”ایسے کامطلب تحریر کا ایک ایسا پھر، سا فکر ہوگا جس میں کسی بھی موضوع سے بحث کی گئی ہو، مگر شخصی، غیر رسمی اور غیر منصوبہ انداز میں“۔

منفردانہ ہوگا لیکن بنجیدہ نہیں۔ وہ فلسفے سے قریب ہوگا لیکن فلسفے کی طرح باقاعدہ نہیں۔ اس میں ایک قسم کی ڈھیل ڈھالی وحدت ہوگی لیکن اس

میں اصل موضوع سے مسترت بحث انحراف بھی ہوگا۔ وہ ہمیں مستند کے رائے سے اتفاق کی ترغیب دے سکتا ہے لیکن وہ ہمیں اتفاق رائے پر مجبور

نہ کرے گا۔ ”لیٹے اسٹ“ ”پا ہے اور جو کچھ بھی ہو، وہ ہمارا دوست اور غلطوں کا دشمن ہوتا ہے۔“

اپنی اس رائے میں پیش کرنے نہایت خوش اسلوبی سے صنفِ انشائیہ کے جزائے ترکیبی کو بیان کیا ہے، چہرہ کہ اس تعریف میں انشائیہ نگاری کے وہ تمام بنیادی پہلو کجا ہو گئے ہیں جو کابرانچہ انشائیے میں موجر ہونا ضروری ہے جس میں سے کسی ایک کی عدم موجودگی سے انشائیہ کی تکمیل میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر یہ تعریف ان حضرات کے لیے سودی کا دافرسان مہیا کرتی ہے جو انشائیہ کے عناصر ترکیبی میں سے کسی ایک کو ہی تمام تر اہمیت تفویض کرتے ہیں اور یوں انشائیہ کی

ہمد گیری کو ختم کرنے کی سعی فرماتے ہیں۔
آلٹس بکسلے — کے نزدیک

”سب سے تسلی بخش ۱۹۶۶ء وہ ہیں۔ جن میں قلم کار اپنی ذات سے بے کر کائنات تک، مجرّد سے بے کر محسوس تک اور خارجی سے بے کر باطنی دنیاؤں تک کے مراحل طے کر جاتے۔“

آلٹس بکسلے کے اس بیان سے یہ نتیجہ نکال کر، انشائیہ وحدت لوجیدی یا وحدت الشہودی مزاج رکھنے والی کو انشائیہ بالکل نا سمجھی والی بات ہوگی۔ اس بیان میں انشائیہ نگار کی وسیع الشرحی اور اس کے غور و فکر کے پھیلنے کو واضح کیا گیا ہے نیز یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر انشائیہ نگار کی شخصیت میں عالمگیری موجد ہو تو زمان و مکان کے قیصلے خود بخود طے ہوئے لگتے ہیں۔

R W JEPSON (ڈیپو جیسس) ESSAYS BY MODERN WRITERS میں لکھتا ہے —

”انشائیہ کسی واقعہ کی تشریح، تفسیر یا بیان ہو سکتا ہے۔ اس میں استدلال، تنقیدی، مباحثی یا سوانحی تحریریں شامل کی جا سکتی ہیں۔“

اور ”MODERN ESSAY“ میں سی۔ آئی پینٹر لکھتا ہے۔

”انشائیہ ایک تجربہ ہے۔ انشائیہ کالمب دلچسپ بھی ہو سکتا ہے اور سنجیدہ بھی اس میں کوئی کپاٹی، کسی واقعہ کی منظر کشی یا کسی نظریہ کی تشریح

ہو سکتی ہے۔ بنیادی طور پر انشائیہ کا مقصد اور مطلب منظر تشریح و انبساط ہوتا ہے۔ لہذا اس میں کسی قسم کی تعلیم یا تبلیغ نہیں ہونا چاہیئے۔“

ان دونوں تعریفوں کو ڈالرٹھ جسنے سے سات سات آئے گی کہ دونوں حضرات نے کسی واقعہ یا نظریہ کی تشریح کو انشائیہ کا بہت میں شامل کیا ہے اس سلسلے میں مجھے بقول

مشتاق قریشی کہتا ہے کہ ہر نئے نگار میں نوعیتی، ادبیہ کم اور تشریحی انداز زیادہ ملتا ہے۔ لیکن اگر تشریحی سے مراد مخصوص خیالات کی استدلالی و منطقیانہ تشریح مراد لی

جائے تو مجھے اس سے امتیازات ہے کیونکہ یہ کام قلم کار کے اپنے انشائیہ کا۔ اس طرح سوانحی تحریروں کے لیے جب — AUTO BIOGRAPHY

کی الگ صنف موجود ہے تو پھر انشائیہ پر، عجب کیونکر مارا لیا جائے۔ البتہ اتنی بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ کسی انشائیہ نگار کے انشائیوں کے مطالعہ سے اگر اس

کی سوانح عمری کا خاکہ بھرنا تو یہ ایک دلچسپ ذریعہ ہوگی اور ریسرچی اسکالر کے کام آئے گی اور بس؛ مذکورہ انشائیہ کا جزو لاینفک قرار دیا جائے۔ سی۔ ڈی۔ پینٹر

کہ یہ بہت خیال فروز ہے کہ انشائیہ کسی قسم کی تعلیم یا تبلیغ کا انداز اختیار نہیں کرتا کیونکہ انشائیہ SERMON نہیں ہے کہ پند و نصائح کا بوجھ مہار کے یہ

کام کٹھن ٹاؤں، اٹھلیوں یا پادریوں کا ہے۔ انشائیہ اس سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔

نیاز فتح پوری صاحب فرماتے ہیں۔

”یہ ہے کہ قسم SOLILOQUY زیادہ تر SUBJECTIVE قسم کی جیسے ہم SELF COMMUNICATION بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک

خاص قسم کے فکر و تصور کا نتیجہ ہے، اس میں تجربی جذبات، نفسیاتی مطالعہ، منطقی استدلال، فلسفیانہ فکر، متغیرانہ استقرانہ اور انشائیہ

کا جمالیاتی، اسلوب صیغہ پاپا جاتا ہے۔“

(احترام و تعارف، اردو (تیسر)

اگرچہ نیاز فتح پوری صاحب کے زمانہ میں انشائیہ نگاری کے خطوط پوری طرح ابھر نہیں پڑے تھے تاہم انہوں نے انشائیہ نہیں کا اچھا مظاہرہ کیا ہے۔ خاص طور پر

متغیرانہ استقرانہ اور فلسفیانہ فکر کے پسوانہ قلم کاروں کے لیے لمحہ فکریہ ہیں جو انشائیہ کو گڈی گڈے کا کھیل سمجھتے ہیں اور لفظی اچھل کود اور جہل کو انشائیہ کا

امتیازی وصف قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات ذہنی نشیں کرنا ضروری ہے کہ فلسفیانہ تفکر کا مطلب انہی طوں یا اسطر کے قولِ زہن میں ہیں اور مستثنیٰ نہ استقرار کے معنی علمی بحث کا سا اندازِ نظر اختیار کر کے خود کو منفرد کرنا بھی نہیں ہے بلکہ ان دونوں اصطلاحوں کا مطلب اگر pure wisdom یا بالائے توجہ نیازِ نتیجہ پوری صفا کے واسطے سے مکمل اتنا ہے۔ البتہ منطقی استدلال کا حصہ انشائیے کے مزاج کے منافی ہے مگر نفسیاتی مطالعہ وال بات انشائیے کے دائرہ کار میں شامل ہے۔

احتشام میں صاحب کا فرمان ہے کہ:

”نشائیہ کو ایک ایسی فلسفیانہ شگفتگی کا حامل ہونا چاہیے جو پڑھنے والوں کے ذہن میں استدلال کے ذریعے نہیں بلکہ محض خوشگوار استعجاب اور بے ترتیب اندازِ بیان کے ذریعے اپنا اثر قائم کرے۔“

اردو انشائیہ (مرتبہ سید منیر نقوی)

احتشام صاحب کے یہ رائے بڑی دلچسپ ہے۔ اس میں انہوں نے استدلالی انداز کو رد کر کے ”فلسفیانہ شگفتگی“ کے حوالے سے اپنا بے درامح کیا ہے۔ ایک اچھے انشائیے میں فلسفیانہ شگفتگی ضروری ہے جو خوشگوار استعجاب کو تحریک دے کہ قاری کو خود کو فکر پر مائل کر سکے۔ جہاں تک ”بے ترتیب اندازِ بیان“ کا معاملہ ہے تو اس ضمن میں گزارش ہے کہ بے ترتیبی یعنی disorder کا اصطلاح کا جو بے محابا استعمال انشائیہ کی تکنیک کے سلسلے میں کیا گیا ہے، اس نے اکثر قارئین اور بیشتر ناقدین کی سوچ کو بے ترتیب کر دیا ہے۔ وہ نجی کیوں اس بات کو فراموش کر بیٹھے ہیں کہ بے ترتیبی میں بھی ایک اندرونی ترتیب منظم ہوتی ہے جسے انشائیہ نگار اپنی تیسری آنکھ سے ڈھونڈ نکالتا ہے اور پھر اپنے طرزِ تحریر کے ذریعے DELIGHT IN DISORDER کی کیفیت پیدا کر لیتا ہے جس سے تحریر کی معنویت نکھرتی ہے۔ وہ لوگ جو disorder کی اصطلاح کو بالکل ذیلی ذہنی اور غیر مربوط کے معنوں میں لیتے ہیں وہ انشائیے کے مزاج سے بخوبی آشنا نہیں ہیں۔

محمد ارشد صاحب اپنے مضمون ”مونتین انشائیہ اور انشائیہ نگار“ میں لکھتے ہیں:

”انشائیہ وہ صنعتِ شری ہے جس میں کسی بھی علمی اور سماجی اہمیت کے حامل موضوع پر استقراتی طور پر حاصل کردہ معلومات اور اُن پر مبنی حقائق کو شخصی نقطہ نظر کے طور پر گھمیلید پیرایہ بیان میں اس طرح پیش کیا جائے کہ موجودہ ترتیب میں نظم و ضبط اور معلومات میں اضافے کی صورت میں مزید نظر ثانی کی گنجائش موجود ہو۔“

یہ رائے اس لیے محلِ نظر ہے کہ اس کے مطابق علمی اور سماجی اہمیت کے حامل موضوعات اور معلومات کو شخصی پیرائے میں بیان کرنے کو انشائیہ نگار ان معنوں میں مستور کر رہے حالانکہ انشائیہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ موضوعات اور اس سے متعلق معلومات کے قلبِ باہتیت ہو جونا ہر ہے کہ انشائیہ نگار کی تخلیقی ٹیج کے بغیر ممکن نہیں۔ محمد ارشد صاحب کے واسطے کہ اگر تسلیم کیا جائے تو پھر انشائیہ ایک میکالکی انداز میں لکھی گئی ایسی تحریر قرار پائے گا جس میں معلومات کو دامنِ منظم کے دائرے میں بیان کر دیا گیا ہے یا موضوع کو اس کی علمی بلندی سے نیچے اتار کر محض گھریلو زبان میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایسی تحریر انشائیہ کی پیروی تو کہاں سکتی ہے مگر اسے انشائیہ کہاں ممکن نہیں ہے۔

عبداللہ جمد دیا باوی کے بقول:

”انشائیہ کی امتیازی خصوصیت اُن ہے۔ یہ اس کے نام ہی سے ظاہر ہے۔ انشائیہ وہ ہے جس میں سفرِ مضمون کی سب ترچہ جس جہاں پر ہو۔“

(اربابِ علمی گڑھ۔ انشائیہ نمبر)

اس تعریف میں انشائیہ کی زبان و بیان کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ عبداللہ جمد دیا باوی کی یہ رائے فنی اعتبار سے بالکل درست ہے کہ انشائیہ میں زبان کا بڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے کیونکہ گھٹتی ہوئی تحریر ہی انشائیے کے حسن کو نکھارتی ہے۔ خیر مانوس الفاظ اور غیر تخلیقی اور آرائشی زبان سے انشائیہ کی روانی میں رکاوٹ آجاتی ہے۔

ڈاکٹر آدم شیخ کے خیال میں :

”خود ساختہ رسوم و قوانین میں جکڑا ہوا انسان شعوری یا غیر شعوری طور پر آزادی کی ایک ایک سانس کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ انشائیوں میں ایک انسان فنکار کے اسی جذبہ حریت کی تسکین ہوتی ہے۔ انشائیہ نگار ہمیشہ ایک حقیقت کی طرف روشناس ہوتا ہے۔ وہ بہت پرست ہیں بلکہ بہت ٹھیکر ہے۔“

انگے چل کر مزید لکھتے ہیں :

”وہ (یعنی انشائیہ نگار) تو اپنے پڑھنے والے کو دوستانہ انداز میں زندگی کے ”نوسے اور دلچسپ پہلوؤں سے روشناس کرتا ہے جو عام نظروں سے پوشیدہ رہتے ہوں۔“

”انشائیہ“ - مئی ۱۹۹۵ء

ڈاکٹر آدم شیخ نے انشائیوں کو جذبہ حریت کی تسکین کا وسیع قرار دے کر ان حضرات کو جواب کر دیا ہے جو کہتے ہیں کہ انشائیہ ایک غیر مقصدی صنف ادبیہ ہے اور کسی چیز کے حصول کا وسیع نہیں بنتی۔ دوسرے یہ کہ ڈاکٹر آدم شیخ نے انشائیہ نگار کو بہت پرست نہیں بہت ٹھیکر قرار دیا ہے۔ اور یہ بات واقعی درست ہے کہ انشائیہ نگار رسوم و قیود میں جکڑے ہوئے انسان کی اس انفعالی حالت کے خلاف ایک کھلا احتجاج ہے جو اسے بہت پرستی پر مجبور کر دیتی ہے۔ ”ڈاکٹر آدم شیخ کا کہنا ہے کہ تہذیب جب درپردہ ہوتی ہے تو وہ کئی طرح کے بہت گھڑ لیتی ہے، جن میں پرانی رسوم و روایات کا بہت بھی شامل ہوتا ہے۔ لہذا، انشائیہ نگار کا بہت کو توڑنا اس نادر ذہنیت کے خلاف واضح جنگ ہے جو کسی نئے تجربے یا خیال کو اپنے ارد گرد پھٹکنے نہیں دیتی اور پیش پا افتادہ ڈگر پر آنکھیں بند کر کے چلنا چاہتی ہے۔ یہ چیز انشائیہ کی فعالیت کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ ڈاکٹر آدم شیخ کی دوسری بات بھی سونی صدر درست ہے کہ انشائیہ زندگی کے انوکھے اور دلچسپ پہلوؤں کی نقاب کشائی کرتا ہے اور یوں ان معنی پہلوؤں کو سامنے لاتا ہے جو عام قاری کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ پہلو انشائیہ کی سب سے بڑی پہچان ہے اور ڈاکٹر آدم شیخ نے ایک اچھے نتائج کا ثبوت دیا ہے۔“

انشائیہ میں ایجاد و اختصار کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے مگر شرط یہ ہے کہ اس سے نقاب کشی کی صورت پیدا نہ ہو بلکہ اس کے اختصار کا دامن وسیع نظر آئے، چنانچہ بعض ناقدین نے اسی بات کے پیش نظر انشائیہ کو غزل کے مماثل قرار دیا ہے مثلاً ”خیال پارے“ کے دیباچے کے مطابق :

”انشائیہ اور غزل کے ایک شعر میں گہری مماثلت کا احساس بھی ہوتا ہے۔ غزل کے شعر کی اختصار خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کسی ایک لکھتے کو ابھار دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے تمام پہلوؤں کو ناظر کے فکر و ادراک کے لیے نامکمل صورت میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہی حال انشائیہ کا ہے۔ اس میں موضوع کے صرف چند ایک انوکھے پہلوؤں کو پیش کر دیا جاتا ہے اور اس کے بہت سے دوسرے پہلو تشدد اور نامکمل حالت میں رہ جاتے ہیں۔“

جنس سے ہیڈ ریک ”TYPES OF ESSAY“ میں رقمطراز ہے :

”عام طور پر یہ (انشائیہ) مصنف کی شخصیت کا کسی نہ کسی حد تک انکشاف کرتا ہے۔ اس کی ذریعہ شاعری میں لیرک LYRIC سے مشابہ ہے۔“

اسی طرح ڈاکٹر سید محمد حسینی کا ارشاد ہے کہ

”انشائیہ شاعر کی غزل ہے جس کا ہر جرم ایک نیا کیفیت و سرور بنتا ہے۔“

نیز ڈاکٹر صاحب نے انشائیہ کو صنف کیفیہ سے بھی موسوم کیا ہے

(صنف انشائیہ اور اردو انشائیہ)

ڈاکٹر جہاد بریلوی صاحب کے نزدیک :

” معلومات کا فراہم کرنا اس کا مقصد نہیں۔ اس کی نوعیت ذاتی اور انفرادی ہے۔ ایک داخلی آہنگ بھی اس میں پایا جاتا ہے جس کی حدیں خفایت سے جانتی ہیں۔“ (ادیب علی گڑھ۔ انشائیہ نمبر)

غلام جیلانی اصغر صاحب کے مطابق:

” مزاج کے لحاظ سے غزل اور انشائیہ میں کوئی فرق نہیں لیکن ہیئت کے لحاظ سے یہ دونوں اصناف جداگانہ خاصیتوں کی حامل ہیں۔“ (ابلی دنیا۔ بحث انشائیہ کیا ہے؟ خاص نمبر ۱)

جیکر جمیل آفد صاحب کے خیال میں:

” انشائیہ میں غزل کا سادہ سادہ، افسانے کا تاثر، نادر کا سادہ فلسفہ حیات اور ڈرامے کے انتہائی ریلحات اور اس کے پس منظر میں طنز و مزاح کی دھیمی دھیمی سمفنی ہوتی ہے اور ان سب پر مستزاد انکشاف ذات جو خاص انشائیہ کے لیے مختص ہے۔“ (اوراق ۱۹۹۹ء انشائیہ ایک لطیف صفت نثر)

مجاذ نقوی صاحب کا کہنا ہے کہ

” انشائیہ پڑھتے ہوئے میں نے ایک بیشک میں افسانے کا سا لطف بھی حاصل کیا، فلسفہ اور حکمت کی باتوں سے بصیرت بھی پائی اور وہ خط بھی اٹھایا جو اپنے شعر کی کر حاصل ہوتا ہے۔“ (اوراق ۱۹۹۲ء افسانہ انشائیہ نمبر۔ انشائیہ۔ ایک بحث)

مندرجہ بالا اراد میں ایک چیز قدر مشترک ہے اور وہ ہے انشائیہ میں شاعرانہ عناصر کی موجودگی۔ مگر میرے خیال میں انشائیہ غزل کے شعر سے نہیں بلکہ غزل کی شکل سے متاثر ہے جس کا ہر شعر دوسرے شعر یعنی خیال کو کر دیتا ہے، جس سے معنی کا ہیکر قدم بہ قدم ایک داخلی آہنگ کے زور پر پھیلتا چلا جاتا ہے اور قاری ELEVATION کی سطح تک پہنچ جاتا ہے۔ غزل کی طرح انشائیہ میں کئی پہلو تشنہ بھی رہ جاتے ہیں مگر اس تشنگی کو قاری اپنی سوچ بچار سے پورا کر لیتا ہے۔ جہاں تک ”کیفیت“ کی اصطلاح کا معاملہ ہے تو اس ضمن میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ کیفیت ایک قسم کا کیتھارسیس ہے اور ہر عبادی انشائیہ ایک مذہب فرد کو نا آسودگی کا ویدائی INTUIVE و سطح پر تزیہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک دوسرا پہلو بھی غور طلب ہے کہ انشائیہ میں دیگر اصناف نثر کی ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے مگر اس سے یہ قطعاً مراد نہیں ہے کہ انشائیہ محض دیگر اصناف کا مرکب ہے اور اس کی الگ پہچان نہیں ہے۔ اس ضمن میں ڈاکٹر انور سعید صاحب کا یہ رٹ بہت ذرا ہے کہ

” فنی یا ڈرامائی عناصر انشائیہ کی ترتیب میں قیمتی اجزا کا کام تو دے سکتے ہیں لیکن اس کا مجموعی مزاج نہیں ہی سکتے۔“

ڈاکٹر وحید قریشی صاحب کے خیال میں:

” انشائیہ میں طنز اور فلسفیانہ مباحث عام صورت میں ہر سکتے ہیں بلکہ ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی دب پارے کی اوپر کی سطح پر سخی اور منطق کی

سنجیدگی ہو لیکن نیچے کی سطح میں انشائیہ کی آزاد روی کا نرما ہو۔“ (انشائیہ۔ ایک بحث۔ افسانہ انشائیہ نمبر ۷۶ء اوراق)

اگر ڈاکٹر صاحب کا فلسفیانہ مباحث اور منطق سے مراد wisdom کا استعمال ہے تو مجھے ان کی بات سے اتفاق ہے۔ اسی طرح اگر سنجیدگی سے مراد بے تیرے میں کسی خیال، تجربے یا چیز میں مہم کسی گہرے معنی کا اظہار مقصود ہے تو مجھے یہ بات بھی قبول ہے۔

غلام جیلانی اصغر صاحب کا کہنا ہے کہ

” انشائیہ ایک ایسی نثری تحریر ہے جو اتنی ہی بے ربط ہے جتنی کہ زندگی خود در جس طرح زندگی کے ”خوفیں جاتیاتی وحدت و جود میں آ جاتی ہے اسی طرح انشائیہ کے منتشر اجزاء میں دیکھتے ہی دیکھتے ایک وحدت کا تر پیدا ہو جاتی ہے۔ زندگی خود کئی اجزاء سے عبارت ہے۔ انشائیہ کی بھی یہی خوبی

یا خصوصیت ہے، یہ اجزاء فکری بھی ہوتے ہیں اور جذباتی بھی یعنی نشائیہ سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے اور محسوسات کے وسیع تر امکانات بھی چھوڑ جاتا ہے۔ آپ جب انشائیہ ختم کر لیتے ہیں تو آپ کی سوچ کو ایک نیا اور غیر رسمی ساناویہ مل جاتا ہے۔

(انشائیہ کیا ہے؟ — افسانہ انشائیہ نمبر ۱۷، ۱۸ اور ۱۹)

اس تعریف میں لفظ "بے ربط" کو کوئی بندہ لغوی معنوں میں لے تو اس سے فقط ہم دردی ہی کی جا سکتی ہے۔ دراصل بے ربط کی یہ اصطلاح UNITY کے معنوں میں ہے، لہذا یہ کہنا کہ انشائیہ مجموعہ تضاد ہے بالکل غلط ہے۔ البتہ انشائیہ کی اکائی یا وحدت کو دیکھنے کے لیے تیسری آنکھ کی ضرورت پڑتی ہے۔

مشکور حسین یا دصاحب کے نزدیک :

"انشائیہ کے لیے نہ مزاج ضروری ہے اور نہ سنجیدگی۔ انشائیہ نگار اپنے قاری کو خوش بھی کر سکتا ہے اور اُداس بھی۔ البتہ جو چیز لازمی ہے وہ جذبہ اور فکر کا اچھوتا پن ہے۔ اگر کسی لکھنے والے کے پاس اپنے تجربہ اور احساس و خیال کی ثمرت موجود نہیں ہے تو وہ کبھی بھی ایک کامیاب انشائیہ نہیں لکھ سکتا۔"

(انشائیہ ایک بحث — افسانہ انشائیہ نمبر ۱۷، ۱۸ اور ۱۹)

اس رائے میں جن خیالات کا انہار کیا گیا ہے مجھے ان سے کئی اتفاق ہے لیکن ذرا غور سے اس رائے کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اس کا اطلاق تقریباً تمام اصنافِ نثر پر کیا جا سکتا ہے۔

ڈاکٹر سلیم اختر صاحب کہتے ہیں :

"نشائیہ دراصل مہذب ذہن کی ترجمانی کا نام ہے۔ اسے مہذب معاشرے میں لکھا جا سکتا ہے اور اس سے مہذب قاری لطف اندوز ہوتا ہے۔ لیکن انشائیہ ہر ذہن کے لیے نہیں ہے، یہ تو بالغ ذہن کے حامل مرد کے لیے ہے۔"

وہ مزید کہتے ہیں :

"بلکہ میں تو اس حد تک جانے کو تیار ہوں کہ صرف نشائیہ ہی خالص نثری صنف ہے ورنہ کہانی اور ڈرامہ تک سبھی کچھ منظم ہو سکتے ہیں۔ نثر کے بغیر انشائیہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔"

(ادراک افسانہ انشائیہ نمبر ۱۷، ۱۸ اور ۱۹ مضمون انشائیہ کیوں؟)

ڈاکٹر سلیم اختر صاحب نے اپنے اس بیان میں انشائیہ کو مہذب ذہن کی ترجمانی قرار دے کر اس بات کی ضرورت پر زور دیا ہے کہ انشائیہ نگار کے لیے POLISHED جو لازمی ضروری ہے اور سب سے اہم بات یہ کہ انہوں نے انشائیہ کو خالص نثری صنف قرار دے کر اس کی توقیر اور اہمیت کا واشگاف اقرار کیا ہے اور یہ بیان انشائیہ کی اثر پذیری کا مستند ثبوت ہے۔ البتہ ان کا یہ کہنا کہ انشائیہ صرف بالغ ذہن کے حامل مرد کے لیے ہے، محلِ نظر ہے۔ خود مرد کے ANIMA اور عورت کے NAMA کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ نفسیات اور پھر ادب میں اس قسم کی صنفی برتری یا تخصیص کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں توجہ طلب رائے مرزا حامد بیگ کی ہے وہ لکھتے ہیں :

"مجھے اصل، انشائیہ میں جذباتی سطح پر مادرِ سری اصول کا کارفرمائی اور پدرِ سری اصول کا ٹھہراؤ اور بردباری کا ایک توازن نظر آتا ہے۔"

(انشائیہ کی کوئینل جنوری فروری ۱۹۷۸ء ادراک)

میرے خیال میں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انشائیہ فعالیت اور فعالیت کا سنگم ہے، گویا یہ سونے بگنے کی ایک ایسی درمیان کیفیت ہے کہ جب آنکھ چری مری مری ہے تو آدمی حیرت زما مسرت سے دوچار ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے چلا تھا اور کہاں پہنچ گیا یا پھر دوسرے لفظوں میں یہ جان لیجئے کہ مادرِ سری اور پدرِ سری اصول کا

مطلب انقیاد اور محدودی دونوں زاویوں کا انشائیہ میں شامل ہوتا ہے۔

اب آئیے ایک اور مسئلے کا طرفہ! مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے کے ساتھ LIGHT کا سابقہ لگاتے ہیں تو اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے۔ کیا LIGHT کا مطلب محض ہلکا پھلکا ہونا ہے یا کچھ اور؟ اس ضمن میں پروفیسر محمد یونس کی رائے ہے کہ:

”انشائیہ ادب لطیف کی وہ صفت ہے جسے ہم عام طور پر ہلکے پھلکے LIGHT LITERATURE سے منسوب کرتے ہیں یعنی جس میں انشاپردازی کا مقصد علمی و ادبی یا سیاسی و سماجی مصلحت نہیں بلکہ محض تلافی اور انبساطی ہے۔“

(ادیب علی گڑھ۔ انشائیہ نمبر)

اس سلسلے میں یہ بات غور طلب ہے کہ انشائیہ کو مضمون ESSAY یا جواب مضمون سے متبیز کرنے کے لیے جب LIGHT ESSAY کی اصطلاح برتی جاتی ہے تو اس سے مراد یہ بات اخذ کر لی جاتی ہے کہ LIGHT کے معنی ہلکا ہیں، ہلکا پھلکا یا HAPPY بمعنی خوش ہونے اور خوش کرنے کے ہیں۔ اسی لیے انفرادی موضوع بھاری، انکسب ذات، نکتہ آفرینی اور پاسباں عقل کی موجودگی انشائیہ میں جائز نہیں ہے۔ جیسے مثلاً تغیر صدیقی صاحب کا یہ ارشاد کہ:

”انشائیہ کسی نہ کسی اعتبار سے طعیر سنجیدہ یعنی لائٹ ہوتا ہے۔“

(انشائیہ کیا؟ بحث ادبی دنیا شمارہ نمبر)

چنانچہ اس بات کو ذہن میں رکھ کر اچھے پھلے قلم کار اپنی تحریروں میں لطیف، چٹکتے اور ہنسی ٹھٹھے اور چٹپٹ ایسے اجزاء کو یکجا کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے انشائیہ لکھ لیا ہے۔ حالانکہ LIGHT کے معنی THING TO IGNITE SOMETHING IN KNOWLEDGE-ASPECT وغیرہ کے بھی ہیں اور یہ انشائیہ کی مراد پر صورت میں زیادہ قریب قیاس ہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ تینوں عناصر باہم یکجا ہو کر انشائیہ میں ENLIGHTENMENT کا جوہر پیدا کرتے ہیں جو فی الحقیقت انشائیہ کی جان ہے۔ یہاں اس بات کو جاننا از بس ضروری ہے کہ ”تالچ“ سے مراد منطقی استدلال، محسوس فلسفیانہ بحث یا تحقیقی مواد جمع کرنا یا ترتیب سے پیش کرنا نہیں ہے بلکہ موضوع کے بارے میں عینق مشاہدہ مراد ہے۔ ASPECT کا مطلب کسی چیز، تجربہ یا خیال میں پنہاں اُن مختلف پہلوؤں کی تخلیقی پیرائے میں نقاب کشائی ہے جو بخار مخفی معلوم ہوتے ہیں۔ نیز انشائیہ میں شگفتہ یا پُر مسرت ہونے کا مطلب INTELLECTUAL PLEASURE اور جمالیاتی حظ کا حصول ہے۔ ذکر ہنسی مذاق سے پیدا ہونے والی وقتی قسم کی HAPPINESS کی تعمین!

ادب ہم انشائیہ کی اُس DEFINITION کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جس کے بارے میں خاصی بحث و تمحیص ہو چکی ہے۔ یہ تعریف ڈاکٹر بانس کی ہے۔ وہ کہتے ہیں۔

A LOOSE SALLY OF THE MIND, AN IRREGULAR INDIGESTED PIECE, NOT A REGULAR AND ORDERLY COMPOSITION.

(THE ENGLISH ESSAYS AND ESSAYISTS)

میرے نزدیک جانتا ہے جس طرح اس تعریف میں انشائیہ کو ایک بے قاعدہ اور غیر منظم کمپوزیشن قرار دیتے ہوئے، اہم مواد کا بے ترتیب ٹکڑا اور دانسٹوں کی ڈھیل ڈھال اختراچ کہا ہے، ساری گڑبڑ اس تعریف کو محدود معنوں میں لینے کا وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ ڈاکٹر بانس کی اس تعریف میں INDIGESTED کا مطلب غیر مضبوط شدہ مواد ہرگز نہیں۔ دراصل مانس PRIMORDIAL IMAGES کی بات کرنا چاہتا ہے جو اصل ایک طرح کا نچا یا خام مواد ہوتے ہیں۔ اسی طرح REGULAR نہ ہونے سے اس کی مراد یہ ہے کہ انشائیہ پیش پا آتا وہ اسالیب اور کلیشیز کی تید و بند سے آزاد ہو گیا ہو۔

LOOSE TALK کی سفارش اگر نہیں کہتا۔ دوسری جانب ہمارے ہاں یہ صورت ہے کہ ہم مغرب واعد کی ہر بات میں دھم قبول کر لیتے ہیں، چنانچہ یہی رویہ ہم نے جاننے کی تعریف کے سلسلے میں بھی برتا اور کہا کہ انشائیہ بالکل آزاد ہے اور ہم اس صفت کیلئے کسی قسم کی پابندی کے قائل نہیں ہیں۔ یعنی "آزاد صفت" نشر کے اصطلاح سے اردو کے متعقد و ناقدین اور بیشتر قارئین کو غلط فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے اور انہوں نے اس کا مفہوم کمال آزادی یا بالفاظ دیگر مطلق آزادی کے معنوں میں قبول کر لیا ہے جو ظاہر ہے کہ اس کا سادہ لوحی کا ثبوت ہے۔ درآن حالیکہ آزاد صفت نشر کے معنی یہ بھی تو ہو سکتے ہیں کہ وہ کسی مخصوص قسم کے اصلاحی رنگ، نظریات، تصورات و تعقبات یا سسٹمز SYSTEMS کا پرچار کرنے کی مجبوریوں سے "آزاد" ہو۔ نیز اسے اختیار حاصل ہو کہ وہ کچھ علوم و فنون سے حسبِ منشا کتاب کرے اور پھر انہیں ایک نئے زاویہ اور ذاتی حوالے سے موضوع کی جست میں کچھ اسی طور شامل کر دے کہ ایک ایسی نئی پرت اُبھار ہو جس نے جو مسرت اور فکری حظ کے حصول کا ذریعہ بھی بن سکے۔ آزاد صفت نشر کا مطلب آزادی فکری بھی ہو سکتا ہے نہ کہ یہ کا مفہوم منتشر خیالی یا غیر منضبط ہو۔ سمجھ لیا جائے اسی طرح پابندی سے مراد اگر پلاٹ، تقسیم، کردار یا دھرتِ نانی و مکانی یا ٹھوس منطقی رویت کی پابندی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ انشائیہ اس قسم کی پابندی کا متعلق نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جب LOOSE SALLY OF THE MIND کی اصطلاح کو اندھا دھندتوں کے انشائیہ پر بات کی جاتے تو آخری نتیجہ ڈاکٹر سیگھر مینی کی اس رائے کی صورت میں برآمد ہوتا ہے کہ:

"انشائیہ میں داخلیت یعنی SUBJECTIVITY ہوتی ہے جو قلم کار کے اپنے تاثرات کو پیش کرتی ہے۔ یہ داخلیت مگر مجرد نہیں ہوتی۔ یہ سماجی کو اُلفت سے آلودہ ہوتی ہے۔ انشائیہ نگار کا مقدس فریضہ آوارہ خیالی ہے۔"

(صفتِ انشائیہ اور آزاد انشائیہ)

آپ نے غور فرمایا کہ کس طرح انشائیہ کی آزاد روی آخر میں منطقی شکل اختیار کر گئی یعنی آزاد روی کو آوارہ خیال STRAY THOUGHTS میں بدل دیا گیا جو ظاہر ہے کہ ایک گمراہ کن بات ہے۔ ایسے حائس کا مہیا کردہ انشائیہ کی تعریف نے مغرب میں بھی خاصا ردِ عمل پیدا کیا چنانچہ C.H. LOCKITT رقمطراز ہے کہ:

"WE HAVE TRAVELLED A LONG WAY FROM JOHNSON'S 'LOOSE SALLY OF THE MIND,' HIS UNDIGESTED MEAL HAS BECOME A LIGHT DIGESTIBLE REPAST AND HIS DISORDERLY COMPOSITION A CAREFULLY CONSTRUCTED AND ELABORATELY DESIGNED WORK OF ART."

انشائیہ کی ایک در توجہ طلب "تعریف" ڈاکٹر وزیر آغا کی ہے وہ رقمطراز ہیں:

"انشائیہ اس تحریر کا نام ہے جس میں انشائیہ نگار اسلوب کی تازہ کاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اشیاء یا مظاہر کے مخفی مفادِ مہم کو کچھ اس طور گرفت میں لیتا ہے کہ انسانی شعور اپنے ہمارے ایک قدم باہر گر ایک نئے دور کو وجود میں لانے میں کامیاب ہوتا ہے۔"

(پیش لفظ - دوسرا گنارا)

پیش کردہ تعریف کی وضاحت کرتے ہوئے وہ مزید لکھتے ہیں:

"اس تعریف میں یہ بات مفسر ہے کہ انشائیہ ایک تو اسلوب یا انشاء کی تازہ کاری کا مظاہرہ کرتے یعنی زبان کو تخلیقی سطح پر استعمال کر کے دوسرے نئے یا مظاہر کے اندر چلے ہوئے ایک نئے معنی کو سطح پر لانے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی سست تراش پتھر کی ہل پر سے فاضل بوجھ

اتار کر اس کے اندر سے وہ شبیہ برآمد کرے جو ظاہری آنکھ سے تو پڑشیدہ تھی لیکن بیسے جوت تراش کی باطنی آنکھ نے گرفت میں لے لیا تھا۔
تیسرے انشائیہ ذہن کو بیدار اور متحرک کرے۔ یعنی شعور کی توسیع کا اہتمام کرے۔ جب تک یہ تینوں باتیں یکجا نہ ہوں انشائیہ وجود
میں نہیں آسکتا۔

اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ "تعریف" اردو انشائیہ کے مزاج کو سمجھنے میں بڑی حد تک مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔
اس سارے جائزے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ انشائیہ کے اجزائے ترکیبی کے تعین کا مد تک تقریباً بھی نقاد ایک دوسرے سے کافی حد تک اتفاق کرتے
ہیں تو پھر نزاع کس بات پر ہے! اس سلسلے میں ایک حکاں سے بات واضح کرنا چاہوں گا مثلاً اگر آپ کسی سے کہیں کہ ہر انسان کے دو ہاتھ پاؤں، دو آنکھیں،
دو کان، ایک منہ اور ناک ہوتی ہے تو وہ فوراً کہے گا کہ مجھے اس سے اتفاق ہے مگر جب ان تمام اشیاء کا مجموعہ یعنی گوشت پوست کا جیسا جاگت آدمی اس شخص
کے سامنے آجائے تو وہ کہے گا صاحب میں تو اسے نہیں پہچانتا! بالکل یہی مسئلہ انشائیہ کے ساتھ درپیش ہے کہ اس کے SALIENT FEATURES پر تو
تقریباً بھی نقادوں کا اتفاق ہے یعنی اسے شخصی ہونا چاہیے، اس کا اسلوب شگفتہ ہونا چاہیے خود فکر پر ابھارتا ہے، اس میں مدہم تکلیف کا احساس ہونا ہے
دیگر۔ مگر جب ان تمام اجزائے ترکیبی کا مرکب "انشائیہ" سامنے آتا ہے تو اکثر قارئین کرام اسے پہچانتے ہیں دھوکہ کھا جاتے ہیں گویا سارا مسئلہ اس کی
پہچان کا ہے نہ کہ اس کی تعریف اور دائرہ کار کا!

○

مختلف نقادوں کی آزاد کا تجزیہ کرنے کے بعد اب میں مجموعی حوالے سے انشائیہ نگاری کے فن کا مہم کہ پیش کرنا چاہوں گا تاکہ ایک متحرک تصویر نگاروں کے سامنے
آجائے، اور ہم انشائیہ کے ہمہ جہت مزاج کا احاطہ کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔
انشائیہ ذہن کی آزاد رنگ ان معنوں میں ہرگز نہیں ہے کہ اسے "شعور کی زد" سے ملتی جلتی تکنیک والی کوئی تحریک سمجھ کر جب چاہیں انہی کے واقعات
حال کے تجربات یا مستقبل کے سہانے سچوں کو آپس میں گڈ گڈ کر کے کاغذ پر منتقل کرنا شروع کر دیں اور پھر دعویٰ کریں کہ انشائیہ جس قسم کے آزاد نگار خیال
کا تقاضا کرتا ہے وہ ہم نے پورا کر دیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انشائیہ ایک شخصی ہوئی تحریک ہے جس میں ایک نقطہ خیال دوسرے نقطہ خیال سے مجھوٹتا ہے اور پھیل کر
دوبارہ پیسے نقطے میں سمٹ آتا ہے مگر اس فرق کے ساتھ کہ جب یہ دوبارہ مرکزی نقطہ کو چھوٹتا ہے تو معنی کی ایک نئی پرت، فکر کا ایک، رنگ کا ذریعہ اور خیال کی
ایک تازہ لہر نمودار ہو جاتی ہے، دوسرے نقطوں میں یوں کیجئے کہ انشائیہ کا مرکزی خیال "باؤر" کے ہاتھ میں پکڑی گیند ہے وہ جب چاہتا ہے اسے ایک زوردار
ٹپے کی صورت میں ابھری ہوئی دگڑوں کی طرف پھالتا ہے مگر یہ گیند تھوڑی دیر بعد مختلف ہاتھوں میں سے ہوتی ہوئی دوبارہ ہاتھ کے ہاتھ میں آجاتی ہے یہی حال
انشائیہ کے مرکزی نقطے کا ہے کہ وہ مختلف موضوعات کو چھونے کے بعد دوبارہ انشائیہ نگار کے ہاتھ میں آجاتا ہے، بلکہ انشائیہ لکھتے ہوئے اگر کسی واقعہ یا منظر
کا ذکر آجائے تو وہ بھی مرکزی نقطے کے ساتھ پیوست ہوتا ہے، نہ کہ مرکزی نقطے سے پہلو تہی کرنے کے لیے برتا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک بات کو بیان
کرتے ہوئے اچانک بغیر کسی منطق کے غیر متعلقہ قاعدہ کافی شروع کر دیں جیسے اور پورا کا خد سبب کرنے کے بعد یہ لکھا جائے کہ "یہ تو مجھ معترض تھا۔" اس
دراش نے موجودہ ذریعے متعدد قلم کاروں کو غلط ڈگر پر ڈال رکھا ہے اور وہ انشائیہ کے مرکزی خیال سے منقطع ہو کر غیر متعلق باتیں کرنے لگتے ہیں یا لطائف کی
آمیزش کے مرتکب ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مضحک صورت واقعہ کو نمایاں کرنے میں ہی انشائیہ کا کامیابی ہے۔ جبکہ انشائیہ کا بنیادی جوہر نکتہ آفرینی ہے۔ جب
تک اس پہلو سے مدگردانی کی جاتی رہے گی اس وقت تک انشائیہ کبھی نہیں جاسکے گا اور یہ ساری کارگزاری صحت چیز، تجربہ یا خیال کی باطنی سطح تک کی اسٹ پٹ
یا موضوع کا ناہمواریوں پر استہزائی نظر ڈالنے اور پھر غنڈہ دندان نما کا مظاہرہ کرنے تک محدود رہے گی۔ سنگ تراش کی طرح انشائیہ نگار موضوع کے

ٹھوس پتھر میں سے مخروطی صفت کو تراش کر آتش فراموش کر اُٹا کر تپ نہ پتھر کی ٹھوس سیل پر چاک سے مٹی سیدھی ٹیکریں، ہار ٹوٹی یا خاک نما چیریں بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وہ پہلو ہے جسے طوفانِ خاطر رکھ کر انٹینسٹ در فطر۔ مزاجیہ مضامین کے فرق کو مزید سمجھا جاسکتا ہے۔ کچھ قلم دار کسی چیر، خیل یا تجربہ کے سطحی پہلو گنوتے چسے جانے کو بات میں سے بات نکالنے کے عمل کے مثال جانتے ہیں مثلاً "نک" کے موضوع پر خامہ فرسائی کوئے ہونے کچھ اس قسم کا طرز عمل اختیار کریں گے۔ ایک نمک حرام ہوتا ہے اور پھر ملک حراموں کے کثرت بیان کر دیں گے ایک نمک کی ان ہوتی ہے اور رعایت عقلی کا استعین کر ڈالیں گے۔ پھر یوں رنمطراز ہوں گے، ایک نمک دانی اور ایک نمک پاریہ ہوتا ہے اور اسی حوالے سے کوئی لطیف چٹھلا چینی کر دیں گے اور یوں مغنی بازیگری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تحریر کو پاریہ تکمیل تک پہنچا دیں گے اور پھر کہیں گے "دیکھئے جناب ہم نے نمک کے حوالے سے کتنے نکات اور صورتیں آشکار کی ہیں۔ حالانکہ آشکار کچھ نہیں کیا، محض چیزیں گنوائی ہیں اور وہ بھی نہایت سطحی طریقے سے۔ دوسری طرف اگر انشائیہ نگار نمک کو اپنا موضوع بنانے کا تو وہ انسان کی ذات میں مضمر نکلیں پانی کے سمندر کا ذکر بھیڑے گا۔ نمک اور انسانی جسم کے ربط باہم پر ایک نظر ڈالے گا اور شاید یہ ممکنہ کو ان کی فطرت انشائیہ قرار دینے کا بھی جسارت کرے گا۔ نمک سے انسان کے رشتے کو پہل صراطِ یاب نازک رشتہ قرار دے گا کہ ذرا سی کمی بیشی بھی اسی کے توازن کو متزلزل کر سکتی ہے اور شاید آخر آخر میں وہ پانی اور نمک کے رشتے کو کسی موفیہ نہ اسلمک کی توضیح کے لیے بھی استعمال کر ڈالے۔ غرضیکہ انشائیہ نگار کے سامنے معانی کا ایک جہان ہر شے ہے جو نمک کے موضوع کو محض ذرا سا چھو لینے پر متحرک ہو سکتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں کوئی کلیہ قاعدہ مرتب کر رہا ہوں کہ اسے گرامر اور متصرفانہ عناصر یا فلسفیانہ ٹوٹکائیوں یا معاشرتی دسیہ سی اجزاء میں تقسیم کر دے، بلکہ دوسرے میں اچھی طرح حل نیکے ہاتھ انشائیہ کا محلول تیار نہیں ہو سکتا۔ دراصل یہ وہ تمام وسیلے ہیں جن کو بروئے کار لا کر انشائیہ نگار اپنے موضوع میں گہرائی اور وسعت پیدا کرنے پر قادر ہوتا ہے، مگر ان تمام عوامل کا غیر معتدل استعمال انشائیہ سے انشائیہ بن چھینے کا در سے ایک جواب ضمنی یا طنزیہ یا مزاحیہ مضمون میں تبدیل کر دے گا۔ یہاں میں سعد اللہ کلیم صاحب کی اس بات کا ذکر ضرور کروں گا کہ "خیال ایک پتنگ کی صورت کشتی ہی بندیوں میں پروں کے گھمراہ کی ڈور ہر حال میں انشائیہ نگار کے ہاتھ میں رہتی ہے۔" اس کی اس بات میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب فطر نگار دوسروں کو پتنگ ڈالتے ہوئے دیکھتا ہے تو بھلے کستا ہے درحقیقت تشبیح کا حربہ استعمال میں لاتا ہے۔ اسی کے برعکس انشائیہ نگار اپنے ارد گرد کے ماحول کو اپنی ذات میں پنہاں کر لیتا ہے اور پتنگ کی سہی کرتا ہے اور ایسا کرتے ہوئے وہ مجموعی خوبیوں اور خامیوں پر ہمدردانہ طریقے سے غور و خوض بھی کرتا ہے۔ بقول مستان قمر صاحب "انشائیہ کا ایک داخلی عنصر انشائیہ نگار کا وہ ہمدردانہ رویہ ہوتا ہے جو مثبت سوچ کا ثمر ہے۔" میرے خیال میں صرف یہی نہیں بلکہ انشائیہ نگار زندگی کی منفی اور مثبت، داخلی و خارجی پہلوؤں کا زور ٹٹائی سے سناٹا کرتا ہے۔ بالفاظِ دیگر انشائیہ سب سے بنائے قاعدوں، اصولوں اور سانچوں کو جب توڑتا ہے تو پہلے داخلی طور پر تصادم CONFLICT سے دوچار ہوتا ہے جس سے منفی چیزیں مثبت اور مثبت چیزیں منفی دکھائی دینے لگتی ہیں اور یوں بقول ایک دانشور CHAOS کی صورت نمایاں ہو جاتی ہے، مگر پھر انشائیہ نگار ایک تخلیقی جہت سے بھرتا ہے اور یوں "وژن" میڈیم اور آہنگ کو بروئے کار لا کر بے بیشی کو بیشت میں بدل دیتا ہے۔ جس سے تحریر میں وحدتِ تاثر پیدا ہو جاتی ہے۔ جمیل آذر صاحب نے اپنے مضمون "ایک لطیف منفی نثر" میں منفی اور مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے سلسلے میں یہاں ٹٹے کی یہ مثال دکھائی ہے۔

"نثری بختی یک نٹ کھٹ دو نیزہ ہے، جس کے پے کسی ایک جگر کنا لکھی ہی نہیں، وہ کُرسی کی پشت پر سے تمہارے بالوں کو انگلیوں سے چھیرتی

۱۔ انشائیہ مقبولیت کی ماہ پر۔۔۔ ادراک اضافہ انشائیہ نمبر ۱۹۷۲ء

۲۔ انشائیہ نگاری۔۔۔ ادراک سالانہ ۱۹۷۵ء

۳۔ جمیل آذر بھارت "ایک لطیف صحنہ نثر ادراک ۱۹۷۶ء

ہے۔ تمہارے منہ میں پر ایک اڑتا ہوا بوسہ ثبت کرتا ہے اور پھر تمہارا کھٹکھٹاؤ جوتی بھاگ جاتی ہے لیکن بدبختی بڑے وقار کے ساتھ تمہاری جانب آتی ہے۔ تمہارے بستر پر اطمینان سے بیٹھ جاتی ہے در پھر ان کی سادھیوں سے تمہارے لیے ایک کبھی ختم نہ ہونے والا سوٹیشن لگتی ہے۔

اس مثال سے ہمیں اندازہ چاہیے کہ انشائیہ نگار کے لیے عرشِ بختی اور بدبختی یعنی مثبت اور منفی دونوں پہلو جاذبِ نظر ہیں اور وہ ان کو اپنے زاویے سے پرکھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ میرے خیال میں یہاں اس بات کا ذکر کرنے میں بھی کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ انشائیہ نگار نہ تو اپنی اپنی فضا کو اتنی وسعت دیتا ہے کہ پوری زندگی کو خود میں جذب کرے اور نہ ہی اپنی ذات کی اس حد تک نفی کرتا ہے کہ ہر شے اسے اپنے اندر مدغم کرے بلکہ یہ دونوں صورتوں کو طے کرنا ایک استریجی صورت پیدا کرتا ہے۔ انشائیہ نگار کے مقابلے میں مزاج نگار اپنی ذات کو ہٹ بنا کر اس کا تصور کرتا ہے۔ دوسروں کے لیے سامانِ تشفی مہیا کرتا ہے، ایسا کہ کوئی عیب نہیں ہے بلکہ یہ تو مزاج نگار کی تکنیک ہے۔ انشائیہ نگار کی حتی المقدور کوشش اس بات میں ہوتی ہے کہ جس چیز، خیال یا تجربے کو وہ بیان کر رہا ہو وہ خود بخود اپنی نقاب کشائی کرتا چلا جائے۔ اس سے قطع نظر انشائیہ غیر معمولی سنجیدگی، کوشش، محنت اور جوش و خروش سے اپنے پیکر میں جذبہ دے سکتا ہے جب یہ آشوب انگیزی پیدا ہوتی ہو جس سے زیر لب جہنم وجود میں آجاتا ہے یا یوں بھی کہیں کہیں غیر معمولی سنجیدگی، اپنی آخری رکاوٹ کو عبور کرتی ہے تو ایسی معنی خیز غیر سنجیدگی وجود میں آتی ہے جس کا دوسرا نام خود کشنا ہے اور انشائیہ اسی کیفیت کو خود میں سمونے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ ایک اچھے انشائیہ کی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ سب ابعادی **THREE DIMENSIONAL** ہوتا ہے، یعنی وہ چیز، خیال اور تجربے کے مقررہ مفہوم میں مستغرق نہ ہو بلکہ ان کا منکشف کرتا ہے جس سے وہ چیز، خیال اور تجربے کے مقررہ مفہوم کا دیوار پر فریم میں لگی تصویر کی طرح محض دو ابعادی نہیں رہتی بلکہ فاسد، گہرائی اور ان کی بجائے احساس دے، ایک سچی کے منظر میں تبدیل کر دیتا ہے اور ناظر اس سارے منظر نامے میں چلتا پھرتا اور اس کی تراکتوں اور لطافتوں سے براہ راست لطف اندوز ہونے لگتا ہے۔ البتہ انشائیہ میں چوتھی **DIMENSION** پیدا کرنا سب سے مشکل کام ہے اور جس تک فی کار اپنی چھٹی حس کی مدد ہی سے پہنچ سکتا ہے۔

کفایتِ لفظی انشائیہ کے احاطہ نگارش میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہر اچھے انشائیہ کا ایک ایک لفظ چنیدہ ہونا چاہیے۔ اس کی عبارت میں مترادفات کا کم سے کم استعمال ہونا ضروری ہے۔ تاکہ لفظوں کے ضیاع سے بچا جاسکے۔ انشائیہ کی انشاد کا خیال کی قدرت سے بھی بڑھ کر اہتمام کرنا پڑتا ہے کیونکہ خیال کی باریکیوں اور لطافتوں کو تخلیقی اور منجھی ہوئی انشاد ہی سنو رکڑیش کر سکتی ہے۔ چنانچہ ایک معیار ہی انشائیہ وہی کار ہوگا جس میں اسلوبِ رواں رواں، مترنم اور کفایتِ لفظی کا حامل ہوگا۔ یہاں اس چیز کی صراحت بھی ضروری ہے کہ بعض قلم کار انشائیہ میں غیر معمولی سنجیدگی کو غلط طریقے سے ورانے کی اجازت دیتے ہیں اور اس پر مستزاد **INSTRUMENTALISM** کے انداز کو اختیار کرنے سے ان کی تحریروں میں تکرار بڑی کے علاوہ خطیبانہ استدلالی انداز اور خاص نہ انداز فکر کو دخل اندازی کی کھلی اجازت بھی مل جاتی ہے۔ بلاشبہ کہ انشائیہ جیسے کوئی صنعتِ بشر اس قسم کے طرزِ نگارش کی قطعاً متحمل نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس نوع کا پیرزادہ انداز پیمانے والوں کو انشائیہ نگار کہنا بہت مشکل ہے، انہیں زیادہ سے زیادہ مفہوم نگار یعنی ایٹھ ایسٹ **ESSAYIST** ہی کہا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اگر یہ کہا جائے کہ انشائیہ کے **INFRA STRUCTURE** میں انشاء اور اسلوب کو اساسی حیثیت حاصل ہے اور اس کے **SUPER STRUCTURE** میں محاسن، تشبیہ اور تجربہ کلیدی رول ادا کرتے ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ انشائیہ میں تجویز کے دونوں صورتوں کا استریجی بھی مل جاتا ہے یعنی ایک وہ تجربہ جو اشیاء کے مشابہ سے جھلکتا ہے اور دوسرا وہ تجربہ جو اشیاء کے مفہوم کو گرفت میں لیتا ہے۔ یہاں تک تشبیہاتی، تمثیلی، استعاراتی اور تشبیلی افادہ بیان کا تعلق ہے تو یہ چیز یقیناً زبان کی تروتازگی اور فصاحت میں گراں گراں اضافہ کرتی ہے لیکن ان محاسن کا غیر معتدل استعمال خیال کے دھار کو گند کر کے اسلوب کی کل کاری اور مریض سازی **EUPHISTIC STYLE** کا موجب بن سکتا ہے اور قاری کا ذہن تشبیہ اور استعارے کی قدرت اور طراوت کی داد دینے کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے۔ یہ نیز شاعری کا خورقِ فیاض ہے مگر انشائیہ کے سبب میں یہ محض اضافی خصوصیت ہے جس کا برمحل استعمال ہونا چاہیے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ

نوجوانی انشائیہ نگاروں میں یہ پہلو نسبتاً نمایاں ہے، وجہ یہ کہ نوجوانوں کے ہاں جذباتیت کا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے، چنانچہ وہ نت نئی تشبیہات کے ذریعے اپنی بات کو نئی نوٹی شکلیں دیتے ہیں، جس سے شاعرانہ عناصر اور اضافوں کا استعمال ان کی تحریروں میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے مگر درحقیقت بڑی کمجوری ہے جیسے جیسے ان کی عمر، علم اور تجربہ کا دائرہ وسیع ہو گا یہ اجزاء بھی بتدریج مدغم ہونے لگیں گے تاکہ تحریر کی وہ صورت ابھرائے گی جو ہر لمحہ سے پختہ اسلوب نگارش کا نمونہ ہوتی ہے، انشائیہ کے اسلوب کے ضمن میں رشید امجد صاحب کی اس رائے میں بڑا وزن ہے کہ :

”انشائیہ میں اسلوب کی دو باتیں خصوصی ہیں۔ اول یہ کہ اشیاء کو مفکروں اور لفظوں کو اشکال میں ڈھنسنے کی وہ قدرت جس سے ان کی دنیوی اور فاعلی تصویریں بنتی چلی جاتی ہیں۔ دوسرے وہ اعلیٰ درجہ کی روانی جو سلاست و بلاغت کے ساتھ ایک ادبی معراج اور خوشی بھی رکھتی ہے۔“

اسی طرح اپنے مضمون ”ON SOME TECHNICAL ELEMENTS OF STYLE“ میں رابرٹ آئس سٹیونس ایک اچھے سنائی کے بارے میں لکھتا ہے :

“FIRST THAT THE PHRASES SHOULD BE RHYTHICAL AND PLEASING TO THE EAR; SECONDLY, THAT THE PHRASES SHOULD BE MUSICAL IN THE MOUTH; THIRDLY, THAT THE WRITER SHOULD WEAVE THE ARGUMENT INTO A PATTERN, BOTH BEAUTIFUL AND LOGICAL, AND LASTLY, THAT HE SHOULD MASTER THE ART OF CHOOSING APT, EXPLICIT, AND COMMUNICATIVE WORDS.”

مزاحیہ طنز و لہجہ کا استعمال انشائیہ میں ایک بڑی حد تک انشائیہ نگار کے خاص موڈ پر مبنی ہوتا ہے بلکہ انشائیہ نگار تو ناہمواریوں کے باطن میں کارفرما ادبی چٹائیوں کو بیان کرتا ہے۔ یہاں ”مزاحیہ لب و لہجہ“ اور ”مزاح نگاری“ کے مابین فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس نوع کے انشائیہ جہاں مزاحیہ لب و لہجہ اختیار کیا جاتا ہے بعض دفعہ ایک عام قاری کو مزاحیہ تحریریں نظر آتے ہیں، لیکن اگر وہ ان کا بغور مطالعہ کرے تو وہ دیکھے گا کہ مزاحیہ لب و لہجہ کے حامل جملوں میں کوئی دوسری نسبتاً گہری بات بیان کی گئی ہے، ایک نیا انکشاف ہوا ہے، یہی وہ نقطہ تقاطع NODAL POINT ہے جہاں سے طنزیہ، مزاحیہ مضمون اور مزاحیہ لب و لہجہ رکھنے والے انشائیہ کی حدود اور سمتیں ایک دوسرے سے بانٹ جاتی ہیں، مگر اس مقام پر اکثر قارئین ان کے باہمی فرق کو آپس میں غلط سمجھ کر دیتے ہیں اور یوں بات ابھ کر رہ جاتی ہے۔ بقول ڈاکٹر انور سدید صاحب :

”انشائیہ کی بحث میں عموماً تشکیلی کو طنز و مزاح کا مترادف تصور کر لیا جاتا ہے اور اس طرح انشائیہ اور طنز و مزاح کی حدود کو آپس میں

گڈمڈ ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔“

اس فرق کے ادراک کھیلے یہ چند مثالیں دیکھئے :

مزاحیہ لہجہ کی مثال :

”صاحب سائیکل کیا ہے یہ تو چوں چوں کا مرنے ہے۔ اس پر بیٹھتے ہی انسان سرکس کا کوئی مسخرہ نظر آنے لگتا ہے۔ بعض اوقات قریوں

لگتا ہے کہ حامل پر معمولی سوار ہو کر جا رہا ہو۔“

لے ”اردو زبان“ انشائیہ نمبر ۱۹۸۲ء ”انشائیوں کی ایک نئی کتاب“

فلسفہ انداز کی مثال :

”معاشرتی نظام کے سائیکل کا گدھی میٹر گئی ہے اور اخلاقی روایات کا ایکسل ٹوٹ چکا ہے جبکہ باقی ماندہ روایات نگاروں کی طرح گھر گھر گر رہی ہیں اور معاشرے کے بریک کبھی کے فیل ہو چکے ہیں۔“

انشائیہ کا انداز :

”زندگی بھی ایک سال خوردہ سائیکل ہے جس پر سوار ہو کر میں راستے کے نشیب و فراز اور راہ میں آنے والے ہر گڑھے کو بصورت ایک حادثہ اپنے جسم و جان پر براہ راست محسوس کرتا ہوں اور یوں گویا زندگی کے مختلف دھچکوں سے مسلسل روشناس ہوتا چلا جاتا ہوں۔“

انشائیہ میں ”انکشاف ذات“ سے مراد محض کھینے والے کی ذات کا افہام نہیں ہے بلکہ اس میں اُس چیز خیال یا تجربے کی مکمل اکائی بھی شامل ہے جس پر وہ طبع آزمائی کرتا ہے اور یوں اُن تمام صورتوں کو ان کے مقررہ اور مخصوص معانی سے الگ کر کے ان میں نئی معنویت اور نئے امکانات کو ذاتی وابستگی کے حوالے سے اجاگر کرتا ہے۔ ایسا کرنے سے وہ صورت سامنے آتی ہے جسے ہم شخصی حوالہ PERSONAL TOUCH کا نام دیتے ہیں۔ مگر یہ شخصی حوالہ کوئی ذاتی ڈائری کی صورت میں نہیں ہوتا کہ اسے ہم کھینے والے کے شخصی معاملات پر مبنی ماس کی یا خود کلامیوں تک محدود کر دیں۔ اس کے علاوہ انشائیہ کے موضوعات کے انتخاب میں بھی انشائیہ نگار کی ذاتی دلچسپی کا پہلو نمایاں نظر آتا ہے مثلاً اُس کو ہم کھانا، اخبار پڑھنا، پتہ پان یا حق پینا وغیرہ یہ تمام موضوعات بالواسطہ اور بلاواسطہ انشائیہ نگار کی وابستگی کو نمایاں کرتے ہیں اور قاری کو ان کا مطالعہ کرنے کی تحریک دیتے ہیں۔ علاوہ ان میں ایک ایسا انشائیہ فرد کی وجدانی ضرورتوں کو پورا کرنے کا وسیلہ بھی ہو سکتا ہے بقول مرزا حامد بیگ ”انشائیہ تو MEDITATION سے جنم لیتا ہے۔“ یعنی یہ بات برہان کی جا سکتی ہے کہ جہاں انشائیہ کا ذریعہ بصارت سے بصیرت کی طرف ہے وہاں بصیرت سے بصارت کی طرف بھی ہے۔ گویا انشائیہ نگار DOUBLE VISION کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اسی طرح انشائیہ نگار کسی ایکسپریسیٹ EXPRESSIONIST کا طرح ذاتی میں خواب دیکھتا ہے اور نہ ہی علامت پسندوں کی طرح عاری کو فقط INNER ABSOLUTE اور عکس سمجھنے لگتا ہے بلکہ یہ توجہ ہر در وجود کو بیک وقت اہمیت دیتا ہے، اور انہیں ایک ہی سکتے کے دو منہ سمجھتا ہے۔ چنانچہ انشائیہ نگار کے نزدیک خیال IDEA اور ہیئت FORM ایک نامیاتی وحدت رکھتے ہیں اور یوں خارجی و باطن کا سنگم انشائیہ میں موضوعی اور معروضی انداز فکر کو بیک وقت شامل کر دیتا ہے جس سے اس کی زود اثری میں انداز ہو جاتا ہے اور یہ سب کچھ موضوع سے انشائیہ نگار کی ذاتی وابستگی کے بغیر ممکن نہیں۔

بقول ڈاکٹر آدم شیخ :

”انشائیہ نگار فرد کو جماعت یا جزو کو گل پر ترجیح دیتا ہے۔“

لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انشائیہ نگار کسی VOYAL TOWER کا یا سہی ہے اور ارد گرد کی زندگی اور اس کی اہمیت سے اُسے کوئی علاقہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فرد کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک اُس کا شخصی پہلو اور دوسرا اجتماعی پہلو۔ اجتماعی پہلو اُس کی ذات میں ضمیر ہوتا ہے۔ چنانچہ انشائیہ نگار جب فرد کی ترجمانی کرتا ہے تو اُس کے اجتماعی پہلو کے حوالے سے زندگی اور معاشرے کے کل کو بھی پیش کر دیتا ہے مگر لطف یہ ہے کہ وہ محض زمانہ ماں کے معاشرے سے کہیں زیادہ اُس معاشرے کو درخوبرو مٹا سمجھتا ہے جو اُس کی ذات میں مستند ہوتا ہے اور اُس معاشرے کو بھی اہمیت دیتا ہے جو اُس کے خوابوں کی آماج گاہ ہے اور جس کے مستقبل میں طلوع ہونے کے واضح امکانات موجود ہیں۔ دوسرے لفظوں میں انشائیہ کسی محدود مقصدیت کا نہیں بلکہ ایک وسیع تر

لے انشائیہ کی کوئیل ”اوراق“ ۱۹۷۸ء، منہدی فردی۔

یے ڈاکٹر آدم شیخ ”انشائیہ“

اکٹائی اور عرفانی رویے کا علمبردار ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں رشید شاہ صاحب لکھتے ہیں:

”اسے (یعنی انشائیہ نگار کو) کسی اصلاحی نکتے کا بھی ذمہ نہیں ہوتا اور یہ غم بھی نہیں سستا تاکہ اس کے فی پارے سے کسی سماجی پرتو کی روشنی آ رہی ہے یا نہیں۔“

حقیقت یہ ہے کہ سماجی پرتو تو اس میں موجود ہوتا ہے مگر وہ اس کی ہلیٹی نہیں کرتا۔ پھر یہ کہ کئی سے مربوط ہونے کا نام یہ انشائیہ کی ہیئت میں بھی موجود دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ ہر اچھے انشائیے کی یہ غور ہے کہ اس کا آخری فقرہ یا پیرا گراف موضوع کے بارے میں بکھرتے ہوئے دھماکوں کو جوڑ کر ایک ایسی مکمل صورت تشکیل دے ڈالتا ہے جس کو دیکھتے ہوئے *LOOSE SALLY OF THE MIND* والی بات محض انشائیہ کا ایک پہلو ہی دکھائی دیتی ہے۔ گویا فنی تخلیق انشائیہ کی سب سے بڑی غور ہے۔ بصورت دیگر انشائیہ *STRAY THOUGHTS* کے سطح سے اوپر بھی ت اٹھ سکے۔ اس سلسلے میں چند انشائیوں کے اختتامی فقرے ملاحظہ کیجئے اور دیکھئے کہ ان کے مدد سے انشائیہ نگار نے کس طرح انشائیہ کی فنی تخلیق کی ہے:

مثال نمبر ۱: ”دیئے احباب و اقربا کے بہوت کے لیے بھی قبر پر نیم پلیٹ کا ہونا ضروری ہے لیکن نیم پلیٹ وہی ہوگی جو مجھے پسند ہے۔ مجھے یہ بات ہرگز گوارا نہیں کہ مرنے کے بعد عزیز و اقارب اپنی پسند کی نیم پلیٹ میری قبر پر لگائیں۔“

(انشائیہ نیم پلیٹ) جمیل آذر

مثال نمبر ۲: ”ثناء بقا کا سارا رنگ اگلے پر لٹک کر رکھے کہ اگلی ہماری تہذیب کی علامت ہے جس کا ایک سرا ازل اور دوسرا سرا ابھی بندھا ہے۔“

(انشائیہ اگلی) کامل القادری

مثال نمبر ۳: ”دور اندیشی دراصل ہوا سے ٹرنے کا نام ہے۔ اس ہوا سے جس کا رخ ابھی متعین نہیں ہوا۔“

انشائیہ (دور اندیشی) اکبر حمیدی

مثال نمبر ۴: ”انسان ہونے کے ناتے میری خواہش بھی یہی ہے کہ نالی سے میری محبت کا رشتہ کبھی نہ ٹوٹے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنی بیوی سے اٹھنے اور کبھی کبھی اسے بھر مارنے کی جرأت تو کر لیتا ہوں لیکن نالی کو ناراض کرنے کی کوشش کبھی نہیں کرتا۔“

انشائیہ (ڈگر اس پرکاشی کا) ڈاکٹر افتخار سعید

مثال نمبر ۵: ”جب میرا مکان بالکل تیار ہو جائے گا تو میں اس کے صحن میں بیٹھ کر اپنے رشتہ ازدواج پر غور کروں گا اور سوچوں گا کہ کیا دھرتی یعنی مکان سے وابستہ رہنا بہتر ہے یا مکان کی ”مکانیت“ سے نکل کر غیر محدود فضا میں چل قدمی کرنا؟“

انشائیہ (مکان بنانا) غلام جیلانی اصغر

مثال نمبر ۶: ”لیکن اس حقیقت سے انکار مشکل ہے کہ شخصیت کی تکمیل آدمی کے بے رحم تپسیروں ہی کا ریو منت ہے اور جس شخص کی زندگی میں کبھی آدمی نہیں آتا، اس کی حالت قابل رحم اور اس کی ذہنی پستی عمل نظر ہے۔“

انشائیہ (آدمی) وزیر آغا

مشکور حسین یاد صاحب نے انشائیہ کو ”تم الامتات“ کہا ہے۔ اس سے اگر اُن کے یہ مراد ہے کہ امتات ادب میں سب سے پہلے انشائیہ نے جنم لیا تھا تو یہ بات قریب قیاس نہیں ہے۔ ان معنوں میں صرف شاعری ہی کو ”تم الامتات“ کہنا واجب ہے، البتہ انشائیہ کو ایک حد تک امتزاجی صفت کہہ لیجئے کہ اس میں افسانہ کی

معاشی گہرائی، ڈراما کا تحرک، ناول کی ہمہ گیری، فلسفہ کی زیرکی اور مشاہدہ پسندی، شاعری کی معنی آفرینی اور جدت خیالی اور نفسیات کی درون بینی — یہ سب کھینے والے کے ذاتی تجربہ اور شعور کا جھنڈ ہیں کہ ایک نئے افق کو سامنے لانے کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ انشائیہ نگار کے اسی دائرہ کار کے ضمن میں ارتگر کرٹوفر (THE ART OF THE ESSAYIST) مرتبہ۔ سی۔ سی۔ لاکٹ) میں رقمطراز ہے:

"HE DOES NOT SEE LIFE AS THE HISTORIAN, OR AS THE PHILOSOPHER OR

AS THE POET, OR AS THE NOVELIST, AND YET HE HAS A TOUCH OF ALL THESE."

یوں بھی انشائیہ نگار اسی سادہ جہان کا ادراک THE WORLD AS MY IDEA کے حوالے سے کرتا ہے۔ اس لیے یہ تمام گوشے بصورتِ واردات اس میں از خود شامل ہو جاتے ہیں اور اسے عینی ادراک سے اُس کے چیز بنادیتے ہیں۔ آفریں بجے یہ عرضی کہنا ہے کہ وہ حضرات جو صنعتِ انشائیہ کی مقبولیت اور اثر پذیری کو انشائیہ پڑھنے اور لکھنے والوں کے گراف کی کم بیشی سے جانچنے کا سعی فرماتے ہیں، میرے خیال میں درست نہیں کرتے کیونکہ انشائیہ جس قسم کا مزاج رکھتا ہے اس کو لکھنے اور اسی سے لطف کشید کرنے کے لیے ذاتی ترتیت اور ریاضت کی اشد ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باطنی دنیا سے نشروں کے ہینامات کو حاصل کرنے کے لیے انشائیہ لکھنے اور پڑھنے والے کے ذہنی جیل کا ذکی انھن ہونا بھی ضروری ہے۔ سچی وہ ایک اچھا "ریتھ" (RECEIVING SET) بن سکتا ہے۔ لہذا لگتی کر کے کہنا کہ چونکہ انشائیہ نگاروں کے تعداد بہت زیادہ نہیں ہے اس لیے یہ ہر دلعزیز صنعتِ نشر کا درجہ نہیں رکھتی، فی الحقیقت زرد اندیشی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ مختصر یہ کہ اردو ادب میں انفرادی سوچ جس غریب کی کاشکار تھی، انشائیہ نے اس کو حتی المقدور پورا کرنے کی کوشش کی ہے اور میں اسے انشائیہ کی ایک اہم ذمہ منقول کرتا ہوں۔ باقی رہا انشائیہ کے ترویج کا معاملہ تو اس ضمن میں انشائیہ کی خود کار نمود پذیری نے اس کے خدو و خال کو واضح کیا ہے اور اسے برتر مقام کی طرف دھام لے جا رہی ہے۔ میں رشید مجدد صاحب کے ان کلمات کے ساتھ ہی اس مضمون کا اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ:

"جدید انسان کبھی اپنے حوالے سے کائنات کو اور کبھی کائنات کے حوالے سے اپنے آپ کو سمجھنے کی جستجو کر رہا ہے، یہ وہ اس سفرِ پیچیدہ بھی ہے اور قدم قدم پر نئے نئے انکشافات اور اسرار سے بھی بھر رہا ہے۔ اس پیچیدگی، کشف اور اسرار کا بہترین اظہار انشائیہ ہی کے ذریعہ ممکن ہے۔ اس لیے میرے خیال میں انشائیہ ہی مستقبل کا سب سے اہم پیرینہ اظہار ہو سکتا ہے۔ انشائیہ اب ایک رجحان نہیں، تحریک بن چکا ہے، ایک ایسی تحریک جو بتدریج مستقبل کے اظہار کا ذریعہ بنتی چلی جا رہی ہے۔"

اندرسید | کرکٹ

بیسویں صدی کی طغیانی زندگی میں سے اگرچہ لمحہ فراغت نکالنا بہت مشکل ہو گیا ہے لیکن جب بھی کرکٹ کا موسم آتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس صدی کی طغیانی زندگی نے اپنی سمت یکدم تبدیل کر دی ہے اور اس کے داخل سے عافیت، مسرت اور بہت کے آن گشت لمحات کا فوارہ چھوٹ پڑا ہے۔ کرکٹ کا موسم آتا ہے تو زندگی کی خارجی تیز رفتاری رک جاتی ہے لیکن انسان کا داخل بیدار ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اندر کے مست بلاوسے پر کسی مخصوص سمت میں بے اختیار لپکتا ہوا جاتا ہے۔ یہ بلاؤں کو ہذا کا بلاؤں نہیں کہ آدمی اس پر لٹیک کے تو دپس ہی نہ آئے اور پیچھے مڑ کر دیکھے تو پشیمانی ہائے۔ یہ بلاؤں، تو مجبور کے اس بلاوسے کی طرح ہے جس میں تجدید حیات کی فوج تازہ موجود ہوتی ہے وہ ایک طویل ملاقات کے بعد زندگی کرنے کی نئی آرزو بیدار ہو جاتی ہے۔

کرکٹ ایک دلہانہ جذبے کا نام ہے۔ لیکن اس کی جذباتی کیفیت چند سرسبز اور سبزی رنگوں پر طاری نہیں ہوتی بلکہ صمد مملکت سے لے کر پان فروش تک اور پھر خانہ سے لے کر فضل کتب تک سب لوگ اس میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ بچے سکولوں اور کالجوں کو بند کر دیتے ہیں۔ والدین اپنے افسر مجاز سے بھرتی انگریزوں سے ملتے ہیں۔ بڑے بڑے جن کے پاؤں پٹنے سے عاری ہو چکے ہیں شست لگا کر ڈی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تاجر اپنی دکانیں ملازموں کی تحریل میں دے دیتے ہیں اور پھر چست لباس پہنتے اور سردوں پر رنگ برنگی ٹوپیاں بجاتے ہیں۔ ٹھنڈے کس ہاتھ میں تھمتے ہیں اور مقبول فلمی گانے لاپتے ہستے جوق در جوق اس راہ پر ہوتے ہیں جو ہمیشہ کرکٹ سٹیڈیم کی طرف جاتی ہے۔ راستے میں اگر کوئی عمارت سنگسار ہو جائے، کسی میں کو آگ کے شعلے اپنی پیٹ میں لے لیں یا شکر پر ایتاد جیسند خوبصورت ٹریفک سنگل میں جرم فراوان کی سرخوشی کی تاب نہ لا کر سرنگوں ہو جائیں تو اس کی پروا نہ کیجئے۔ یہ سب کچھ تو کرکٹ کا موسمی حقیقہ ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آدمی یا طوفان بارش آتا ہے تو شکست و ریخت اور اکھاڑ پھار کے بہت سے مناظر ہمیں تحفہ عطا کر جاتا ہے۔

کرکٹ میں چونکہ پوری قوم جٹائے شوق ہو جاتی ہے اس لیے مجھے کرکٹ سمجھنے کیل کے یک بھر پڑا میدان نظر آتا ہے۔ یہ کھیل اگر بیادشاہ کفر کے زمانے میں رائج ہو جاتا تو شہنشاہ عالم پناہ کو پھول داہوں کا میدان سمجھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ بلکہ وہ قلع صاحب کے گرد نورانی جو طویل و عریض میدان ہے اس میں کرکٹ کے پانچ روزہ مقابلوں کے انعقاد کا حکم دے دیتے۔ اور خود قلعہ معلیٰ میں بیٹھ کر کرکٹ کی کیڈٹری سکتے۔ انیسویں صدی کے مغلوں نے برصغیر میں کرکٹ رائج کرنے کے سچائے اپنا ٹھانڈا ہی سمیٹ لیا اور برصغیر کا طویل و عریض میدان انگریزوں کے لیے خالی کر دیا تاکہ وہ اپنی بی ڈبلیو ہو جانے کے خطرے کو خاطر میں لائے بغیر بے تحاشا اور بے مہاکر کرکٹ کھیلیں۔ گیند کو معمولی سا بٹہ دکھائیں اور جس سمت میں پا ہیں پھینک دیں۔ اور پھر خود ہی باؤنڈری کی ٹیکر پار کرنے کا اعلان کر دیں۔

برصغیر میں انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں طویل ترین انگلز کھیل اور حسب مرضی غریب چوکے چلتے لگائے۔ بس بد امتیازی کی تریہ کہ اس مذہبی عمل میں انہوں نے کرکٹ کی اخلاقیات کو محو نظر نہیں رکھا۔ انگریز کھلاڑی وکٹوں کے سامنے اکڑ کر کھڑے ہو جاتے اور سی آئی کرنے لگتے۔ بندہ دستاویز ٹیم اس بد عنوانی پر زور شورو سے بولیں کرتی لیکن وکٹ پر قابض انگریز ایلوں کو مسلسل نظر انداز کرتے جاتے اور کسی با اختیار ایپارٹر کو گر دھڑکے فریب تک نہ کئے دیتے تاکہ وہ اس بدعتی

کے خلاف کہیں انگشت شہادت بند کر کے نہیں داپس ہوتے ہیں اس لئے کہ حکم نہ دے دے۔ یہی وجہ ہے کہ برصغیر کی تاریخ میں انگریزوں کے خدہ بہ حکومت کو نہیں
کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا اور اس دور کے انگریزوں کو ایسے کھلاڑیوں میں شمار کیا جاتا ہے جو گراؤ لڑ کر گیدہ دگنے ہیں، گیند کے پرچے اڑا دیتے ہیں، بلا توڑ دیتے
ہیں اور جاتے جاتے اپنے ساتھ دکیں بھی اٹھالے جاتے ہیں۔

کرکٹ ہڈیانی فعل ہیں۔ یہ تو ممبر و قہطل کا کھیل ہے۔ اور ایک ڈیڑھ گھنٹے میں ہار جیت کا فیصلہ صادر کرنے کے بجائے یہ کھیل کسی پورے دن پر محیط ہوتا
ہے، کبھی تین دنوں میں پھیل جاتا ہے اور اکثر دل عاشق کی طرح وسعت اختیار کرتا ہے تو پورے پانچ دنوں کے بعد بھی فتح و شکست کا فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ ان
پانچ دنوں میں کھلاڑیوں کی جو حالت ہوتی ہے اس سے بیان نہیں کر سکتا، لیکن تماشائیوں کی دلچسپی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ کھیل کے لیے میدان سے ان کی نظر نہیں ہٹتی اور
اگر کسی بستی ہے تو بے اختیار اسکو رورڈ میں اکھ جاتی ہے جہاں کھیل کا پورا گھر شور و غماز احوال کی طرح درج کرنے
اور خلق خدا کو اس احوال سے باخبر رکھنے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ اس عام میں مجھے ہمیشہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وقت کے پرکٹ گئے ہیں، زمانے کی رفتار رگ
گئی ہے اور پانچ دن سمٹ کر ایک مختصر سالہ بن گئے ہیں یا جیسے ہم اصحاب کھف کے فریضہ ارادۃ داخل ہو کر دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو گئے ہیں اور اپنی دنیا میں
واپس آتے ہیں تو کیلنڈر اپنے پانچ ورق گٹ چکا ہوتا ہے اور دنیا کچھ اور بڑھی ہو چکی ہوتی ہے۔

کرکٹ بھی عجیب کھیل ہے۔ اس میں کسی کو نتیجہ برآمد کرنے کی جلدی نہیں۔ بلکہ اگر کسی کھلاڑیوں کی محنت پسندی سے نتیجہ معینہ قیام سے پہلے برآمد ہونے کے
آثار پیدا ہو جائیں تو تمام مشیوں میں ہورتی ہے۔ پیدا ہو جاتی ہے اور وہ تیزی سے آؤٹ ہونے والے بیٹس مینوں پر گندے اٹھے، ٹھارے، کیلے کے چھلکے
اور گلے ہونے لگتے اور مرد و عورتوں میں پھینک کر اپنی عدم حریت کا اظہار برپا کرنے لگتے ہیں، اچھا کرکٹ تو وہ ہے جس میں باؤلر اپنا پورا زور لگا کر اور پیئرے
بل بدل کر گیند پھینکے اور بیٹس مین اس کے ہر گیند پر پے در پے ضربیں لگاتے اور گیند کو چاروں اطراف میں لڑھکاتا اور لہراتا چلا جاتے۔ گیند کبھی ہوا میں اڑتا ہوا
آئے اور فیلڈر کے ہاتھوں سے پھسل کر باؤلڈری پار کر جاتے۔ کبھی گیند کے پیچھے دوڑتے دوڑتے کھلاڑی زمین پر گرے اور دیر تک گیند کی طرح لڑھکتا چلا جاتے۔
کرکٹ میں وہ لمحہ بھی جان لیوا، مسرت کا حامل ہوتا ہے جب مین نانوے رنز پر پہنچنے کا حصول مقصود بالذات نظر آنے لگتا ہے لیکن وکٹ کیپر چاک گیند کو
اچکاتا ہے اور کھلاڑی کو آؤٹ کر دیتا ہے۔ کھیل کی پہلی گیند پر آؤٹ ہو جانے کا اور انگلوں کے ختم نامک ناک، آؤٹ نہ بننے کا اپنا الگ ذائقہ ہے۔ ایل۔ بی۔ ڈیو
کی بلند آواز اپیل کی اپنی ایک مخصوص مذہبیت ہے لیکن اس اپیل کے مسترد ہونے کی پاشنی بھی الگ نوعیت رکھتی ہے۔ اس عالم میں بیٹس مین آؤٹ ایورسٹ کے
فاتح شری پاتنی سنگ کی طرح میدان میں گردن اگڑا کر یوں کھڑا ہو جاتا ہے جیسے کہہ رہا ہو۔

کون ہوتا ہے حریف مٹے مرد انگلی حشر
جے کر کر لپ ماتی پہ صلہ میرے بند

لیکن اسی لمحے باؤلر گردی ڈال دیتا ہے۔ ٹیم کے دوسرے دس رکان پر گردنی کا کبرا بکھر جاتا ہے۔ ایل بی ڈیو کی اپیل اور ایپ ٹکے فیصلے کے درمیان جو مختصر سا
وقفہ ہے اس سے ہمیشہ قیامت کے لمحے سے آجیر کرتا ہوں۔ اس لمحے میں ہزاروں تماشائیوں کی جان نیزے کی آبی پر اک جاتی ہے۔ کائنات پر انقباض کی کیفیت
طاری ہو جاتی ہے۔ جیسے خون دل کی طرف جاتے جاتے رک جاتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے چرما ہے پر گئے ہوئے سنگ کی سبز کھچا چاک سرخ ہو گئی ہو اور
ٹریسنگ کا بہتا ہوا سیلاب، لکڑی کے ایک ناموسوم اشارے پر رگ گیا ہو۔ لیکن جرنی، یہاں تک انگشت شہادت بند ہوتی ہے اور بیٹس مین غصے میں دستاں اٹا کر
اور بلا بغل میں دبا کر پیو بیٹس کی طرف چلنے لگتا ہے تو ساری فضا تابیوں سے معمور ہو جاتی ہے، زندگی کی گاہ گہی واپس آ جاتی ہے، انقباض کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے
اور پوری کائنات ایک ناموسوم مسرت کے نشے سے مرشار نظر آنے لگتی ہے۔

کرکٹ اس قسم کے لمحات مسرت کی مالا ہے اور اس کی بہت ہر محو اپارنگ بدل لیتی ہے۔ ایپاڑوں کے فیصلے جب اخبارات میں رادہ پاتے ہیں تو اس مسرت

کی ایک نئی اوجیت سامنے آتی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہاں جو پہلے کرکٹ کے میدان میں ہنگامہ خیز طور پر پہنچتا ہے، خبذات کے صحافت پر توجہ دے گا۔ اور ہر چہار جانب سے ایپاٹر کے فیصلوں پر دھواں دھار بحث جاری ہو گئی ہے۔ اس قسم کے مواقع پر کرکٹ کھلاڑیوں کا نہیں بلکہ صحافیوں، کھیل نظریہ نگاروں اور ہر صحافی دوسرے کو چٹختی دینے اور "کھیلے باؤلڈ" کرنے کی کوشش میں جہتیں سرگرم نظر آتا ہے۔ سی ہنگامے میں کرکٹ کا موسم گزرتا ہے لیکن بحث ختم نہیں ہوتی۔ لیکن صاحب! ایپاٹر کی انگشت شہادت کو بھی عدالتِ مایہ کے جج جیسا مرتبہ حاصل ہے۔ اگر بلند ہو جائے تو بیٹھیں کو سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے اور کھیل رہے تو پوری ٹیم کا احتجاج بھی اسے بند ہونے پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ کرکٹ بلاشبہ ٹون گرم رکھنے کا کھیل بھی شمار ہوتا ہے لیکن ایپاٹر منہ زور کھلاڑیوں کو سدھا کر نہیں تسلیم درخشا کے راستے پر ڈالی دیتا ہے اور وہ تعلیم حکم کا سبق بھی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ناظم و ضبط کرکٹ کے کھلاڑیوں میں پایا جاتا ہے اتنا کسی اور کھیل کے کھلاڑیوں میں نہیں ملتا۔

اکثر اوقات میں نے کرکٹ کا موازنہ دوسرے کھیلوں سے بھی کیا ہے اور اسے ہمیشہ دوسرے کھیلوں سے مختلف پایا ہے۔ مثال کے طور پر ہاکی افریقہ تو پر جنوبی افریقہ جیتنے اور خود افریقہ کے کھیلنے والا ہر سے کے بعد گیند پر قبضہ ناممکن جانے کا عمل ہے۔ والی بال میں قدرے استقامت کا زور موجود ہے۔ کھلاڑی ٹکر رمل کو خاطر میں آئے بغیر فزونی جھمکے والی ارادۃ فریق مخالفت کی طرف پھینکتا ہے تو اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ مخالفت فریق بال کو واپس بھیجنے کے بجائے اپنے پاس ہی رکھے۔ لیکن فریق مخالفت بھی تو سپورٹس کے جذبے سے معمور ہوتا ہے اور ایسا ہی گزرا نہیں کہ تاخیر مہمان کی طرح احسان قبول کرے۔ وہ بال کو بعد شوق قبول کرتا ہے لیکن اسے اپنی پٹنے کے بجائے انگلیوں کی پوروں سے مس کرتا ہے اور بعد شکر یہ واپس کر دیتا ہے اور اگر خدا نخواستہ بال زمین پر گر جائے تو اتنا متاسف ہوتا ہے کہ بال کے ساتھ فریق مخالفت کو جیتنے کے لیے ایک پوائنٹ بھی دے دیتا ہے۔ فٹ بال میں کھلاڑی بال کو ٹھوکر تو پٹنے استقامت سے ہی لگاتا ہے لیکن اسی لمحے ایک مضموم لالچی اس پر ہنسا کر دیتا ہے اور وہ اس سے مغلوب ہو کر بال کے تعاقب میں بھاگنے اور اسے دوبارہ اپنے قبضہ قدرت میں لینے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔

کرکٹ میں گیند ایک پری دس کی سی خندہ جبینی کے ساتھ کھلاڑی کی طرف آتا ہے لیکن کھلاڑی اسے ایک برہمچاری کی طرح منہ تک نہیں لگاتا اور بڑی بے حدائی سے ٹھوکر لگا کر اسے پرے پھینک دیتا ہے۔ کرکٹ کا کھلاڑی اس یوسف کی طرح ہے جس کے بھائی اسے میدان میں تنہا چھوڑ جاتے ہیں اور خود بیوی بیٹے میں بیٹھ کر پیغز سے کھاتے درکاشا دیکھتے ہیں۔ گیند کی زینہ اس پر پے درپے عکس آتی ہے اور وہ اس سے اپنا دھن بچاؤ کے لیے کبھی دکھوں کے شمالی قلعے کی طرف بھاگتا ہے اور کبھی جنوبی حصار میں پناہ تلاش کرتا ہے۔ کرکٹ میں آج تک کسی بیٹھیں نے گیند پر قابض ہونے کی کوشش نہیں کی بلکہ جو کھلاڑی گیند کو منہ دے کر پھینک کے تنہا ہی ماہر اور پختہ کار شمار ہوتا ہے۔ گیند کو باؤنڈری سے پرے پھینکنے والا کھلاڑی تو دکھوں کے درمیان دوڑنا بھی ضروری نہیں سمجھتا بلکہ وہیں کھڑا کھڑا تائیوں سے داد حاصل کرتا رہتا ہے۔

کرکٹ میں چوکا یا پھٹکا ٹک جانا ایک، خطرناک عمل ہے۔ یہ اس پہلی متضاد شعر کے مماثل ہے جس میں شاعر کا شعری اور وہ شامل نہیں ہوتا بلکہ تخلیقی عمل کے دوران خود بخود سرزد ہو جاتا ہے۔ کرکٹ میں چوکا یا پھٹکا چوکا چانک ٹک جاتا ہے اس لیے تماشا کی اس کی دمتا حیرت کے لیے شعر کی طرح دیتے ہیں اور تکرر۔ تکرر اور دوسری صورت "موس مور" کے نعروں سے آسمان سربراٹھا لیتے ہیں۔ بعض کھلاڑی اس داد کو یوں قبول کرتے ہیں کہ دوسرا اور پھر تیسرا چھٹا بھی لگا دیتے ہیں لیکن بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ کھلاڑی تماشا میدان کی داد کا جواب دینے سے پہلے ہی بیوی بیٹوں کی طرف جاتا دکھائی دیتا ہے۔

کرکٹ کی جوبی یہ بھی ہے کہ اس میں گول کرنے کی کسی کی جلدی نہیں ہوتی۔ ہر کھلاڑی زور بکتر نہیں کر میدان میں اس ارادے سے اترتا ہے کہ انگڑے اٹھائے تاکہ کرکٹ پر جادو ہے اور باؤلر کے ہر حربے کو ناکام کر دے۔ چنانچہ کرکٹ میں ہوش، حواس کو سلامت اور طاقتِ قلب و نظر کو مضبوطی سے تھامنا پڑتا ہے۔ اکی یا فٹ بال میں گیند کھلاڑی ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کرکٹ میں فریق مخالفت کا سامنا کرنے کے لیے اگرچہ دو کھلاڑی میدان میں اترتے ہیں لیکن درحقیقت گیارہ کھلاڑیوں کا

مقتدر صرف ایک بیٹھن ہی کرتا ہے۔ یہ بے پردہ پاروں حراف سے ہر وقت محاذ آفر قزاقوں میں گھس رہتا ہے۔ پھر بھی فریق مخالف پر مار کرنے، در سے غتہ دینے سے گریز نہیں کرتا۔ چنانچہ جب وہ گیند پر ضرب لگاتا ہے تو پوری ٹیم میں کھیل بھی جاتی ہے، اور اکثر اوقات حراف باشتی میں پورے کے ہاتھی اپنے سپہ سالاروں کو بھی رومہ ڈالتے ہیں اور یوں کر کٹ ہر محط نہی آن، نہی شان پیش کرنا چاہتا ہے اور ہانچ سرگرم دونوں پر محیط ہو جانے کے باوجود قاری کے ذوق و شوق میں کمی نہیں آنے دیتا۔

دیا میں کرنی کھیل ایسا نہیں جسے دیکھتے یا کھیلتے ہوئے آپ پائے نہ سکتے ہوں۔ کرکٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ اس کے دوران چائے کے ساتھ چٹوڑے بھی کھا سکتے ہیں حتیٰ کہ اگر آپ کو دفتر میں کسوٹی حاصل نہیں اور خائیلوں کا ہارنگت جا۔ ہا ہے تو آپ تاشائیوں کی صف میں بیٹھ کر اہم قسم کی خائیلوں پر نوٹ بھی لکھ سکتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر کئی شاعروں کو جانتا ہوں جنہوں نے کرکٹ دیکھتے ہوئے نہ صرف اپنی مکمل غزلیں مکمل کر لیں بلکہ وہ اطراف جہانب کے معطر اور شعر غیر فضا سے نہی زمینیں بھی تلاقی کر لائے۔ چنانچہ ہاکی، ٹیبل باں، سکواٹش اور والی بال کے کھیل ایک ڈیرہ گھٹنے کے لیے جھپٹے، پٹھے اور پھر جھپٹے کا بہانہ ہیں لیکن کرکٹ آسودگی، طہنیت اور عرفان حاصل کرنے کا عمل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کھیل کو ان معشروں میں زیادہ مقبولیت حاصل ہے جہاں مشینوں کی حکومت نے دنوں کو تاراج کر دیا ہے اور فردا دسے کی یلغار سے نکل کر ایک طویل لمحہ عافیت کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے۔

دوسرے کھیلوں کے مقابلے میں مجھے کرکٹ زیادہ پسند ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کرکٹ میں قدامت پسندی کا خیر عنصر بھی موجود ہے۔ مصری تہذیب کی یہ خوبی کرنی متوجہ تخرنہ از نہیں کر سکا کہ اس نے اپنا ایک شانہ حال کے ساتھ لا رکھا ہے تو دوسرے شانے پر اپنا پورا ماضی اٹھایا ہوا ہے۔ دنیا کی بیشتر تہذیبیں اپنے ماضی سے سرگرم نظر آتی ہیں اور جدیدیت کے شوق میں اپنا رشتہ دیونہ مستقبل کے ساتھ قائم کرنے میں زیادہ دلچسپی لیتی ہیں۔ اسی کے برعکس اہل مصر نے دیوہیکل ہرام بنا کر اپنا سارا ماضی محفوظ کر رکھا ہے اور جب بھی چاہتا ہے عہدہ نو کی یلغار سے نکل کر ماضی کی عظمت و شوکت کا نظارہ کر لیتے ہیں۔ کرکٹ کے گرد ہرام تو کھڑے نہیں کیے گئے لیکن وہ ضخیم اور وزنی کن میں جی میں کرکٹ کے لمحے کا حساب لکھا ہوا ہے اہرام مصر کے کم دیوہیکل اور غیر اہم نہیں ہیں۔ اہرام کی تعمیر کا عمل جدید مصر سے قطعاً منقطع ہو چکا ہے لیکن کرکٹ کے ریکارڈ جمع کرنے کا عمل زمانہ حال میں زیادہ تیزی اور اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اور بعض اوقات تو مجھے یہ لگتا بھی گزرتا ہے کہ کرکٹ کھیلا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ ریکارڈ کی کتابوں میں کسی ایسے کھلاڑی کو بتائے دوام مل جائے جو دنیا کو دوسرا مفید کام سرانجام نہیں دے سکا۔

کرکٹ کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس نے جدید ایسا دوں کا ساتھ دے کر ناخر کو نہی نہی سہولتیں فراہم کی ہیں۔ ایک زمانے میں کرکٹ سے لطف اندوز ہونے کے لیے گھنٹوں کرکٹ سٹیڈیم میں بیٹھنا پڑتا تھا۔ ریڈیو ایجاد ہوا تو اس کے ساتھ ہی کرکٹ کمنٹری بھی معرفی ہوئی اور میں آگئی اور بہت سے لوگوں نے ہجوم سے اپنے کھونے پہننے کی بات تلاش کر لی۔ چنانچہ اب کرکٹ آنکھوں سے دیکھنے کے بجائے کانوں کے راستے دل میں آتا رہنے لگا۔ اسی دور میں کرکٹ کے ساتھ کرکٹ کمنٹری کو بھی ہمیت حاصل ہو گئی اور آجے کمنٹریوں کی پذیرائی تو کھلاڑیوں سے بھی زیادہ ہونے لگی۔ اور کمنٹریز کماں یہ دکھاتے کہ بے جاں کھیل میں بھی جانا ڈل دیتے۔ کمزور وکٹ پر گیند اور بٹے کی ٹھک ٹھک کو اپنے جہاز بیان سے نہی زندگی دے دیتے۔ پھر صلیع عالم پر ٹیلی وژن رونما ہو گیا اور سیٹلائٹوں کی معاونت سے تو دنیا بھر کے ممالک نے آپس میں گھر آگئی کا رشتہ استوار کر لیا۔ اب کرکٹ کھیل کے میدان کے علاوہ ڈراما گاہم کی دینت بھی بن گیا۔ ریڈیو کے دور میں کرکٹ جنت گوش قرار پایا تھا لیکن ٹیلی وژن نے اسے پھر فردوسی نظر بنا دیا۔ کرکٹ انگلستان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ یا ویسٹ انڈیز کے کسی دور افتادہ مقام پر کھیلا جا رہا ہوتا ہے لیکن اس کے شائقین کا لاش و لاکو، ٹنڈو محمد خان یا پیچیدگی میاں جیسے غیر معروف مقامات پر پتے گھروں میں بیٹھے ہر اچھی سٹرک پر تالیاں بجاتے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ کرکٹ ہر پہلے ایک جٹا می عمل تھا اب ایک تہذیبی صورت اختیار کر گیا ہے۔ لوگ باگ تہمد ہاندو کر، وڈ گرتہ آثار کرنی دی کے ساتھ بیٹھ

جاتے ہیں، خشک میوؤں کی پلیٹ سامنے رکھ لیتے ہیں۔ بیجک کو دھنوں، قندوں سے پائے لانے کا آرڈر دے دیتے ہیں اور شرکائے محفل کے ساتھ سارے دن صرف کرکٹ سے لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ عالمی موضوعات پر تبادلہٴ خیالات بھی کرتے جلتے ہیں۔ میرا تجربہ ہے کہ بہت سے لائسنس معاملات پر کرکٹ کلبشری کے دوران غور و خوض کیا گیا تو جھگڑا ہی نہیں بیدار ہو گئے اور مسئلہ آج واحد میں سلجھ گیا۔ چنانچہ میرا یقین ہے کہ دنیا کے دوسرے کھیل مسابقتی کو ابھارتے ہیں لیکن کرکٹ معاملات کو سلجھاتا ہے۔

چھٹی کے دن جب سورج ذرہ بکتر نہیں کر مشرق کے دروازے سے داخل ہوتا ہے تو میں اپنے کمرے کی کھڑکی کھول دیتا ہوں۔ سامنے ایک کھلا میدان ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو اس میدان میں اپنے دوستوں کے ساتھ ٹکڑی ڈنڈا کھیلا کرتا تھا۔ یہ میرا سب سے مرغوب کھیل تھا اور میں نے اس میں اتنی دسترس حاصل کر لی تھی کہ اس وقت دجرب کے دروازوں اور کھڑکیوں کے شیشوں پر جہاں چاہتا نشانہ لگانے میں کامیاب ہو جاتا۔ محلے کی تمام معترف فرسودہ باتیں اور موسم گزیدہ کہنے باپ بگے زہر آلود نظروں سے دیکھتے تھے۔ لیکن زمانہ بدل چکا ہے۔ اب اس میدان میں بچے کرکٹ کھیلتے ہیں۔ ان بچوں کو دیکھ کر مجھے عجیب سی غمازیت محسوس ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے روٹی کے نرم دناؤں کے گائے سطح زمین پر خرگوشوں کی طرح پھدک رہے ہوں۔ کبھی ان کی تکیاں فضا میں ارتعاش پیدا کر دیتی ہیں۔ کبھی ان کے پیچھے سکوت کا ثبات کو جسم ریز کر ڈالتے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر میرے اندر کامعصوم بچہ بیدار ہو جاتا ہے۔ میں اپنی خلعتِ فاخرہ اتار دیتا ہوں اور خیالی طور پر اپنے منہ میں گم ہو جاتا ہوں۔ آج صبح سلامیات نے پھر وہی یورشل توہیں کھڑکی کھول لی اور میز پر بیٹھتے ہی سفید خیال کو انداز کے قلاطم سے نکلانے میں مصروف ہو گیا۔ اچانک ایک چمکا ہوا۔ کوئی نوکیلی سی چیز کھڑکی کے شیشے کے ساتھ ٹکرائی اور اسے کچھ کچھ کرتی ہوئی میز پر آگری۔ میں نے دیکھا میدان میں لڑکے ٹکڑی ڈنڈا کھیل رہے تھے۔ ڈنڈے کے ضرب سے ٹکڑی ہڑتائی ہوئی آئی اور کھڑکی کا شیشہ توڑ کر میرے کمرے کی خلوت میں پناہ گزیں ہو گئی۔ شاید میرے سامنے میرا بچپن آگیا تھا۔ میں نے شیشے کے دوزخ سے باہر دیکھا۔

کھیل کے میدان میں بچے کرکٹ کھیل رہے تھے۔

ارشاد میر | نعرہ

نعرہ نعلی السانی کہیے جو ہر تبار ہے، جس نے عظمت انسانی کو چار چاند لگانے میں حیرت انگیز کارنامے سرانجام دیئے ہیں۔ قدرت نے مبداء فیض سے پرندوں، چرندوں اور درندوں کو چھپانے، غترانے، چنگھانے حتیٰ کہ دھانے تک کا ملکہ عطا کیا ہے لیکن آدم تحریر نعرہ لگانے یا بنانے کا اعزاز نہیں بخشا۔ انسان غاروں سے نکل کر قباہوں میں براجمان ہو گیا لیکن اس نے کسی مرحلہ اور مقام پر نعرے کو حیر جان بنانے میں نکلنے سے کام نہیں کیا۔ یوں لگتا ہے نعرہ اس کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے۔ اگر کہیں بھولے سے اُسے نعرے کے مبادک ہاتھوں سے منہ کی بھی کھانا پڑی، تو اس نے اس وقت اور عارضی زبیاں کو درخوبرا عقائد سمجھا۔ بلکہ چوری گئے سے اس کی قتل و ترویج کیسے کوشاں رہا۔

نعرہ بازی بلاشبہ بہت بڑا آرٹ ہے۔ اس فن میں کمال حاصل کرنے کے لیے دہی خامی یا صفت کی ضرورت پڑتی ہے۔ مایہ ناز نعرے باز غال غال ہی دکھائی دیتے ہیں۔ بلکہ ان دنوں تو بالخصوص ان کا اچھا خاصہ قحط الرجال ہے۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ درست ہوتے ہوئے بھی نعرہ سازی اس سے زیادہ مشکل کام ہے۔ چنانچہ تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھیں تو سریع الاثر، دیرپا اور مجذب نعرے انگلیوں پر ہی گنے جاسکتے ہیں۔ حیرانی کی بات ہے کہ جوں جوں زماہ سائنس کی برکات سے ترقی کی منزل حیرت انگیز سرعت سے طے کرنا کی علمی فکری نعرے ناپید ہوتے گئے۔ بلکہ بعض تو حرفت خط کی طرح مٹا دیئے گئے۔ یادہ شکستہ دل ہو کر ہمیشہ کیسے داغ مفارقت دے گئے۔ شاید اسی سے ملتی جلتی صورت حال کو بھانپتے ہوئے اقبال نے یہ شعر بتا دیا تھا۔

تہذیب کا کمال ہی نعرہوں کا سبب نوال

مقصود موازنہ نہیں فقط تاریخی حوالے یہ بتانا ہے کہ قدیم ادنیٰ کے خوش گن نعرے موجودہ دور کے جاں گسل نعرہوں سے یوں بھی برکتاؤ سے جاندار اور باوقار دکھائی دیتے ہیں۔ جبہ حاضر کے نعرے گو پہلی نظر میں خامی بارعب اور ظاہری ٹیپ ٹاپ سے مزین نظر آتے ہیں لیکن ذرا غور سے دیکھیں تو ان کی ہیئت ترکیبی مہل تر اکیب اور نامانوس الفاظ کے تار و پود سے بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ غالباً اسی وجہ سے یہ نعرے ادنیٰ دوکان پھیکا پکوان کے مترادف ہرے سے بے جان اور ٹھپٹھے ہوتے ہیں جن کا صوتی اثر بھی نہ بونے کے برابر ہوتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو بھری بزم میں پورس کے اٹھنے ثابت ہو کر کے گرانے پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ دوسری جانب جدید جہت پرانے نعرہوں کو اپنانے سے بھی گریزاں ہے وہ بزرگوں کی ہر نشانی کو اپنانا کسریشان سمجھتا ہے۔ چنانچہ اسی گو گو میں نعرہوں کی مارکیٹ کساد و بزدلی کا شکار ہو کر رہ گئی ہے۔ کچھ نام نہاد ذہین دفعی لوگوں کی مستند رائے اس کے برعکس ہے وہ سمجھتے ہیں کہ تحریر و تقریر پر تعزیر کے بے پایاں خوف و خطر نے اس فن کو گنا دیا ہے۔ صحت حال کچھ بھی ہو یہ سب قدرے تیز جابجہ ایک لحاظ سے پیچیدہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے صحت مند نیش کا تقاضا ہے کہ کتنی کترا کر اپنی ماہ لی جائے۔ کہیں لینے کے دینے نہ پڑیں۔

میں ذاتی طور پر نعرے کی نفیست کا دل و جان سے معترف ہوں۔ نعرہ لگانے سے گھبراتا نہیں ایک لحاظ سے اسے فرض منجسی سمجھتا ہوں۔ کیونکہ برص

نعرہ بھر کر مرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور پٹنٹے چھپنے اور چھپ کر پٹنٹے میں بڑا کام ثابت ہوتا ہے بالخصوص رگوں میں خون کو جھکٹ دینے کی وجہ سے مرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور پھر کسی مقصد جلیلہ کے حصول کے لیے فضا تیار کرنے کے لیے بھی بڑا مفید معادن ثابت ہوتا ہے۔ اول اندک خصوصیت کے لیے تو خیر ہر سنگ بند ڈاکٹر سرٹیفکیٹ جاری کرنے کو تیار رہے جب کہ مؤخر الذکر خوبی کو بھی شاید کوئی مزاحیہ جھٹکا نہیں ملتا کہ بہت قلیل اثر تحریک کے پس منظر میں نفرو پورے کر دفر سے تب وہاں جاو اور ان کے جلو میں جلوہ فگنی دکھائی دیتا ہے اور جیسے کی چنداں ضرورت نہیں۔ ششہ کی جنگ آرازی سے رتھیل پاکستان ملک کی ان تھک جدوجہد اور مسلسل ٹنگ و دوڑ کے دوران لگائے گئے ٹھک ٹھک فتنے نفرو ہمارے قلمی تاریخ کا روشن باب ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ انہی حیات افرور۔ وور وولڈ ٹیگز نفروں کا فیضان ہے کہ برصغیر کی مایوس اقوام و مل میں اک دور تازہ اور جنوں خیز تڑپ پیدا ہوئی، جو بالآخر باطل قوتوں کو سرنگوں کر کے اتر دی ہے ہیکار کرے کا سبب بنی۔

نعرہ نظر نامیالی کیفیت کا آئینہ دار ہے۔ بعض اوقات حالات کی پیداوار ہوتا ہے اور کئی مرتبہ حالات کو ایک خاص ڈگر پر لے جانے کے لیے بھی اسے کہاں ہنرمندی وضع کیا جاتا ہے۔ دیکھا جاتے تو "آمدی" اور "آوردی"۔ نفرو ایسی کہیں گاہوں میں اٹھ اٹھائی دیتے ہیں کہ اشرار ہتے ہی موٹے کالراج ترب یعنی نفرو کا گولہ داغ دیں۔ اور روتی محفل کا سالن پیدا کر دیں۔ مزید وضاحت درکار ہوتو "آمدی" طرز کا نفرو خود زو پھول سے مشابہ نظر آتا ہے جبکہ دوسرے انداز کے نفرو کو پلاسٹک کے پھول سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ وہ نفرو جڑیہن رسا میں وارد ہو کر دروازوں ہوتا ہے۔ بعض اوقات جھل کی جھک سے مانند پھیل جاتا ہے۔ جبکہ سوجی بھی اسکیم اور منصوبہ کے تحت بنایا گیا نفرو محدود جلتے میں رو کر اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ کوئی منحوس لہو ہو تو بازہ نفرو بھی توند ہوتے ہی دھت سفر بازہ دیتا ہے جب کہ شبو گھڑی میں تراشا گیا درمیانے درجے کا نفرو بھی صدیوں تک اپنی آن بان سے قائم دائم رہتا ہے۔

وہ لوگ جو نفروں کی افادیت، دراہمیت کے منکر ہیں ان کے مبلغ علم میں اضافہ کی خاطر اتنا ہی بنا دینا کافی ہے کہ بعض نفرو جفرانیہ دانوں کی راہنمائی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ معدودے چند نفیاتی اور فلسفی زوشگانیوں سے جہارت ہوتے ہیں جبکہ کئی زبرجنگ اور دھنگ نفرو اقتصادیات اور سیاسیات کے خوش چینوں کے لیے خضر راہ ثابت ہوتے ہیں ایک وہ ہیں جو دیوزہ گری کی راہ بچھاتے دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی کوئی کھپو اور تناؤ کا منبع بننے میں اپنی مثال آپ ہیں۔ ایک بند پریش کا پیش خیمہ بنتے ہیں تو دوسرے نردی سسٹم بریک ڈاؤن کا تیر بہدن علاج ہیں۔ بلکہ بعض تو دونوں کو بھانے کی پاشنی بھی حد کرتے ہیں۔ یہی نہیں چند نفرو تو خود غرضی اور مطالب براری کا محزن بھی قرار پاتے ہیں۔ پھر ان میں مثبت اور منفی دونوں رویوں کو پنانے کا خدا داد ملکہ بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک نفرو اقتدار کے نشہ کو ہوا دیتا ہے تو دوسرا لامحالہ اسی کو ہرن کرنے کی صورت پیدا کر دیتا ہے۔ خواہ شاہ نفرو کو ہر ملا کتنا پڑے۔

نعرہ لگا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوتے

کون منکر کا قول ہے کہ لمس کے بعد مساحت کے عارضے نفرو سنا ایک عظیم انسانی اور سماجی جس ہے لیکن یہ جس مساحت سرسرنجی ہوتے ہوئے بھی اجتماعی شعور سے بہرہ ور ہے چنانچہ کوئی مانے یا نہ مانے نفرو جلوسوں کو ایٹمی توانائی عطا کرتا ہے، جلسہ گاہ کی رونق کو دوہا کرتا ہے۔ بلکہ دیکھا جائے تو جلوسوں اور جلوسوں کے لیے نفروں کی وہی حیثیت ہے جو نکاح کے لیے چھوہا رس کی ہوتی ہے۔

نفرو میں بہرہ وعت بھی بد عاظم موجود ہے کہ وہ اپنی گونج میں بتدی خلیب کو بھی اک نئی انگ اور ترنگ سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات اس کی شہ پر مودش بیاز سے ٹکر لیتے ہیں بھی کوئی خفت محسوس نہیں کرتا۔

نعرہ شیخی کے اسرار و رموز سے ہی واقف نہیں بلکہ ٹیل ٹاکرز کا راز داں اور معتد خاص بھی ہے۔ لیکن یہاں یہ اپنا چلا و تلتا فوٹا ہر تار جاتا ہے۔

جب نہ دیکھتے تھے تو کیا ہے کہ اہل شہل ٹاکر زاپے جلو میں چیلے چائے بٹھا کر جھانت بھانت کے نثریات کے مخصوص نعروں کا دس دیتے ہیں۔ یوں گنت ہے جیسے ان میں سے سرایک کا ساؤنڈ بکس و آبدی ہے اور وہ اپنی سٹے شدہ لائن پر ہی سوچوں کی تیز گام روں وداں دکتے ہیں۔ صورت حال گھڑتی دکھائی دے تو پھر اڈر وڈ جانے کا نعرہ لگا کر سب سے پہلے خود رو پوش ہوتے ہیں۔ نئے نئے حواری تو ان نعروں کو لگانے اور دوسروں کو جھنوا بنانے میں اچھے نامے غلصہ ہوتے ہیں۔ لیکن جن کی عمریں دشب کی سیاحی میں ہی گزر گئی ہو وہ گرگٹ کی صورت رنگ بدل کر نعروں کے براڈ تھریل کرنے سے بھی نہیں پڑکتے۔

ذرا غور کیا جائے تو نعروں کی صحیح آماجگاہ بر عظمہ ایسا کو کر دانا جاتا ہے اس خطہ سے بنائے بلکہ چلائے ہوئے باجواب نعروں اور پھر ان کے مابعد اثرات کی بک دنیا معترف ہے البتہ اہل یورپ اب نعروں سے بچے خامسے ارجک ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ نعرے بنانے اور چلانے والے کسی پانڈ پر نہیں جا سکتے۔ ستاروں پر گندیں ڈننا ان کے بس کا روگ نہیں لیکن اس کا کیا علاج کہ وہ جو زبانی کلامی نعروں کے کٹر مخالفت نظر آتے ہیں گا بے گاہ ہے اپنے حق میں سارگارا، حول نعرے ٹھوانے کیلئے بنا ہی پئے ہیں۔ وہ ان نعروں سے لاکھ لاکھ تعلق کا اظہار کرتے رہیں لیکن دیکھنے والے بھی تو قیامت کی نظر رکھتے ہیں جو انہیں بڑی پاک دینی سے موقع محل کی مناسبت سے نیند دکھا کر دم بخود کر دیتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات نعروں کو کوئی اہمیت نہ دینے والے بک آجودا دار نعرے کو سن کر بی ہو کھلا جاتے ہیں۔ پنا پنجہ قیسری دنیا کے ولفریب، جاذب نظر اور حقیقت پسند انداز سے نے اپنی خامی بے چینی پیدا کر دی ہے۔ اسی طرح غیر جا بیدار ممالک نے پورے شد و مد سے اپنی بقا کے لیے جو زور دار نعرہ براڈ کاسٹ کیا تو اس سے بھی کئی ایوان رز اٹھے ہیں۔ ویسے ناروا اور کھوکھے نعروں کے تو ہم بھی حق میں نہیں ہیں۔ البتہ روحانی اور شیطانی نعرے تو خیر روز اول سے ہی ستیزہ کار رہے ہیں۔ جب کہ تاریخی عالم میں قوم باذنی، نالائق اور لاتدرجیے مختلف، پاکیزہ اور مستانہ دار نعروں نے سوچی کے دھاروں کو ایک نئی ڈگر اور سمت عطا کی ہے۔

آج کا نعرہ رائج وقت میں عام کی تشریح و جستجو ہے جو بظاہر ایک حسین سا خواب ہے بلکہ سراب سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ البتہ قیسری عالمگیر جنگ کا نعرہ ایک عرصہ سے اچھا خامسہ ذہنی کھیل کا باعث بنا ہوا ہے۔ اس نعرے کی چٹکاری عرصہ دراز سے سنگ رہی ہے۔ نہ کرے شعلہ جواں بننے سے پہلے ہی عجم موجد بنے۔ ویسے یاروٹ اس کا تدارک بھی اسی کے نعروں کو شیکرز کے ذریعہ کپڑوں پر لٹاکر اور ٹاڑیوں پر سجا کر کرتے رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ سے بین الاقوامی فیملی اور بین الاقوامی زبان کے نعرے کی بھی بھی خامی پذیر ٹی ہوئی ہے۔ لیکن غیر مساویانہ سدک، نعتوں کی تقسیم، اقتصاد نظریات، بروری اور قومیت کی جنگ کی موجودگی میں سر و دست ان کا مستقبل کوئی زیادہ روشن دکھائی نہیں دیتا۔ تاہم اندرونی اور بیرونی نعروں کا یہ اجماع ضرور ہے کہ ہم خوش فہمی کی تنہا کو پہنچی چکے ہیں، بلکہ دشمن کی وجہیاں فضائے آسمانی میں بکھیرنے کے لیے جتنی ردوں کی بجائے نعروں پر ہی ایمان رکھتے ہیں۔ اور بلند بانگ نعروں کی بدولت سدگن ندہ (نعرہ باز) معاشرے کی پیداوار ہو کر رہ گئے ہیں۔ لیکن اس کا کیا علاج کہ اب تو حکومتیں چلتی ہی نعروں کی بدولت ہیں، بلکہ ہر بار ایکشن کے موقع پر باضابطہ نعروں کے سیل بنا کر نئے نئے نعرے دے کر قوموں کو مند رہنوں میں امیر کر دیا جاتا ہے۔ اور اس مقصد کے حصول کی خاطر ہمیشہ در نعرہ بازوں کی ایڈوانس بانگ سے بھی گریز نہیں کیا جاتا۔

نعرہ نانی کے دامن کا لاشعری اظہار ہے۔ کسی چاکلہ انگشت باحر فانی کے موقع پر یہ سانی حیرت کے بے مابا اظہار کی ایک حسین کاوش ہے۔ ارشمیدس نے یونانی تو یوریکا یو۔ یکا، کا نعرہ نہیں لگایا تھا۔ میں اس قسم کے نعروں کو سرا سر تخلیقی قرار دیتا ہوں۔ البتہ جب غنق ندہ ایسے کسی نعرہ کو فیشن کی طرح اپنا کر پست سطح پر آتی ہے تو بہ چند اس کا حلقہ اثر وسیع ہو جاتا ہے مگر اس کی قدرت و تازگی باقی نہیں رہتی۔ تنقیدی نعرہ بازی بھرپور حال کی ایک صورت ہے جب کہ تخلیقی نعرہ بازی کو وہی حیثیت حاصل ہے جو کسی اعلیٰ پائے کی نظم یا مصوری کے کسی شاہکار کو ملتی ہے بلکہ میں تو یہ تاک کہوں گا کہ جب

کرتی شمع، مورت، سیراز اڑانے کے بعد سیرابی کی سہانی کیفیت کی ایک نعرہ مستند کی صورت میں تشبیہ کرتا ہے تو اس کا یہ اقدام بھی سراسر تخلیقی ہے جب کہ کھانا کھانے کے بعد انبار تشکر کا دانا سنایا انداز تقصید اور تہنیت کے تحت شمار ہوتا ہے۔ نعرہ اور تہنیت — دونوں جذبے کے اچانک لیکن طوفانی انبار کی صورت میں ہیں بالکل جیسے دیا بند کر توڑ کر بہہ نکلے۔ مگر دونوں میں فرق بھی ہے۔ تہنیت جذبے کے اخراج کا بند و بست کرتا ہے جب کہ نعرہ جذبے کو بند یوں کی طرف پھال کر اس کو صرف کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ ایک کا مقصد جذباتی تشنگی کو رفع کرتا ہے۔ دوسرے کا مقصد جذبے کے طوفان سے نئی راہیں تراشنا ہے۔
دونوں میں کتنا بنیادی فرق ہے !

رشید امجد کے افسانوں کا تازہ مجموعہ

پت جھڑ میں خود کلانی

چھپ گیا ہے

سلیم آغا قزلباش | صدائے بازگشت

اپنی آواز ہر کوئی سننا چاہتا ہے، خصوصاً آج کے زمانے میں ہر کسی کی یہ دلی آواز ہے کہ اُس کی آواز سب سے نرالی اور زوردار ہو۔ چنانچہ اکثر لوگ مختلف اندازِ خطاب اختیار کرتے ہیں بلکہ کچھ منہ پٹے تو آئینہ کے زوہر کھڑے ہو کر آواز کی اونچی نیچی کو چیرے مہیرے پر نمودار ہونے والے آثارِ بڑھاؤ کے ساتھ آواز میں دینے کی خاطر گھنٹوں مشق بھی کرتے ہیں۔ اس پر ریڈیو، الاؤڈ اسپیکر اور ٹیپ ریکارڈر جیسی ایجادات نے سونے پر سہاگے کام کیے اور آواز کا سحر گلی پھیلنے لگا ہے، مگر ان تمام ذرائع سے پیدا ہونے والی آواز ایک طرف نوعیت کی ہے، لوگ عموماً سے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتے ہیں یا مافیت سمجھتے ہیں۔ یوں بھی آوازوں کی کئی قسمیں ہیں مثلاً کریتہ آواز جو کسی وحشی کی صورت کو آنکھوں کے سامنے آتی ہے یا پھر ٹائم آواز جو مادہ ان شفقت سے بریز جاتی ہے اور جسے سنی کر آنکھوں میں زیند کے ڈوبے گہرے ہونے لگتے ہیں۔ ایک آواز ایسی بھی ہے کہ کان میں پڑتے ہی آنکھوں کو پُر غم کر دیتی ہے۔ دوسری طرف ایک جیٹھی ہوئی آواز بھی اپنا وجود رکھتی ہے جس کی سوج خروشی سے آدمی کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ البتہ ایک آواز ایسی بھی ہے اور رسیلی بھی ہے کہ جسے سنتے ہی جگر پریش سر چند ہوتا ہے اور دل کی دھڑکنیں جو رہنا آجاتا ہے۔ بہر حال جتنے منہ ہیں اتنی ہی آوازیں بھی ہیں اور یہ آوازیں دماغ میں پیدا ہونے والی گم سم آوازوں کے اعلانیہ اظہار کے لیے ہر وقت مستعد رہتی ہیں۔ مگر ان تمام آوازوں میں وہ سحر انگیزی اور گنجبیرا موجود نہیں ہے جو پہاڑوں سے ٹکرا کر پیدا ہونے والی صدائے بازگشت میں موجود ہے۔ ہر چند کہ صدائے بازگشت بڑے بڑے گنبدوں، الی عمارتوں میں بھی سنائی دے سکتی ہے مگر وہاں اُس کام کچھ گھٹا گھٹا سا لگتا ہے اور اس میں بے زنجیر فطرت سے براہ راست متصادم ہو کر جنم لینے والی آواز بازگشت کی سی آزادہ روی مافوق صوری ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ذات اندھے کنوئیں کی طرح ہوتی ہے اور جب کوئی نہیں بھرے پکارتا ہے تو اس کی آواز کنوئیں کی دیواروں کے اندر ہی اندر جھکاتی سرچشمی پاتاں میں اتر جاتی ہے، آٹے سے اسے کوئی جواب نہیں آتا، لیکن اگر کوئی ایسا شخص آواز دے جس کی ذات ازلی و بدی سجائی کے ذائقے سے آشنا ہے تو اس کی آواز سننے ہی انسان دکان رزائٹھے میں اور پھر اس آواز کی بازگشت قرون تک سنائی دیتی رہتی ہے۔ اسی لیے مجھے تمام پہنچے ہوئے انسان عزیز ہیں کہ وہ صدائے بازگشت کو متحرک کرتے ہیں اور یہ صدا پھر آخری سانسوں تک ان کا چہرہ کرتی ہے اور انہیں کسی قیمت پر بھی گنئی کی موت نہیں مرنے دیتی بلکہ ان کے گزر جانے کے بعد بھی ان کی گواہ بن کر سنائی دیتی رہتی ہے۔

صدائے بازگشت کی غریب صرف یہی نہیں ہے کہ وہ صدا ٹکانے والے کی آواز کو چند لمحوں کے بعد بغیر نفع، نقصان کے لوٹا دیتی ہے، اکیونکہ لوٹانے کو تو لوگ قرض بھی لوٹا ہی دیتے ہیں چاہے اسی نیک کام کے لیے انہیں کسی دوسرے شریف آدمی سے اوجھار ہی کیوں نہ لینا پڑے، بلکہ وہ تو اس میں ایک نئے اخق کا اضافہ بھی کرتی ہے اور پکارنے والے کو اُس کی اپنی آواز کی مہیت سے آگاہ بھی کرتی ہے، گویا صدائے بازگشت روح کی پکار ہے، جسم کا کیا ہے! یہ تو مٹی کے تودے کی طرح ایک جگہ ساکت و ساکت رہتا ہے جبکہ آواز تمام دکانوں کو عبور کرتی اپنی آخری سرحدوں تک جا پہنچتی ہے، لہذا وہ لوگ جو ساری

زندگی دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے دہتے ہیں۔ ورنہ اس لیے کم ہمت اشخاص میں جنہیں اپنی آواز پر بھروسہ نہیں ہوتا، بلکہ کچھ وقت گزرنے کے بعد انہیں اپنی کاہت پر بھی بھروسہ نہیں رہتا، جس کے نتیجے میں انہیں دوسروں کے آواز گوش پر انحصار کرنا پڑتا ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ جو اس لحاظ میں دوسروں پر انحصار کرتا ہے اس کا کوئی سنا ہی نہیں ہے، لیکن اگر یہ لوگ اپنے من مندر میں کھڑے ہو کر خود کو آواز دیں تو ان کی ذات کے گم شدہ جتنے آگے بلیک ضرور کہیں گے، سو بلیک کہنا اس صدائے بازگشت کا اعتراف ہے جو کر دہا دلوں میں آج بھی گونجی پیدا کر رہی ہے، البتہ بیان اور دشت میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے منہ سے جو صدا نکلتی ہے وہ بہت جلد ویرانیوں اور بھیب تاریکیوں میں ایک دردناک پکار بن کر گم ہو جاتی ہے۔ ورنہ اسے ساتھ ہی آواز دینے والا سوختہ جاں بھی صدا کہیے کھو جاتا ہے، جبکہ پہاڑوں کے دامن میں جنم لینے والی آواز خود کو حرفِ کمر کی طرح سنائی دیتی ہے گو یہ آواز اپنے مستقر سے نالہ منقطع نہیں کرتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہونٹوں کی نصیلوں کو توڑ کر، پہاڑوں اور گنبدوں سے ٹکرا کر صدائے بازگشت کے رُپ میں دھنسنے کے درمیان جو معمولی وقفہ آتا ہے وہ کیا شے ہے؟ میرے خیال میں یہ وقفہ اندر کی آواز اور باہر کی آواز میں موجود خلا کے گواہ ہے۔ یہی نہیں یہ تو اسس نقطہ مکانی کی نشاندہی بھی کرتا ہے جو زبان مسلسل کے زنجیر ایک لحظے کی صورت میں نازل ہوا مگر جس میں زندگی کا آغاز، ارتقاء، عروج و زوال سب کچھ شامل تھا، گویا ہماری ساری زندگی اور اس کی کشاکش کائناتی صورت اُس وقفے کا دوسرا نام ہے جو وقت کے کائناتی پیمانے میں تنہی کم مایہ حیثیت کا حامل ہے کہ بالآخر اس آواز کے ٹکرا کر پٹنے میں ایک پل کا مزید اضافہ ہو جائے تو شاید جب وہ آواز گونجے تو اُسے آگے سے سُنے والا کوئی ذی روح اس صغیر ہستی پر سوسے سے موجود ہی نہ ہو۔ اس لیے صدائے بازگشت سنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ذات کے اندر کی صدائے بازگشت کو فرسٹا کسی طرح جانتے؟ اسی ضمن میں لوگوں نے کئی طریق کار اپنا رکھے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رنگوں میں مغموم ہے چنانچہ وہ عمر بھر اسے رنگوں میں دھونڈتے رہتے ہیں، کچھ کا خیال ہے کہ صدائے بازگشت سنگ میں قید ہے چنانچہ وہ سنگِ مرمر سے لے کر سنگِ عمارت تک اس آواز کا اندھا دھند پیچھا کرتے ہیں اور رسائی نہ پانے کی صورت میں کسی نہ کسی لوح سے اپنا یا دوسرے کا سر پھوڑ ڈالتے ہیں۔ چند ایک حضرات اسے موسیقی کے تاروں میں تلاش کر کے کی کوشش کرتے ہیں یہاں تک کہ کئی کامیاب ہوتے ہیں، جی میں کہیں اکھڑتا ہے۔ تھے اور سازندوں کو کافوں کا خیبر نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح کوئی — کلام موزوں میں اسے دھونڈ نکالنے کی جستجو کرتا ہے اور ایک نہ ایک دن حرفِ غلط کی طرح باطنِ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ غرضیکہ ہر کوئی اپنے اپنے فن میں صدائے بازگشت ایسی تاثیر پیدا کرنے کا خواہاں ہے تاکہ رحلت فرمانے کے بعد بھی اُس کی خبر آتی رہے گویا وہ سر کر بھی زندوں کا دامن پھوڑنا نہیں چاہتا، بہت دھرمی کی انتہا ہے! اگر یہ کہا جائے کہ جس طرح ہر شخص کا ماضی اس کی صدائے بازگشت ہے بالکل اسی طرح ہر قوم کی تاریخ اس کی صدائے بازگشت ہے تو بے جا نہ ہوگا بلکہ ہر قوم اس صدائے بازگشت پر کان دھرتی ہے وہ آگے چل کر بہتر راستے تلاش کرنے میں بھی کامیاب حاصل کر لیتی ہے لیکن عموماً اس صدائے بازگشت سے سبق کم ہی سیکھا گیا ہے۔ ویسے ایک بات ہے! اپنی صدائے بازگشت سنا ایک غیر ذاتی عمل بھی تو ہے اور جو نظم کار اپنے سر پر خار کو لوائے سرور میں بدل کر اس پر غیر جانبدارانہ نگاہ ڈالنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ اپنی تحریر کی قدر قیمت کا اندازہ بھی لگا سکتا ہے کیونکہ دور کے دھنوں مہانے سوتے ہیں اس لیے اپنے خیالات عموماً مترنم گھنٹیاں جان پڑتے ہیں لیکن اُن کا بصر اُس وقت صحت ہے جب یہ شائع ہو کر منظرِ عام پر آتے ہیں۔ کچھ پوچھتے تو صدائے بازگشت پیدا کرنے کا عمل باز آفرینی کے عمل کے حامل ہے اسی سے فن بھی جنم لیتا ہے، فن ہمارے بھی اور فنی کار بھی!

کوہِ ندا بھی درحقیقت کسی پُر اسرار ہستی کی صدا نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے اپنے ہی مرتعش وجود کی صدائے بازگشت ہے، مگر جب یہ دُور سے پہنچے رہ جاتے دے وجود کو پکارتی ہے تو یہ وجود سانس لیے بغیر اس نوا کے تعاقب میں بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کوہِ ندا کی دوسری طرف اُتر جاتا ہے۔ تعجب نہیں کہ یہ بلا و گم گشتہ راہروں کو کب سنائی دے گا، کسی کو معلوم نہیں ہے کیونکہ یہ ایک بحید ہے، اور بحید اتنی آسانی سے نہیں کھلا کرتے

بلکہ اب تو مجھے یوں بھی محسوس ہونے لگا ہے کہ ناموجود سے موجود کی طرف سفر کا آغاز، ایک بے بیہوشی بے سمت، بے کن رہسدا کی صورت میں ہوا تھا، ایک ایسی
 صدا جو اپنی ہی صدا کے تعاقب میں تھی اور پھر ایک نامعلوم لمحے میں یہ اپنے آپ سے ٹکرائی اور لرزہ خیز دھماکے کے ساتھ ایک سے دو میں تقسیم ہو گئی اور یوں
 اس نے اپنے الگ وجود کا ادراک کیا اور پھر یہیں سے یہ سلسلہ در سلسلہ، صدا اندر صدا برستی اور پھیلتی چلی گئی اور آج تک پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ سو اگر یہ کہا
 جائے کہ جہاں کسی کی ذات حالت جذب میں مبتلا ہو کر ایک خاموش صدا کو سنتے لگتی ہے تو اس میں ایک ایسی گھمبیرتا پیدا ہو جاتی ہے جو کسی نے اس سے پہلے نہیں
 دیکھی سنی نہیں ہوئی۔ لہذا اس بارے میں علوم و فنون اس صدا کے بازگشت کی، اہمیت کو جاننے میں دن رات ایک کئے ہوئے ہیں جو نہ جانے کب اپنے جوہر سے نکل کر
 اپنے وجود کی کھوج میں روانہ ہوئی تھی اور جو ایک دن اپنے وجود کو نہ کر لوٹ آئے گی، لیکن اس کی واپسی کسی شکل میں ہوگی اور یہ کسے سنائی دے گی
 یا یہ آئے والا وقت ہی بتا سکے گا۔ فی الحال آدمی خود اپنی تلاش میں سرگرداں ہے اور اس تلاش نے اسے دُر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا ہے لیکن یہ باز
 پھر بھی نہیں آیا، بلکہ جب اسے ادھر پر اپنا آپ نہ مل سکا تو اس نے ٹلک کے طرف اڑان بھری اور اب یہ غلا اندر غلا خود کو ڈھونڈ رہا ہے مگر وہ کتنا بھولا
 ہے اُسے اتنا بھی علم نہیں کہ یہ سارا جہان ہوشربا اور یہ ساری خلق خدا اس صدا کے بازگشت کا ایک رُپ ہے جو صدا کئی کے جواب میں نمودار ہوئی تھی
 لیکن جو آج تک بے آواز ہے۔ البتہ کسی روز یہ صدائے بازگشت سنا کر اُن کی زبان پر پڑے گی تو پھر شاید اُسے اس کے وجود کی خبر ہو سکے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ
 ہماری چاروں کی زندگی فقط "کُن" اور "مُکَوِّر" کے درمیان فی دفعہ کا نام ہے۔ کیا واقعی؟

وزیرِ آغا کی نظموں کا پہلا مجموعہ

شام اور سائے

(دوسرا ایڈیشن)

قیمت ۳۰ روپے

ناشر: مکتبہ اُردو زبان ریلوے روڈ سرگودھا۔

طارق جامی | غریب آدمی

دنیا کا پُر امن ترین شخص، غریب آدمی ہوتا ہے۔

دنیا اس لمحے جس بے سکونی، بد امنی اور افراتفری کا شکار ہے، اُس کا صرف اور صرف ایک ہی علاج ہے، اور وہ ہے غربت، اگر دنیا بھر کے لوگو کو غریب سے غریب تر کر دیا جائے تو دنیا کی اس بے سکونی، بے اعتدالی اور بے ڈھنگی کا یکسر خاتمہ ہو سکتا ہے۔

غریب آدمی ہمیشہ ایسے طبقے اور طبقے سے ہوتا ہے، جس کے وسائل کم ہونے کے سبب مسائل بھی کم ہوتے ہیں، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہے کہ غریب آدمی کے مسائل ہوتے ہی نہیں، لیکن اگر کبھی کوئی مسئلہ سر اٹھاتے بھی تو اُس کے پاس اس کا اپنا ہی علاج ہوتا ہے، لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کے مسائل کی وجہ سے اُس کے دل سے اُس سے اُس کے بڑھنے کا حوصلہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ اُس مسئلے کو، پتہ طور پر خود حل کر لینے پر مجبور ہوتا ہے، بہر حال وجہ کچھ بھی ہو، اُس کا مسئلہ کسی بھی صورت اُس سے اُس کے نہیں بڑھنے پاتا اور اگر کسی شخص کا مسئلہ ہی اتنا محدود ہو کہ خود اُس شخص کی ذات سے اُس کے نہ بڑھ سکے تو بھلا وہ کس بد امنی، اور بے سکونی کا شکار ہوگا۔

غریب آدمی کی سوچ محدود ہوتی ہے اور خواہشیں مختصر ہوتی ہیں، لہذا اُس کی زندگی کا دائرہ بہت ہی سنا ہوا ہوتا ہے، خواہشیں مختصر ہونے کے سبب اُس کا ذہن کسی اپنے قد سے اونچی بات نہیں سوچتا، اُس کی علمیت اسی بنا پر محدود رہتی ہے اور یوں وہ اپنی مختصر علمیت اور کوتاہ نظری کے باعث کسی نئی بات کا تعاقب نہیں کرتا، اُس کا کوئی مطالبہ کسی کے لیے پریشانی کا کارن نہیں بنتا، غریب آدمی اسی طور کسی قسم کے تجربے کا مرتکب نہیں ہوتا بلکہ ایسے کسی بھی معرکے سے اسی لیے دُور رہتا ہے کہ وہ اسے بازو، اطفال سمجھتا ہے، یہ اگلی بات ہے کہ امیر لوگوں کے ہاں بازو، اطفال ہی کا نام دینا جاتا ہے جو بد امنی اور افراتفری کا باعث بن سکتا ہے جبکہ غریب آدمی ایسے جھگڑوں سے کوسوں دُور رہ کر اپنی زندگی کے مخصوص قطر میں اپنی "اوقات" کا خیال رکھتا ہے، شاید یہی سبب ہے کہ "اوقات" کی دامن جھج اور تذکیر و تانیث کا فرق امیر آدمی کو غریب آدمی سے الگ کرتا ہے۔

غریب آدمی کی زندگی میں کوئی رنگینی بھار نہیں ہوتی، کسی جراثیمی طبع کو اُس کے ستباب میں داخلہ نہیں ملتا بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ اُس کی زندگی میں جراثیمی آفت ہی نہیں، بچپن آتا ہے جو عام بچپن سے کم عمر ہوتا ہے یا پھر بڑھاپا آتا ہے جو عام بڑھاپے سے زیادہ طویل ہوتا ہے اور اُس کی زندگی آثارِ چڑھاؤ اور عروج و زوال سے بے نیاز ہوتی ہے اور ایک ہی گینڈہ کی مانند گاؤں گاؤں گزرتی کسی دیران سے قبرستان کے پہلے سر پہنچ جاتی ہے۔ غریب آدمی کبھی، غمناک نہیں کرتا، غم کی موضوع پر گفتگو نہیں کرتا، حتیٰ کہ اونچا بھی نہیں بولتا، جس دن ان میں سے کچھ بھی کہنے لگے، بھر پیچھے گزرتے

کچھ ہو گیا ہے، وہ غریب نہیں رہا، اُس کی غمناکیاں تو بہت چھوٹی ہوتی ہیں، اُس کی مسترتوں کا مدار بہت بھی تنگ ہوتا ہے اور ذرا ذرا سی بات پر وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، وہ کوئی ہنگامہ نہیں چاہتا، کار نہیں مانگتا، جہاز کی طلب نہیں کرتا اُسے تو بھرے ہوئے سگریٹ کے دو کٹ کافی ہوتے ہیں، کمر پہ ہاتھ

بھیر کر ادا کئے گئے، دو چٹیلے ہی بہت ہوتے ہیں۔ وہ ہوشیاری سے کوئی کام نہیں کر سکتا بلکہ ہر کام کو چونکہ عقل اور اصول کے تحت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لہذا اپنی ہی عقل کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ بھلا ایسے آدمی سے کسی فتنے یا شور و شکر کی توقع کرنا کم فہمی نہیں تو کیا ہے؟

امیر آدمی کے پاس وقت کی کمی نہیں ہوتی اور آسائشوں کی طرف سے بھی اُس کا ہاتھ تنگ نہیں ہوتا لہذا وہ جب اور جہاں چاہتا ہے حسبِ خواہش زندگی بسر کرتا ہے۔ لیکن غریب آدمی کی مصروفیات اپنے دائرے میں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ اُسے دنیا کی بڑائی اور سکون کے بارے میں سوچنے کی فرصت ہی میسر نہیں ہوتی۔ یہی معاش کی بد معاشی ہے کہ غریب آدمی جوانی میں غریب الوطنی پر مجبور ہو جاتا ہے اور ہجرت کے اجر میں چند اچھے دنوں کی آرزو رکھتا ہے مگر غریب آدمی ہمیشہ غریب ہی رہتا ہے۔ اُس کے لیے ہجرتیں اور طویل سفر بھی وسیلہِ محض نہیں بنتے اور جب وہ بوڑھا ہو کر لوٹتا ہے تو اپنے ہی گھر میں جراثیم بکرا رہ جاتا ہے۔ اُس کے طور پر کوئی پہچان نہیں پاتا اور اُس کے گھر والوں کے دسم و دواج اُس کے لیے ناقابلِ فہم ہو چکے ہوتے ہیں لہذا اُسے اپنے گھر میں پرہیزی کی حیثیت سے رہنا پڑتا ہے اور یوں اُس کی زندگی کے دونوں رخ غریبی کی نذر ہو جاتے ہیں۔

تہذیب و ثقافت جسے لوگ کتابوں، مجلسوں اور شہر کی بڑی بڑی کالونیوں کے ڈرامنگ رومز میں سمجھتے ہیں، دراصل اپنی تہذیب و ثقافت کی پیروڈی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے نئی تراش کے لباس، نئے فیشن کی تقاریب، نئے بچے کی زبان، نئے انداز کی ملاقاتیں اور تیار رہن سہن سب کچھ ایک نیگیٹو کی حیثیت سے نیا دہ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ جب ان بنگلوں میں آتے ہیں تو یہ سب کچھ اُن کی تہذیب کا جھٹکا بن جاتا ہے۔ اور جو بھی وہ ان بنگلوں سے نکال باہر کر دیئے جاتے ہیں اور انہی کالونیوں کے عقب میں کچے کچے مکانوں میں رہتے ہیں تو اصل تہذیب و ثقافت اُن سے لگ آتی ہے۔ اصل زبان صحیح ہجو اپنی حیثیت کی تراش تراش، اوقات کے مطابق تقاریب اور زندگی کی حقیقی جگتی مشکلات انہیں اپنے مرتبے اور اپنی اقدار سے ہم آہنگ کر دیتی ہیں۔

لیکن تہذیب و ثقافت کا یہ غیر غریب آدمی کی مستقل متاع ہوتی ہے۔ وہ زندگی بھر جس سطح پر رہتا ہے، زندگی کے اُس جائزہ منظر کو دل و جان سے لگائے رکھتا ہے۔ امیر لوگ جن اعصابی امراض کا مستقل شکار ہوتے ہیں، غریب آدمی اُن سے سدا محفوظ رہتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ کمزور لمحے اس پر غالب نہیں آتے اور ہیجان اُس سے کوسوں دور رہتا ہے۔ کھانسنے چھینکنے سے بچنے کے گانے رونے تک کے سبھی مراحل زندگی بھر اُس کی ہمراہی میں ایک ہی آہنگ سے روشن رہتے ہیں۔ اس لحاظ سے غریب آدمی تہذیب و ثقافت کا اصل پاسبان ہے، جب بھی تہذیب و ثقافت پر کوئی بیر اثر غارتگر پانے لگی ہے، غریب آدمی نے ہی اُسے بڑھ کر اُسے دکا ہے اور اپنی بہنی خود ارادی سے تہذیب و ثقافت کا تحفظ کیا ہے۔ یوں اگر غریب آدمی زندہ ہے تو تہذیب کے منور باب زندہ ہیں مگر جس دن غریب کے دن پھر گئے، سمجھ لیجئے کہ ہم اپنی ثقافت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ لہذا بہتر ہے کہ غریب آدمی کے دن نہ پھرنے پائیں!

کرنے کا باعث ہوتا ہے کہ اس کا مجرور وجود قانونِ فطرت کی سرحدِ خلافِ درزی کے مترادف ہے۔ اگر آپ غور کریں تو موجودہ دور میں یہ جو انتشار، بھڑی اور بے ترتیبی آپ کو نظر آتی ہے وہ اس ایک کواڑ کے دروازے ہی کا نتیجہ ہے۔ کاش ہم لوگ اپنے اپنے گھر کے دروازوں سے اس نائب کو اڑ کر تلاش کر کے اُسے جلد زجلہ اس کی جگہ لگا دیں۔ در اس طرح قانونِ فطرت کی تعمیل و تکمیل کا اہتمام کریں اور اپنے چار طرف پھیلے انتشار سے نجات حاصل کریں۔ دراصل میں آپ سے اپنے گھر کے دروزنی کواڑوں والے دروازے کا ذکر کر رہا تھا۔ کس دروازے میں پڑی درزی زنجیر اُس کے دونوں کواڑوں کو ایک عجیب رشتے میں منسلک کرنے کا باعث تھی، رشتہ جس میں رضا و رغبت بھی تھی اور جبر و اکراہ بھی! جیسے ازدواجی رشتہ! — گھر میں کیونکہ میں سب سے چھوٹا تھا شاید اسی بے دروازے پر کوئی جگہ سی دستک یا کوئی شائستہ کھٹکتا ہٹ یا دروازے کی جگہ سی جنبش بھی میرے پیٹ سے بیدار حواس میں ایک بروست بھل پیدا کر دیتی تھی۔ اور میں گویا ہوا کے دوش پر سوار دروازے کی جانب روانہ ہو جاتا تھا۔ مگر اب خیال ہوتا ہے کہ اس کی وجہ محض میرے حواس کی بیداری نہ تھی بلکہ وہ ناقابلِ بیان مسترت بھی تھی جو درزی دروازے میں پڑی درزی زنجیر کو گندھی سے الگ کرنے اور پھر ان کواڑوں کو ایک ایک کر کے کھولنے سے مجھے حاصل ہوتی تھی۔ زنجیر کو گندھی سے الگ کرنے میں مجھے طاقت لگانی پڑتی تھی۔ اور جب یہی اس میں کامیاب ہو جاتا اور دروازے کی دوسری جانب منتظر اپنے کسی عزیز یا ملازم کو دروازہ کھول کر خوش آمدید کہتا تو مجھے ایک عجیب کامرانی در فتمندی کا احساس ہوتا تھا! اور درزی زنجیر کا گندھی سے الگ ہو کر ایک چھتا کے کے ساتھ دروازے کے ساتھ بھول جانا بھی میرے لیے ایک عجیب و غریب کا باعث تھا! میں بڑی دیر تک اس بھولتی زنجیر کو دیکھتا رہتا جو میرے احساسات سے بے خبر بھولتی جاتی!

کسی جگہ کے یہ بول۔ گھونگھٹ کے پٹ کھول رہے تھے یا نہیں گئے۔ میں نے اپنے بچپن میں ریڈیو سے بار بار سنے تھے۔ مگر اُس وقت صرف گانے والی کی آواز کے آثار چڑھاؤ۔ درمسترق طرز پر ہی توجہ تھی۔ — نہیں صرف یہی بات نہیں تھی۔ اگر صرف یہی بات ہوتی تو میں ان بولوں کو کبھی کبھوں چکا ہوتا۔ یقیناً میں ان میں پرشیدہ معنوں کا کوئی غیر محسوس شعور ضرور رکھتا تھا۔ اب محسوس کرتا ہوں کہ پٹ گھونگھٹ کے ہوں یا دروازے کے اگر کھولے نہ جائیں تو طالب و مطلوب کے بیچ دیوار بن جاتے ہیں۔

مگر لا دروازہ نہ صرف سمجھنا کا احساس عطا کرتا ہے بلکہ اپنے آپ میں یقین کا باعث بھی ہوتا ہے۔ جب کہ جیل کا دروازہ نہ صرف عدم سمجھنا کا احساس دلاتا ہے بلکہ تمام انسانیت ہی سے یقین کے اٹھ جانے کا باعث ہوتا ہے۔ اور جنت کا دروازہ۔۔۔۔۔ اُس دنیا میں بھی دیواروں کے وجود ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ اور۔۔۔۔۔ نائب کا یہ شعر دیسی ہی فرخی اور کُش دگ عطا کرتا ہے جیسی کسی مدت سے بند دروازے کو چاک ہی کھولنے سے حاصل ہوتا ہے۔

کیوں نہ فردوس میں اوزخ کو حلیں یارب میرے واسطے تھوڑی سی فضا اور مہن

یوں بھی نائب کے ان دروازے کا ایک بہت اعلیٰ درجے کا شعور ملتا ہے۔ اتنا ہی اعلیٰ درجے کا کہ نائب کی شاعری دیوار اور دیوار کے تصور کے خلاف محض ایک احتجاج معلوم ہوتی ہے۔ یا یوں ہے کہ شاعری کی سنگلاخ دیوار میں نائب۔۔۔۔۔ ایک دروازہ ہے!

دروازے سے کسی عمارت یا مکان کے اندر داخل ہونا ایک خاص جسمانی عمل ہے۔ اور یہ جہاں عمل کسی عمارت سے تعارف حاصل کرنے کے لیے ناگزیر بھی ہے۔ جب اس عمل کو ہم باہر دہراتے ہیں تو وہ عمارت یا مکان اپنے تمام روشن اور تاریک گوشوں کے ساتھ ہمارے لیے رفتہ رفتہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر یہی سیمنٹ، گارے اور لوسہ سے عمارت بنے ہوئے عمارت ایک جیتی جاگتی، جانی پہچانی شخصیت اختیار کر لیتی ہے۔ عمارت

کسی شخصیت کو ہم اس کی فضا میں محسوس کرتے ہیں جو نہ صرف ہمیں سانس لیتی ہوئی بلکہ گرم جوشی سے ہماری جانب اپنی باہیں پھیلائے محسوس ہوتی ہے۔ مگر — اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس میں دروازے سے داخل ہوں، کیونکہ دیوار سے گزرنے والے کسی کے لیے نہ صرف وہ عمارت یا مکان اپنے آپ کو سمیٹ لیتا ہے بلکہ آسیب زدہ بھی لگتا ہے۔ گویا دروازہ وہ اسم اعظم ہے جس کے ڈھیرانے سے عمارت کے اندر موجود دوسرے بندہ دروازہ سے داخل ہوجاتے ہیں! بعض شخصیتیں بھی کسی عمارت ہی کی طرح مٹی مٹی اور آسیب زدہ سی لگتی ہیں۔ مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اسم اعظم کا ہاتھ والا اس طرف آنکلتا ہے اور پھر — یہ آپ نے کسی تشریح کے دوران میں دیکھا ہوگا کہ کیسے کیسے نامعلوم گوشے ٹیلی ویژن کیمرے کے احاطے میں آنے لگتے کرکٹ کے گیم کی طرح ہماری نظروں کے سامنے آجاتے ہیں۔ اور — وہی غیر مانوس شخصیت کتنی مانوس اور آباد لگتی ہے! یوں بھی شخصیتیں ہمارے کی طرح ہوتی ہیں یا بے در قلعہ کی مانند! ان میں گداز کا پیدا ہونا یا ان کا نشوونما اسی وقت ممکن ہے جب دیوار میں کوئی دروازہ نمودار ہو اور شخصیت کی خوشبو اپنے بندے خانے سے نکل کر غلق خدا تک پہنچے۔ دروازہ دوسری معنویت کا حامل ہے کہ خارج کو داخل سے در داخل کو خارج سے لانا ہے چنانچہ سب کسی شخصیت کا دروازہ وہ ہوتا ہے تو آپ اس شخص کی روح سے متعارف ہوتے ہیں اور خود وہ شخص اپنے زندان سے رہائی پا کر کھلی اور بے کند فضا میں سانس لینے لگتا ہے۔

ماہنامہ اردو ادب راولپنڈی

مدیران

اقبال حسین

بشیر سینی (احمدزی)

تازہ شمارہ چھپ گیا ہے

حاملہ برگی | شیخ چلی

ہر خوبصورت اور دلکش بات ضروری نہیں کہ قابلِ عمل بھی ہو جس طرح ہر سہانی آرزو ضروری نہیں کہ پوری بھی ہو سکے۔ ویسے بھی سہانی آرزو کا تعلق محض ہمارے خواب و خیال سے ہوتا ہے عملی زندگی سے نہیں ہوتا۔ شاید حقیقت کا سامنا کرنے کی اس میں تاب ہی نہیں ہوتی۔ حقیقت کو اسی لیے تلخ کہا جاتا ہے خیال اور حقیقت میں بڑا فرق ہے خیال کی کوئی انتہا اور حدود نیست نہیں جبکہ خیال کو حقیقت کے حدود بست میں لانے کا عمل بڑا کٹھن ہے۔

ان کی ایک فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اسے سوچنے سمجھنے اور غور کرنے کی صلاحیت سے نوازا گیا ہے۔ انسان کے علاوہ کوئی اور جاندار اس طرح سوچنے سمجھنے اور غور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کا تعلق تو صرف حال سے ہوتا ہے اور حال میں بھی صرف موجود لمحے سے جبکہ انسان کی عقل و فکر ماضی، حال اور مستقبل تینوں کا احاطہ کر سکتی ہے۔ نہیں سوچتا ہوں انسان کی یہ صلاحیت کیا واقعی اپنے اندر کوئی فضیلت رکھتی ہے؟ میرے نزدیک یہ صلاحیت بیک وقت دیکھ بھری بھی ہے اور مضحکہ خیز بھی، حال در موجود کا دیکھ ہی اسے کیا کم ہے کہ وہ ناموجود دنیاؤں کے دیکھوں کو بھی اپنے تصرف میں لانے کی کوشش کرے!۔

عقل مند لوگ شیخ چلی کی قوتِ متغیہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کی سہانی سوچوں اور دلکش آرزوؤں کو خیالی پلاؤ کہہ کر اور ہوائی قطعے سے تعبیر کر کے اسے ایک کم درجہ انسان خیال کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بالکل کچھ نہیں کہتے جن کی زندگیوں بلند آرزوؤں اور روشن امیدوں سے غالی ہیں، جو اپنے سامنے کوئی آڑش نہیں رکھتے، جو ماضی و مستقبل سے لا تعلق محض حال کے لمحے میں زندہ ہیں حالانکہ فقط حال کے لمحے میں جینا، جینے کا بہت نچلا، سہلے، فکر و تخیل سے عاری بے بسی کی ٹیکائی زندگی، کھانے پینے اور سو رہنے کا عمل، جس میں کوئی احتجاج نہیں، کوئی اضطراب نہیں، زندگی کو گزرا سہلے جانے کا عمل ہے، کوئی روشن تصور موجود نہیں، کوئی جدوجہد ملکی نہیں، کسی شے کو حاصل کرنے اور پالنے کی کوئی آرزو نہیں، کوئی میٹھا سہانا خواب نہیں، کچھ بھی نہیں!۔

اس اعتبار سے دیکھیں تو شیخ چلی ایک مکمل انسان دکھائی دیتا ہے اس کے پاس صرف روشن نیالیاں ہی نہیں جدوجہد کا ایک تصور بھی موجود ہے اس کی اس جدوجہد سے ہی اس کے خیال کو ہمیشہ لگا رہتا ہے اس کے خیال و خواب کی پرواز قطعاً بے انداز قیاس منزلوں کی طرف نہیں، اس نے اپنی کامیابیوں اور کامیابیوں کا جو ڈول ڈالا ہے اسے فراخی و کشادگی، فراوانی و خوش حالی کے اس مقام تک پہنچا دیا ہے جہاں ایک زمانہ اس کی ناز برداری کرتا اور اسے سر آٹکھوں پہ بٹھاتا نظر آتا ہے جہاں تمام ذی حشام اسے اپنے جلو میں کھڑے، اپنے حکم اور اشارے کے منتظر دکھائی دیتے ہیں اور چشم زدن میں کسی بھی ٹکڑے سبکی مسند اس کے حضور لا حاضر کرنے کو تیار ہیں، شیخ چلی کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے اس کردار اور اختیار سے خود مرعوب نہیں ہوتا، وہ اسی صورت حال پر پوری طرح عادی نظر آتا ہے وہ وڈر لینڈ کی چکا چوند میں ایس کی طرح اس پختہ پریشان اور مضطرب دکھائی نہیں دیتا، کسی قسم کے غمجان میں مبتلا نہیں بلکہ بڑے انفع اور پختہ رویے کا اظہار کرتا ہے اس کی شان و مقام کے آگے ٹکڑے و جمال کی حیثیت بھی ایک ادنیٰ کینیز سے زیادہ نہیں، حکم عدولی کی صورت میں وہ بھی اس کے عتاب کا نشانہ بنتی ہے یہ اور بات کہ اسس پیش پا افتادہ صورت حال میں اس کی کینیز و غلام ٹکڑے عالیہ نہیں بلکہ کالجی کے

برتنوں سے بھری توکری ہوتی ہے براس کی ایک ہی ٹھوکر سے جکنا چڑھ جاتی ہے اس ایک ٹھوکر سے اس کے دماغ کے برتن ہی جکنا چڑھ نہیں جوتے، اس کے تصور بھرا اب کی کرچیاں بھی بکھر جاتی ہیں، کیا یہی سب کچھ ہماری زندگیوں میں اور ہمارے گرد و پیش نہیں ہوتا؟ اگر نہیں ہوتا تو وہ لوگ جو شیخ جلی پہنستے ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں اس سے بہت چھوٹے انسان ہیں۔ ان کی خطر اپنی ناک کی ٹوک سے گئے نہیں جاتی۔ وہ انتہائی محدود و محدود۔ کتنے دماغ انسان ہیں، بلند آدش سے خالی، دشمن، امیدوں سے ماری، پختگی، فکر و عمل اور خود اعتمادی کے جوہر قابل سے محروم! یہ شیخ جلی کے کردار کی بلند ہستی اور عزم و حوصلہ ہی ہے جو اسے نتائج سے بے نیاز کر دیتا ہے اور پوری صورت حال پر حاوی کر دیتا ہے۔

اگر زندگی کا مدار حقیقت، مینوں اور معقولیت پسندوں کے ہاتھوں میں ہوتا تو زندگی کی گاڑی اب تک عمل بریک ڈاؤن کا منظر دکھا چکی ہوتی۔ ہم بھی ابتدائی مذاہب میں ہی ہوتے اور غاروں، جھونپڑوں، گھروں، مکانوں، معنوں سے سکائی سکریپر تک کا پناہ گاہ بن جاتے۔ انسان نے شیخ جلی بن کر ان قدم آگے بڑھایا ہے۔ شیخ جلی پر مینے والوں اور پستی کئے والوں میں اکثریت ان ہی لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے اندر کے شیخ جلی کو پا پا زنجیر کر رکھا ہے اور نظر ہر جیتے جاگتے نارمل انسانوں کی سنی زندگی گزار رہے ہیں۔

سہانی آرزوؤں اور خوبصورت دکش بالوں سے ہی زندگی کو مس فراموشی ملی ہے ضروری نہیں کہ یہ سب آرزوئیں اور باتیں حقیقت کا رنگ بھر کے بھی ہمارے سامنے آسکیں مگر یہ شمار چیزیں جو حقیقت بن کر اس عالم، اسکان میں ظاہر ہوتی ہیں کسی محض شیخ جلی کے خوابوں کا درجہ رکھتی تھیں اور اب بھی جو کچھ عالم وجود میں آچکا ہے اس سے کہیں زیادہ دکش حقیقتیں، انسان کے ذہن و تصور میں مضمر پڑی ہیں اور عالم، مکان سے عالم ظاہر میں نمود پانے کے لیے جھگڑا رہی ہیں۔ سائنسدان جو جدید زمانے کا شیخ جلی ہے اپنے خوابوں کے ذریعے ان رعنائیوں تک رسائی پانے کی کوشش کرتا، مردہ نظر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے تیشہ تختیل سے بسا اوقات ایک، یہ پیکر تراش دیتا ہے جس کا حقیقت میں کوئی وجود نہ تھا۔

خیالی و فکر کی یہ رعنائیاں مانگے سے نہیں ملتیں یہ وہ کامیاب ٹھول ہیں جو زندگی کے چمن زار میں خود بخود کھینچتے ہیں۔ ان کے بیج، ان کی پیٹری اور کھد بازار سے بندھے ٹکے داموں حاصل نہیں کی جاسکتی۔ یہ وہ کانچ کے خوبصورت برتن ہیں جو ٹوکری میں بھا کر آپ کے حراے کیے جاتے ہیں۔ تاکہ آپ اپنی مفصلی زندگی کو تازہ دم کر لیں، ناکامیوں سے نکل کر کامیابیوں کی طرف تیزی سے گامزن ہو جائیں، بے عملی کی کیفیت کو آنا خانا عمل سے بدل لیں اور انتہائی کامیاب و امرا و انسان قرار پائیں۔ مگر آپ؟

بک سٹالوں میں بھی ہوئی و تعداد کتنا ہیں جو کامیاب زندگی گزارنے کا فنی سکھانے کا دعویٰ کرتی ہیں محض ہماری خام خیال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ "جینا سیکھو"، "خوش رہنا سیکھو"، "بیسے کی اہمیت"، زندگی کی نفسیات، "بیو اور جینے دو"، زندہ رہنے کا فن، یہ کتابیں کتنے لوگوں کو جیتے کا فنی سکھا سکی ہیں اور ان کتابوں کو پڑھ کر کتنے لوگ مثالی شخصیت کے مالک بن گئے ہیں؟ زندگی محض نفسیات کا اصول یا فلسفہ کا مسئلہ نہیں اور کسی فارمولے اور قاعدے کی صورت بیان ہو سکتا ہے۔ زندگی صرف تنہائی میں خواب دیکھنے کا نام ہے۔ اس میں کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا۔ کتابوں میں لکھے گئے قاعدوں، ٹکڑوں کے سانچے میں زندگی کو ڈھالیں تو اس میں سے کاریگر پیدا ہوں گے، خوابوں کی بجٹی میں اسے جھونک دیں تو فنی کار پیدا ہوں گے۔ شیخ جلی جہنم میں لگے۔

کر شیخ جلی کہ یہ بات مجھے پسند نہیں کہ وہ کسی کبھی کسی لمحہ خود فراموشی میں پاؤں کی ٹھوکر سے کانچ کے برتنوں کو کرچوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ گویا ان لوگوں کے آگلیوں کو توڑ کر ایک حقیقت پسند دنیا دار کی طرح نہ ٹوٹے دماغے برتنوں کی تلاش میں سرگرداں نظر آنے لگتا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ یہ شیخ جلی کے مسک کی صریح خلاف ورزی ہے۔ سو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے اس بزرگ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس آخری ٹھوکر کی لغزش کا مرتکب نہ ہوں یا توں۔ میں تو یہ

چاہتا ہوں کہ دل کی تمام حسرتیں دل میں بیٹے کا بچے کے ان برتنوں کو قدموں میں سبھائے زندگی کی اس بہا بھی کے درمیان بیٹھا خیال و خواب کے رنگین محل اور ہوائی قلعے تعمیر کرتا رہوں۔ برتنوں کے اس چھوٹے موٹے کاروبار سے بے کر ملک اعتبار بننے تک کا نام نہ دیکھتے ہی دیکھتے ملے کر جاؤں۔ شہزادی بھی بیوہ لاؤں۔ خدام باادب کینیز و قدام ہر طرف میرے حکم کے منتظر نظر آئیں۔ قلعہ کے اندر اور باہر میرے نام کا سکہ چلے اور کوئی سرگرم میرے حکم سے انحراف کی جرأت نہ کرے۔

خیال و خواب کے یہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو شیخ پتی سے برتر تصور کرتا ہوں کیونکہ میں کسی صورت بھی یہ نہیں چاہتا کہ اپنی ایکس۔ بیہ نیازانہ شوکر سے قدموں میں دھڑکے خوش نما کانچ کے برتنوں کو دھس پاش کر دوں۔ اپنے خوابوں کو پاک چھپکتے ہیں زمین پر سر کر کے اور ان میں بہنے والی نازک اندام شہزادی کو کسی پہاڑ کی تاریک گچھا میں سسکتا چھوڑ کر زندگی کے حق و دق صحرا میں شو کریں کھاتا، بھٹکتا پھروں! نامناسب! میں شیخ صاحب قبلہ کی غلطی کا اعادہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا!

سرگوشیاں کی مقبولیت کے بعد جواں سال انشائیہ نگار

سلیم آفاق زلباش
نے

انشائیوں کا دوسرا مجموعہ

”آمناسامنا“

(ذیر طبع)

اکبر حمیدی | انتظار گاہ

یہ دنیا ایک بڑا ریوے اسٹیشن ہے جہاں ہم سب انتظار گاہوں میں بیٹھے اپنی اپنی گاڑی کے منتظر ہیں۔

اُج بگے اندازہ ہوا کہ انتظار گاہ کتنی ضروری اور کتنی اہم جگہ ہے جہاں ہم انتظار کی مدت صبر و سکون کے ساتھ گزار رہے ہوں۔ ایک لمحے کے یہ نہیں سوچتا ہوں اگر انتظار گاہ نہ ہوتی تو اتنے رُستے ریوے اسٹیشن پر نہیں کہاں اور کب تک مارا مارا پھرتا؟ اُن چاہتے لوگوں کی اتنی بڑی تعداد سے ملاقات ہوتی کہ اب تک خود سے جدا ہو چکا ہوتا۔ تب اگر میری گاڑی بھی جاتی اور میں گاڑی پر سوار ہو بھی جاتا تو شاید سوار ہونے والا نہیں رہتا نہ ہوتا جو صبح سویرے ندق برق لباس پہننے جذبوں اور اُمتنگوں بھرے دس کے ساتھ ریوے اسٹیشن پہنچا تھا !!

انتظار گاہ نے نہ صرف انتظار کی اذیت کو قابل برداشت بنایا ہے بلکہ اتنے بڑے ریوے اسٹیشن کے شور شرابے سے مجھے پناہ بھی دی ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ انتظار گاہ کسی پر شور سمندر کے درمیان ایک چھوٹا سا پُر امن جزیرہ ہے جہاں سے جب چاہیں ہم سمندر کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ اور جب چاہیں گوشہ عاقبت میں اپنے آپ کو احساسِ تحفظ بھی محسوس کر سکتے ہیں۔

صبح جب میں ریوے اسٹیشن پہنچا میری گاڑی اُسے میں نصرت گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے پلیٹ فارم سے ایک ادبی رسالہ، افسانوں کی ایک کتاب اور گریٹوں کا پکیٹ خریدنا پلیٹ فارم کی ایک محنت سے دوسری سمت تک تاشائے اہل کرم کیا۔ اپنے شوقی سفر کو خوبصورت رنگوں، خوش کن آوازوں اور نورانی شہیدہ گل پیراہنوں کے احساسِ رفاقت سے تازہ کر لیا۔ تب پلیٹ فارم کے ٹیکسٹروں سے پیغام موصول ہوا کہ میری گاڑی ایک گھنٹہ تاخیر سے آرہی ہے۔ چنانچہ میں بغیر کوئی وقت ضائع کیے انتظار گاہ میں چلا آیا۔

انتظار گاہ میں اگر زندگی کی بنیادی ضروریات اور تھوڑی سی آسائشیں میسر ہوں تو وقت بہتر طور پر گٹھکتا ہے۔ نشست اگر ذرا آرام دہ ہو اور قدرے کشادہ بھی میں میں نیم دراز سا ہوا جاسکے تو آدمی بے چینی سے پہلو بدلنے کی اذیت سے محفوظ رہ سکتا ہے اور اگر نشست کسی ایسی کھڑکی کے ساتھ ہو جو پلیٹ فارم کی طرف گھلتی ہو تو پھر کیا ہی کہنے !!

خوش قسمتی سے انتظار گاہ میں مجھ کو نشست ملی ہے اس میں یہ سب خوبیاں پائی باقی ہیں۔ میں محنت کی محنت کا قافی ضرور ہوں مگر میں نے دیکھا ہے جو کچھ میں خوش قسمتی سے مل جاتا ہے وہ محنت سے ہرگز نہیں ملتا۔ اس نشست کی بدولت میں بیک وقت پلیٹ فارم کے جھوم میں بھی ہوں اور انتظار گاہ کی عاقبت میں بھی !

انتظار گاہ کی اپنی ایک دنیا ہے جو ریوے اسٹیشن کی دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ یہاں خاموشی ہے، سکون ہے، شہر آؤس ہے، ایک سوٹی ہے۔ انتظار کے نتیجے میں اضطراب کی کیفیت تحت الشعور کے راستے دل میں ضرور اُتر آتی ہے مگر انتظار گاہ کی ٹھہری ہوئی فضا ہیے اسے تمپکیاں دے کر

سلا بھی دیتی ہے۔ ویسے بھی عالم محسوس اور عام شعور کے درمیان موٹے شیشے کی ایک مضبوط کھڑکی ہے جسے اگر مہارت کے ساتھ بند کر دیا جائے تو ہم شیشے کے پیچھے لگڑائیاں لیتی کیفیات کا مشاہدہ تو کر سکتے ہیں مگر ان کی پُر شور اذیتوں سے محفوظ رہتے ہیں بشرطیکہ ہم مشاہدہ کو مشاہدہ تک محدود رکھنے پر قادر ہوں اور اسے نفسیاتی واردات بننے سے روک سکتے ہوں !!

بالکل اس طرح جیسے میں نے اپنی نشست کے قریب پلیٹ فارم کے ہنگاموں کی طرف کھٹنے والی موٹے شیشے کی کھڑکی مضبوطی سے بند کر دی ہے۔ اب میں جب پا ہوں اس کے شیشوں میں سے پلیٹ فارم کی صورت حال سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں اور جب پا ہوں اپنی گردن گھما کر اس کی تصویروں کو انتظار گاہ میں داخل ہونے سے روک سکتا ہوں۔ یہ کھڑکی میرے لیے ایک رنگین ٹی۔وی ہے۔ میں پا ہوں تو اس کے دونوں پٹ کھول کر آواز اور تصویر دونوں سے دل بہلاؤں۔ پا ہوں تو پٹ بھیر کر آواز بند کر دوں اور محض رنگ دار تصویروں سے لطف اٹھاؤں۔ اور جب پا ہوں گردن کو ذرا سی جنبش دے کر ٹی۔وی بند کر دوں !!

اس انتظار گاہ میں میرے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں مگر سب ایک دوسرے کے وجود سے بے خبر۔ ایسا لگتا ہے جیسے سب اپنی اپنی انتظار گاہوں میں اپنی اپنی فرصت کے لمحات اپنے اپنے طور پر بہتر انداز میں بسر کرنے کی کوشش میں ہیں۔ بعض حضرات کی مصروفیات اور انہماک دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے انتظار گاہ کو گھر بنا لیا ہے۔ اطمینان سے بیٹھے شیو بنا رہے ہیں۔ ایک صاحب نے کپڑے دھو کر پنکھے کے نیچے سوکھنے کے لیے ڈال رکھے ہیں اور خود ایک سچی پرٹانگ پرٹانگ رکھے استراحت فرما رہے ہیں۔ ایک صاحب مطالعہ میں مصروف ہیں۔ ایک صاحب نے غصا ب لگا رکھا ہے اور اب توبہ سازوں پر رکھے ٹلس خانے میں جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ایک صاحب جرتوں کو چمکا رہے ہیں۔ فرض سب کو کسی نہ کسی گاڑی کا انتظار ہے مگر کسی نے بھی گاڑی کو احصاب پر سوار نہیں ہونے دیا۔

میں نے کھڑکی کے شیشوں میں سے دیکھا ایک گاڑی بغیر آواز پیدا کیے آسٹکی سے پلیٹ فارم پر آکر رُک چکی ہے۔ لوگ سوٹ کیس، ایچی کیس، بریف کیس بستر، بیگ اور گھٹریاں اٹھائے گاڑی پر چل پڑے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے صبر آزا، انتظار کے بعد ان کی گاڑی آئی ہے۔ پورا منظر عاشقی صبر طلب اور متابے آب کی تصویر بنا ہوا ہے۔ استقبال کرنے والوں اور الوداع کہنے والوں کی کیفیات دیکھنے کے قابل ہیں۔ سب لوگ آنے والے اور جانے والے عزیزوں سے اپنے اپنے انداز میں بڑی گرم جوشی سے مل رہے ہیں۔

پلیٹ فارم ایک ایسی ہی جگہ ہے جہاں ہم ہنس ہنس کر رہتے ہیں اور رو رو کر جُدا ہوتے ہیں۔ آنے والوں کے لیے پھولوں کے ہار ہیں اور جلدے والوں کے لیے آنسوؤں کی مالا !!

تھوڑی ہی دیر میں گاڑی حرکت کرنے لگتی ہے۔ گاڑی کے دروازوں میں کھڑے لوگ اپنے عزیزوں سے ہاتھ اٹھا اٹھا کر رخصت طلب کر رہے ہیں۔ گویا انہیں ان کی مطلوبہ گاڑی مل گئی ہے۔ ان کے جواب میں پلیٹ فارم پر آگینت رنگا رنگ رومال فضا میں ہلکا رہے ہیں۔ گاڑی پلیٹ فارم عبور کر چکی ہے مگر پلیٹ فارم پر ہلرے والے رومالوں کی وارفتگی کا ابھی تک وہی عالم ہے۔ رنگوں میں رہے اور غم شدوؤں میں بسے ہوئے رومالوں نے پلیٹ فارم کی فضا کو تھوڑی دیر کے لیے گل و گلزار بنا دیا ہے۔ انسانی رشتوں، جذباتوں اور اسگوں کا ایسا دالہانہ انہماک بہت کم جگہوں پر دیکھنے میں آتا ہے۔

ایسا لگتا ہے ہوا کا کوئی جھونکا پھولوں کو فس کرتا ہوا گزر رہا ہے اور پھول ہاتھ اٹھا اٹھا کر اسے الوداع کہہ رہے ہیں !!
موٹے شیشے کی بند کھڑکی میں سے یہ سارا منظر ایک حسین۔۔۔ رنگین۔۔۔ اور بے آواز خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی مسرور اور اُداس نظریں سگریٹ پر سے ہٹائیں !!

تب مجھے اندازہ ہوا خاموشی کتنی بڑی آواز ہے۔۔۔ اور اس خاموشی منظر نے اپنے پُر جوش اعضا کی زبان سے کتنی جذباتی باتیں کہہ دی ہیں۔ میری توجہ اُس انسانی عہد کی طرف چلی گئی جب عظیم انسانی جذبول کا اظہار اعضا کی زبان سے کیا جاتا تھا۔۔۔ لیکن پھر یہ جان کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ آج کا زبان دان بلکہ شاید زبان وراز انسان بھی اپنے عظیم جذبول کو زبان کی بجائے اعضا کی زبان سے ہی ادا کرتا ہے !!

مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے انسان نے اس جہت کا حدیوں پر محیط سفر تاریخ کی انتظار گاہ میں بیٹھ کر طے کیا ہے !!

انتظار گاہ۔۔۔ گھر اور منزل کے درمیان ایک قیام گاہ ہے جہاں ہم پر نہ تو گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے اور نہ ہی منزل پر قدم بھانے کے مسائل۔ ایک ایسا خلائی مقام جہاں زمین کی کشش ختم ہو جاتی ہے اور کسی لگے سیارے کی کشش ابھی شروع نہیں ہوتی۔ جہاں ہم خود کو بہت بڑا پھلکا محسوس کر سکتے ہیں۔

انتظار گاہ میں آپ وقت کس طرح گزارتے ہیں؟ یہ سوال بڑی اہمیت رکھتا ہے !! کیا ہر لمحہ بھڑک کر خاکستر ہو جانے والی چوہ ٹھٹھک کی طرح؟ کیا آہستہ آہستہ ٹھٹھکے والی گیلی گھڑی کی طرح؟ کیا اُس نفسیات دان کی طرح جو موجود سے غیر موجود ہونے کا ہنسر جاتا ہے اور اس طرح ہر اذیت ناک صورت حال سے خود کو بچالے جاتا ہے؟ کیا ایک سیاح کی طرح جس کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ تاریخ کا عجائب خانہ ہے اور جو ایک ایک قدم پر عمریں بسر کر سکتا ہے؟ کیا ایک ایسے انسان کی طرح جو خلوت میں پھیل کر انہن کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور اس طرح کبھی تنہائی کا شکار نہیں ہوتا؟

ارسطو نے سکندر سے کہا تھا سب سے پہلے اکیلے زندہ رہنا سیکھو۔ شاید اس طرح ارسطو نے سکندر کو انتظار گاہ میں قیام کرنے کا سبق سکھایا تھا !!

انتظار گاہ میں قیام کا عرصہ بعض لوگوں کے لئے بڑا ہی اذیت ناک ہوتا ہے۔ مثلاً جب انہیں گھر کی یاد ستانے لگے یا منزل کی متانت بھانے لگے! جب گاڑی آنے میں تاخیر پر تاخیر ہو رہی ہو! جب گھر واپس جانے کو جی نہ مانے اور انتظار گاہ میں بیٹھنا مشکل ہو رہا ہو !!

بڑے ریلوے اسٹیشنوں کی انتظار گاہیں تو پھر بھی کچھ وسعت اور آسائیاں رکھتی ہیں۔ ان کے پلیٹ فارموں پر دل لگی کے لیے کچھ نہ کچھ سامان بھی مل جاتا ہے۔ وہاں اپنی نہ سہی کسی نہ کسی کی گاڑی تو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد آتی رہتی ہے اور اس طرح کچھ نہ کچھ رونق اور دلچسپی کی صورت پیدا ہوتی رہتی ہے۔۔۔ لیکن چھوٹے۔۔۔ اور برائے لاٹھوں کے اسٹیشنوں کی انتظار گاہیں تو بعض اوقات مقتل بن جاتی ہیں۔ جہاں مسافر لمحہ قتل ہوتا رہتا ہے۔۔۔ جہاں انتظار گاہ سنسان اور پلیٹ فارم ویران ہو جاتے ہیں۔ جہاں دوپہر کی شوک اور راتوں کی کوک سن سن کر کلبہ منہ کو آنے لگتا ہے !!

لیکن مسافروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ سفر کا حصہ ہے !!

ایک کامیاب سفر کا انحصار بہت حد تک اس بات پر ہے کہ آپ نے انتظار گاہ کا زمانہ کس طرح بسر کیا !! دنیا کے بڑے لوگوں نے انتظار گاہ کو پہلی منزل سمجھ کر بسر کیا ہے۔ انہوں نے اس فرصت کو طویل اور عظیم سفر کی مصروفیات طے کرنے میں صرف کیا ہے !!

لیکن اگر کسی وجہ سے ایسا کرنا ممکن نہیں۔۔۔ تب بھی رستے زمین پر شاید انتظار گاہ ہی ایک ایسی جگہ ہے جو ہمیں اُس وقت پناہ دیتی ہے۔ جب گھر واپس جانا ناممکن ہو جاتا ہے اور منزل کی طرف سفر کرنے کے لیے گاڑی نہیں ملتی !!!

محمد اسد اللہ | نافرمانی

نافرمانی بیک وقت انسان کی ایک پُر اسرار طاقوت بھی ہے اور کمزوری بھی۔ یہ انسان کی بد قسمتی ہے کہ نافرمانی میاں انداز عمل شیطانی حرکات کے زمرے میں داخل ہو گیا۔ جب کہ شیطان کی محکمت میں یہی عمل میں عبادت ہے۔ عبادت ہمیشہ ایک ذریعہ اور وسیلہ رہی ہے۔ نافرمانی کا عمل شیطان سے منسلک ہے اے محبوب و سرخوب ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ وہ بھی ہزار جان سے یہی چاہتا ہے کہ اس عمل کے ذریعے انسان اس کا تابع فرمان ہو جائے۔ چنانچہ شیطان کے چیلے صبح شام نافرمانی کے چھوٹے بڑے کروڑوں جال وقت کے پانی میں تیرتی ہوئی انسانی آبادی پر پھینکتے رہتے ہیں۔ فرمانبرداری ایک عہد وفاق ہے ایک رستی ہے جس سے فرمانبردار بندھا ہوا ہوتا ہے۔ نافرمانی فرمانبرداری کی رستی تڑا کر بھاگ جانے کے سوا اور کیا ہے؟

نافرمان ایک کھنڈر لڑکا ہے جو شیش محل پر پتھر اچھال کر بھاگ کھڑا ہوا ہے اب اس شیش محل کی خیر و خفیت سے اسے کوئی سروکار نہیں۔ انسان فرمانبرداری کی جس ڈور کو کاٹتا ہے اس کا اگلا سرا گھر، سماج، ماں، باپ، حکومت جیسی کھونٹیوں سے بندھا ہوا ہوتا ہے۔ اس ڈور کو توڑ کر وہ خواہشات نفسانی کی چکیوں پر بے تحاشا دوڑتے وقت یہ بھول جاتا ہے کہ وہ ازل سے ایک کھنڈ تلی ہے جس کے ہاتھ پاؤں، آنکھ کان غرض ہرے کے پورے وجود پر ڈوریاں بندھی ہیں۔ نافرمانی کو اپنا کر ہم ایک ہاتھ سے ان ڈوریوں کو پھین کر کسی دوسرے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ یہ عمل ایسا ہی ہے جیسے حکومت کی باگ ڈور کسی دوسرے کے ہاتھوں میں چلی جائے۔ بغاوت نافرمانی کا اعلان ہے اس بغاوت یا غدیر کے بعد انسان کو آزادی و خود مختاری حاصل ہو جائے تب بھی جسم کے پتھر میں مقید اس مجبور ازل کی قسمت میں آزادی کہاں؟ دوسرا ہاتھ جو انسانی وجود میں غائب ہو جاتا ہے عموماً اس کا نفس ہوتا ہے جو نفس اور اُجھلا اُجھلا تو خیریت اور اگر اس کے سر پر شیطان کے جیلوں کا سایہ ہوا تو وہ اسے سیاہ راستوں پر چلا دیں گے اور اندھیروں کے منہ میں دھکیل کر خود مدھے کے میسگوں کی طرح غائب ہو جائیں گے۔

نافرمان دراصل ایک ذریعہ انہار ہے جسے ہونے کا رونا کرنا فرمان اپنے وجود کو دشمنی کی صورت چہار داہنگ عالم پر آشکار کرتا ہے۔ نافرمان بد مقابل کی نفی سے خود کا اثبات مہیا کرتا ہے۔ البتہ اکثر اس کے وجود کی آبدوز میں کوئی تیسرا شخص براہمان ہوتا ہے جو نافرمانی کے پردے میں اپنا اثبات کر دے اور معصوم ہو جاتا ہے جیسے اندھیرے میں آدمی کا سایہ اس کا بدن چھوڑ کر چل دے۔ میں نے اکثر اس سائے کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو اس کے پیچھے لاجول کی بجھتی ہوئی کوئی بھی سناٹا ہی اور کبھی، سی آبدوز سے ایک مدد شنی نکلتی دیکھی ہر بات آخر نافرمان کے پورے وجود پر چھ گئی۔

مجھے نافرمانی کا عمل پسند ہے مگر اس سے مراد خدا کی نافرمانی ہرگز نہیں۔ خدا معاف کرے میں تو ایسی قبیح نافرمانی کا تصور تک نہیں کر سکتا کہ اس صوت میں میری پسند خدا کی پسند سے ٹکرا جائے۔ اتنی بڑی ہستی سے ٹکر کر کس کا کاسہ سر سلامت رہا ہے۔ مجھے اس در سگاہ عبرت میں فرعون کی ناش بن کر یا تاریخ کے صفحات پر تازیانہ عبرت بن کر رہنا پسند نہیں۔ اس لیے کہ تو فرعون اور خود جیسے نافرمان ہی کافی ہیں۔

در اصل مجھے چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں پسند ہیں۔ اس لیے پسند ہیں کہ نافرمانی میرے نزدیک ایک دنیاوی ہتھیار ہے۔ اکیلا آدمی جب وہ علی الاطلاق کسی برتر
 "ارے یا طاقت ور شخص کی نافرمانی کو اپنا فخر بنا لیتا ہے تو گویا اپنی ذات کے جزو کو سماج کے گل سے جدا کر لیتا ہے۔ اسی طرح سول نافرمانی کی تعریف
 دراصل کو لہو کے اندر پس کر عن تو شدم تو من شدمی ہو جانے سے انکار ہی کے مختلف پیرائے ہیں۔ افسوس کہ قرون و ضرور نے اپنے اذلی دشمن اور بڑے قابل
 شیطان کو ہلاک نہ کیا۔ در اس ہتھیار سے خود اپنا سر جھوڑ کر سر زمینِ نباٹت میں دفن ہو گئے۔ اگر وہ شیطان کی نافرمانی کرتے تو آج قابل احترام اور محترم کہلاتے۔
 دیسے بظاہر میں فرمانبرداری کے مدار میں کا ایک سیارہ ہوں۔ لہذا وہ لوگ جن کا میں فرمانبردار ہوں حتیٰ کہ میرا سماج نامی مدار بھی اس غلط فہمی میں مبتلا
 ہے کہ نہیں نے، اپنے آپ کو اس کے اندر ایسے جذب کر لیا ہے جیسے چینی چانے کی پیالی میں حل ہو جاتی ہے۔ ان کے تئیں میری انفرادی پسند یا پسند منوں متعلق
 و فتن ہو چکی ہے۔ حالانکہ جب بھی میری پسند، پسند اور اپنے طور پر آزادانہ چھیننے کی خواہش میرے اندر انگڑائیاں لینے لگتی ہے تو میں گویا اسی قدیم خواہش کو چھو
 لیتا ہوں جس کی تکمیل اس کائنات کی صورت میں ہوئی تھی۔ میں بھی پا ہوتا ہوں کہ میں پیپا نا جاؤں۔ میں اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دینا چاہتا ہوں۔ اسی سوچ کی
 ضد میں کبھی کبھی مجھ سے کوئی نافرمانی بھی سرزد ہو جاتی ہے۔ دوستوں کے ٹوکنے کے باوجود میں کوئی حرکت کر گزرتا ہوں۔ بزرگوں کے پسند و نفع کا خرقد آتا رہا
 پھینکتا ہوں۔ سینہ تان کر شرک کی دانتیں جانب چھینے لگتا ہوں۔

خدا کی نافرمانی میرے وجود میں کسی چھوٹے بچہ کی طرح روز ازل ہی سے گھس بیٹھی ہے۔ میں اسے دھوڑ کر اپنے گھر سے باہر نکال دینے سے بھی قاصر ہوں۔
 بس راتوں کی گہری تاریکی اور تنہائی میں اس کی الارم نما چک، چک، چک کی آواز سے ڈرتا ہوں۔ دن کے بجائے میں چھوٹے بچے جیسی خبری کے اند میرے میں رو پرش ہو
 جاتی ہے۔ میں سوچتا ہوں خدا مجھے ضرور معاف کر دے گا کہ وہ چھوٹوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ میری نافرمانی بھی کوئی نافرمانی ہے؛ نافرمانی تو اس وقت
 قابل اعتراض قرار پاتی ہے جب اس کے چہرہ پر ایک عدد بڑی سی مونچھ بھی نکل آئے اور وہ انسان کے اندر سے باہر نکل سارے عام پر ایک حقارت کی نظر ڈالنے
 لگے۔ میرے ضرور کہ دو انجی مزید سر بند کی سے سرفراز کر دے۔ گردن کو تھوڑی اور اکڑ فرام کر دے۔ پتھر اس وقت عام وجود میں آتا ہے جب گوشت کے
 تو تھڑے میں جان پڑتی ہے نافرمانی اجمال افعال کی مملکت میں اسی وقت لائق گردن زدنی قرار پاتی ہے جب اس پر انانیت کا خول چڑھ جاتے۔ مجھے اس
 قسم کی نافرمانی ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ ابھی میں چھوٹی چھوٹی نافرمانیوں کے حق میں ہوں۔ میرے خیال میں تو یہ انسانیت کی تکمیل کرتی ہیں۔ ہمیں نفرت کے ٹکڑے
 اور بوٹیاں ڈال کر اپنے آئینوں میں نافرمانی کے کچھ کٹے ضرور پانا چاہیے۔ دنیا جو روز بروز مجموعہ خرافات بنتی جا رہی ہے شرافت و اخلاق اور سروت کی مملکت۔
 طوائف الملک سے دو چار ہے، خباثتوں کے بھیرے سمندر کی موجیں ہمیں اپنے آخرش میں لینے کے لیے بیتقرار ہیں، ایسے میں آج کے انسان کا مکان کے اندر کی
 متاع بے بہا کی مناعت کے لیے آئینوں میں نافرمانی کے کٹے چھوڑنا وقت کی ایک عین ضرورت ہے۔

نافرمانی ایک سکر ہے جس کا دوسرا پہلو یقیناً فرمانبرداری ہے۔ شیطان کے یہاں فرمانبرداری والا پہلو نفسانی خباثت میں ڈوبا ہوا تھا۔ شاید
 سی لیے خدا نے انسان کو بھی نافرمانی کے آلات سے لیس کیا تاکہ اُسے خیر و شر میں تمیز کرنے کی صلاحیت حاصل ہو سکے۔ فرشتے عبادت کے ذریعے اپنا دفاع تو
 کر سکتے تھے البتہ یقین کی سطح پر خدا کی ذات کے اثبات کی ایک دفع صورت یہ قرار پائی کہ خدا کے داسوا کی نافرمانی (نہی) کی جائے تاکہ خدا کی ذات کے اثبات کی
 صبح خود بخود نمودار ہو جائے جیسے تاریکی کی پادری پھاڑ کر صبح کا اُجلا اُجلا وجود ہر طرف بکھرتا ہے۔

شاید اسی لیے خدا نے اپنے کلمہ کو بھی لاسے شروع کیا جو اپنے ایک ہی وار میں تاریکی اور جہالت کا پردہ پاک کر دیتا ہے۔

بشیر سیفی | نکٹائی

میرے دوستوں کو مجھ سے شکوہ ہے کہ میں سوٹ کے ساتھ نکٹائی باندھنے کے بجائے دیہاتیوں کی طرح منظر پیش لیتا ہوں۔ یوں تو کھانا اور پہنا خالص انفرادی افعال ہیں جن سے کسی کو کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیئے مگر چونکہ ابھی ہمارے ان شخصی آزادی کا دور دورہ نہیں ہوا، اس لیے خاندان پر سربراہ اور افراد پر معاشرے کو برتری حاصل ہے۔ سربراہ اگر خاندان پر اپنی پسند و ناپسند مسلط کرنے پر تیار رہتا ہے تو معاشرہ افراد کی آزادی پر قوانین اور رسوم کے پہرے بٹھا کر مٹاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں دنیاوی رسموں کے اسیر لوگوں پر تنقید نہیں کرتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں مجبور محض ہیں۔ فیشن کے مطابق گھروں کی آرائش کرنا اور لباس سلوانا ہمیشہ چال نہیں بلکہ معاشرے کا تقاضا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود میں اس مقولہ پر یقین نہیں رکھتا کہ "کھاؤ من بھاتا"۔ درپنہو جگ بھاتا۔" میں کھاتا بھی نہیں بھاتا ہوں اور پہنتا بھی نہیں بھاتا ہوں۔ اسی لیے میرے دوستوں کو مجھ سے شکایت پیدا ہوتی ہے۔

ایسا بھی نہیں کہ میرے پاس نکٹائی نہیں یا مجھے نکٹائی میں گروہ لگانا نہیں آتی۔ میرے پاس نکٹائی بھی ہے اور میں نکٹائی میں گروہ لگانا بھی سیکھ چکا ہوں۔ اس کے باوجود اگر میں نکٹائی باندھنے سے گریز کرتا ہوں تو اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ مجھے نکٹائی سراسر بے معنی نظر آتی ہے۔ قمیص، شلوار (یا پتلون) بدن (محلہ) کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ بنیان، سویٹر، کوٹ، جواہیں، دستار، اور منظر بدن کو سردی سے بچاتے ہیں مگر نکٹائی سے اس قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس نقصان ہی ہوتا ہے کیونکہ نکٹائی لگانے کے لیے کار کا آخری ٹن بھی بند کرنا پڑتا ہے جس کے باعث دم گھٹنے کا احساس ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی حالت قابل رحم ہوتی ہے جو اپنی وضع و آوی یا منہجی ذمہ داری کی وجہ سے گرمی کے موسم میں بھی نکٹائی باندھنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ مزید برآں جو لوگ کار کا آخری ٹن بھی بند کر لیتے ہیں انہیں دیکھ کر مجھے یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے اپنی ذات کے ایران میں داخل ہونے کے تمام دروازے بند کر رکھے ہیں اور ان کی شخصیت میں جاکنا کسی طرح ممکن ہی نہیں۔ بالفاظ دیگر بند کار قلعہ بند شخصیت کا نمائندہ ہے جسے فتح کرنا آسان نہیں جبکہ کھلا کار کھلی ڈلی شخصیت کی دلیل ہے۔ جو لوگ اپنا کار کھلا رکھتے ہیں وہ گویا اپنی ذات کے رنگ محل کا صدر دروازہ ہر وقت دھککتے ہیں۔ ان کی شخصیت کھلی کتاب کی طرح ہوتی ہے اور میرا تجربہ ہے کہ ایسے لوگ غلط اور قابل اعتماد ہوتے ہیں۔

نکٹائی نہ باندھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں جو نکٹائی باندھتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زمین سے میرا رشتہ منقطع ہو گیا ہے اور میں خلا میں معلق ہو کر رہ گیا ہوں۔ نکٹائی باندھنے کے بعد سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر نگاہ کیاب کھانے کے بجائے کسی محل ہوٹل میں بیٹھ کر شامی کباب کھانے کو بھی چاہتا ہے اور سائیکل چلانے کے بجائے ٹیکسی میں سفر کرنے کی خواہش محل اٹھتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ میں جاگتے میں خواب بھی دیکھنے لگتا ہوں مثلاً میں دیکھتا ہوں کہ میرا تنگ دوتا ایک چھوٹا سا مکان ایک خوبصورت کشادہ بیشگلے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ مکان کی ڈیر ڈھلی اور اس میں رکھی ہوئی سائیکل معدوم ہو گئی ہے اور اس کی جگہ گیراج نے لی ہے جس میں نئی مرسیدیز کھڑی ہے۔ میں ایک شانیں تناغریے مرسیدیز مکان ہوں اور صدر کے ایک فیشن ایبل ہوٹل کی طرف اڑنے

لگتا ہوں۔ ہاٹھ سے دھواں اڑاتے ہوئے جیب میں صدر دروازے کے پاس پہنچتا ہوں تو خود کار دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے اور دروازے پر کھڑے ہادی چوکیدار کا ہاتھ مشینیں انداز میں کھٹ سے ماتھے پر جا پہنچتا ہے۔ میں اس کے سلام کو نظر انداز کرتا ہوا شاہانہ انداز میں اندر داخل ہوتا ہوں۔ ریسٹوران میں پہنچتا ہوں تو حاضرین میں کھلبلی مچ جاتی ہے۔ ہر شخص میری طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ کئی ایک بڑھ کر میرا استقبال کرتے ہوئے اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ میں اپنی موجودگی سے ان کے میز کی رونق بڑھاؤں کیونکہ میں ملک کا نامور شاعر ہی نہیں، بہت بڑا افسر بھی ہوں دہندہ خالی حوٹل شاعروں کو کون پوچھتا ہے میری تنقیدی ہوتی کروں کچھ اور تن جاتی ہے اور میں بخوشی ان کی دعوت قبول کر لیتا ہوں۔ جب دیشریل داتا ہے تو اس سے قبل کہ میں سب کی طرف سے پی ادا کروں ایک آواز مجھے خواب کی دنیا سے باہر کھینچ لاتی ہے۔ "اپنا اپنا غصہ یہ فقرہ سُنتے ہی میں چونک پڑتا ہوں۔ میرا خواب، حوصلہ رو جاتا ہے اور میں خود کو اس دریا نہ درجے کے بوٹی میں سوجھو پاتا ہوں جہاں میری طرح جھگٹے میں خواب دیکھے دے نفس دیگر" دانشور اپنے اپنے خرچ پر پائے پینے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور چائے کی پیالی پی کر ادیب اور قاری کے رشتے پر لمبی لمبی بحثیں کرنے کے بعد یہ فیصلہ صادر کرتے ہیں کہ قاری ادیب سے بہت پیچھے رہ گیا ہے کیونکہ وہ ان کے تجزیاتی افسانے کو درغور اعتنا نہیں سمجھتا اور آج بھی کرشن چندر، منٹو اور بیدی کی کہانیاں پڑھتا ہے۔ میں جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں اور ایک دہریہ اٹھ اٹھانے لگاں کر پیٹ میں رکھ دیتا ہوں کیونکہ میں ماننا ہوں کہ اگر دو روپے دے دیئے تو اٹھ اٹھانے واپس نہیں لیں گے اور پیسے جمع کرنے والے کی پائے مفت میں ہو جائے گی۔ لیکن نکٹائی نہ باندھنے کی صرف ہی ایک وجہ نہیں۔ بعض اوقات نکٹائی باندھنے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا ہوں۔ ممکن ہے مجھ میں یہ احساس اس لیے پیدا ہوتا ہو کہ نکٹائی کو صلیب کی علامت بتایا جاتا ہے۔ یا پھر میں موت سے خوفزدہ ہوں گا بھی تو مجھے نکٹائی پھندا محسوس ہوتی ہے۔ لیکن موت سے تو کسی کو بھی مفر نہیں۔ موت تو نکٹائی نہ لگانے والوں کو بھی وقت مقررہ پر آدلوپتی ہے کہ ہر نفس کو جلد یا بدیر موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ویسے ہی موت سے ڈرنا بے معنی بات ہے کیونکہ زندگی کی ساری گہما گہمی محض اسی سے ہے کہ انسان کو ایک دن مرنا ہے اور وہ اس ٹہلٹ یک دو نفس کو غنیمت جان کر کچھ کر گزرن چاہتا ہے کیونکہ زندگی ٹہلٹ عمل ہی تو ہے۔ جس نے اس ٹہلٹ سے فائدہ اٹھا کر کوئی نیک کام کر لیا وہی فلاح پانے والوں میں سے ہے اور جس نے اس ٹہلٹ کو لعود لعب میں ضائع کر دیا وہی خسارہ پانے والا ہے۔ موت کا ڈر بھی درحقیقت انہی لوگوں کو ہوتا ہے جن کے پاس موت کا مقابلہ کرنے کے لیے اعمال صالحہ کے ہتھیار نہیں ہوتے۔ سو اگر میں موت سے خوفزدہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس اعمال صالحہ کے وہ ہتھیار نہیں ہیں جن سے میں موت کے خوف کو شکست دے سکوں۔

لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نکٹائی نہ باندھنے کے کچھ اور محرکات ہوں جو میری گرفت میں نہ آ رہے ہوں۔ ممکن ہے میرے نفس میں کوئی ایسی گرہ پڑ گئی ہو جس کا نکٹائی کی گرہ سے خاص تعلق ہو۔ ایسی صورت میں میرا مسئلہ پر سوچنا بیکار ہے کیونکہ میں نفسیات دان نہیں لیکن میں کسی نفسیات دان کو بھی اس مسئلہ پر غور کرنے کی دعوت نہیں دے سکتا۔ ممکن ہے وہ میرے شعور اور لاشعور کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ صادر کرے کہ مجھے شرمندہ کر دے کہ میں نکٹائی باندھنے سے محض اس لیے گریز کرتا ہوں کہ ایسی صورت میں میں اپنی وہ پہلاں قیص استعمال کرنے سے محروم ہو جاتا ہوں جس کے پچھٹے ہوئے کا لہر مغز پر وہ ڈالنے رکھتا ہے۔

جان کا شبیری | شادی

آج تک دنیا کا کوئی فلسفی یا سائنس دان یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ زندگی کس خاص مقام سے بڑھتی ہے اور کس مقام سے گھٹنے کے عمل سے دوبارہ ہوتی ہے۔ جہاں سالگرہ بنا کر زندگی کو ایک نئے سال کی گرہ میں بٹھ کر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے وہاں اسی ٹائیٹل گھڑیل کی ٹیٹل انسان کو خبردار کرتی ہے کہ اسے داد دے تو غصہ ہوگا، ایک اور اہم گھڑی گھنٹا دی ہے۔ کیا خوشی غم کا دم چھلا ہے یا غم خوشی کا پس نڈا کر گیا ہوا خزانہ یا دونوں کی حقیقت کچھ اور ہے۔ زندگی مادی اور غیر مادی ہے، لیکن یہ امر ناقابل استرداد ہے کہ زندگی ایک شاہزادہ ہے جس پر انسان بھین۔ لڑکپن، جوانی اور بڑھاپے کے عناصر اربعہ کر اپنے سانسوں کے آب و گل سے تعمیر کرتا ہے۔ چونکہ انسانی روح جسم خاکی میں سمائی ہوئی ہے، اس لیے اس کا جسم خاکی ہوتا ہے۔ اس لیے جب اس کا انسانی بدن میں درد و مسحود ہوتا ہے تو یہ اپنی سابقہ تہذیب و تربیت کے کمالات کا خاطر خواہ مظاہرہ کرتی ہے۔ وہی بادشاہوں کی سی ادائیں، ہر چیز سے بے نیازی، راضی ہونے پر آجائے تو صرف مسکراہٹ کے حرفانے میں راضی ہو جائے، اگر غمہ پر آجائے تو پاؤں میں ارض سما کی تمام تر نعمتوں کو لا کر رکھ دیتا ہے، راضی ہونا تو کچھ مودت و محبت نہیں ہوتا۔ انسان نے اپنی سہولت کے لیے اس عرصہ حیات کو بچپن کے نام سے موسوم کر رکھا ہے۔ بچپن و مسرت فطرت کی ہے ساختہ بننت کا رہی ہے، بچپن فطرت ہی کا ایک روپ ہے۔ بچپن زندگی کی کرنل ہے۔ بچپن کا سونہ ہے جو طبع سازی اور تعلق سے پاک ہوتا ہے۔ بچپن جسم چھائی ہے، بچپن خدا کی ایسی عطا ہے جو سب انسانوں میں برابر تقسیم ہوتی ہے، بچپن دیکھنے میں کچھ نہیں مگر حقیقت وہ بنیاد ہے جس پر بعد میں انسانی عظمت کی عمارت ایسا دہ ہوتی ہے۔

جس طرح بچپن گردش زمانہ کی آخری میں لڑکپن اور جوانی کی صورت میں کرنل سے گلی اور گلی سے بھول جاتا ہے تو اسی کی بے نیازی کسی کے نیاز کے لیے نگاہ دوہرتی ہے، لڑکپن بچپن کے جوئے کے سونے میں ڈھلنے کی منتہی مدت ہے۔ لڑکپن بچپن اور جوانی کے اہم مذاہن ہے۔ لڑکپن بچپن اور جوانی کا گٹھ جوڑ ہے اور جوانی بھولوں کے خوشبو پاتی ہونے کا خوشگوار عمل ہے۔ جوانی خدا کو قاش کرنے کا شارت کٹ رستہ جہاں جوانی عین کا محتاج نہیں بلکہ شے اس کے اندر پر کاسہ الے الے کھڑا رہتا ہے۔ جوانی جوان جذبوں کا مرکز ہے، جوانی حزم و عمل کا وہ طوفان ہے جو کسی سے روکے نہیں رکھتا۔ جوانی زندگی کا سورس شکار ہے۔ جوانی زیست کی معراج اور شادی اس معراج کا تاج ہے۔ شادی زندگی کی گیند کو آسمان کی جانب پھینکنے کے بعد وہ سیلاب صفت لمحہ ہے جو انتہائے عروج اور ابتدائے زوال کے درمیان معلق ہوتا ہے۔ شادی زندگی کے سہل ترین اور مشکل ترین مراحل کو گزرتی ہے۔ اس کا نام ہے اس وقت انسان کی ایک آنکھ پر عروج کا نقشہ سوار ہوتا ہے اور دوسری آنکھ میں اس نئے کے ہرن ہونے کی داستان عبرت رقم ہوتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تک زندگی بڑھتی اور پھولتی پھیلتی ہے۔ اسی کے بعد زندگی زوال پذیری کا شکار ہو جاتی ہے، اسی لیے عقلمند لوگ شادی کے بعد عمر کی سالگرہ کو زینت طاق نسیان بنا کر شادی کی سالگرہ مناتے ہیں۔

شادی نسل آدم کی افزائش کا پاکیزہ فائدہ دہ ہے۔ شادی دو دلوں کی دھڑکنوں کا ملاپ ہے۔ شادی محبت کرنے والوں کی روحانی مسترتوں کا ذوق برق خاک ہے۔ شادی گنہگار کی توبہ ہے۔ شادی ایک ایسی طویل دعوت سحر نند ہے جس کا ابتدا سویت ڈش سے ہوتی ہے۔ شادی والدین کی طرف سے اپنے فرشتوں کے بکھڑائی

کا، علان اور دولہا کے لیے ذمہ داریوں کو نبھانے کا عہد نامہ ہوتا ہے۔ والدین جوں جوں اپنے بچوں کی شادیاں رچاتے جاتے ہیں وہ قطعہ دار ریٹائر ہوتے رہتے ہیں۔ یا اپنے عہدِ نرسی کی یاد کو تازہ کر کے بڑھاپے کی بھریوں کے شرفوں سے جونی کو تلاش کرتے ہیں علاوہ انہیں والدین کا اپنی شادی کی سالگرہ منانا بھی اسی سلسلے کا ایک کڑی ہے مگر سالِ خور وہ بڑھاپا جوانی کو کیونکر ڈھونڈ سکتا ہے جب کامیابی کے آثار دور دور تک دکھائی نہیں دیتے تو بڑھاپا اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ شاگرد رفتہ رفتہ بہ استاد فی رسد کے خود کار نظام کے تحت دائرۂ دنیا ٹوٹ پھوٹ کی نذر ہوتا رہتا ہے اور پھر کامیابی کے جذبات سے سرشار ہو کر انسان کی بدیہی و ثبوت فراہم کرتا ہے۔

سگائی شادی کی بسم اللہ، جینرل گنجی قادیان اور ولیمہ اس گنجی قادیان کی رسم افتتاح ہے۔ شادی نسلِ آدم کی تخلیق کے ساتھ بہت سے دیگر مائیں کی تخلیق کا بھی موجب بنتی ہے۔ بیانیوں کی علیحدگی کے علاوہ ساس بھوکا تاریخی جھگڑا شادی کا اولین کارنامہ ہوتا ہے۔ ساس اپنے خفیہ لائق کی منتقلی میں نالِ منزل سے کام لیتی ہے جبکہ بہو بلا کسی تاخیر کے، انتہائی اقتدار چاہتی ہے، ایک طرف مجسم تقدی اور دوسری طرف سراپا جذبات ہونے کے سبب اس جھگڑے میں دولہا کی حیثیت دو قلاقوں کے مابین ٹرخنی والی ہوتی ہے۔ دیے ساس اور بہو کا جھگڑا اس قدر اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ جس گھر میں اس کی گرم فرمائی نہ ہو گتہ ہے کہ اس گھر میں شادی نہیں ہوتی خدا خواستہ کچھ اور ہو سکتا ہے۔ دولہا بہ زعمِ خود یہ خیال کرتا ہے کہ شادی کے بعد اس کی حکمرانی کا دور دوم ہو گا لیکن اس کے برعکس تمام تر نادیاں صلب کر لی جاتی ہیں اور دورِ غلامی کا ابتدا ہو جاتی ہے۔ شادی جینرل کے علاوہ نئے رشتہ داروں ساس، سسر، سالہ، سالی، ہم زلف، چا سسر، ماموں سسر، خالہ ساس، چچی ساس وغیرہ ہم کی ایک طویل فہرست بھی اپنے ساتھ لاتی ہے۔ اصل میں ساس، سسر، سالہ اور سالی ہی قابلِ ذکر رشتے ہوتے ہیں بر تمام کے تمام لفظ "س" سے شروع ہو کر اپنے دائرہ سمبند کی دلیل دیتا کرتے ہیں بقیہ آپس دیاں تو ان کے احساسات کا بوار بھانا ہوتی ہیں۔

کچھ شادیاں خود تشخصی نظام کے تحت حمل میں آتی ہیں ان میں دولہا اور دلہن کے اہل خانہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ پیش منظر فقط دولہا اور دلہن کا "کلوز آپ" تسلسل کے ساتھ پیش کرتا ہے چنانچہ دولہا اور دلہن چھوٹے نہیں سمانے جس کے نتیجے میں کسی کبھار شادی مرگ کا سانحہ بھی رونما ہو جاتا ہے۔ کچھ شادیاں خطائے بزرگوں کی غلطی است کے خوف سے پائے عروسی تک پہنچتی ہیں اس طرح کی شادی میں دولہا اور دلہن خود کو پھر فریقین کرنے کی بجائے سپردِ خدا کرتے ہیں۔ ماری قضا گھنٹی کی دہری ہوتی محسوس ہوتی ہے یہاں پھوٹے نہ سانا تو ایک طرف مسکراہٹوں کی دم بدم تک برسانے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ شادیاں روحانی دوسال سے تہی ہو کر جہانی ملاپ تک محدود رہتی ہیں۔ ان پر شادی مرگ کا بھونٹہ، مرگ شادی، کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ رو میں عالم بالا ہی میں حقدی مراحل سر کر کے عالمِ موجودات میں وارد ہوتی ہیں جو دنیاوی تقاضوں اور مصیبتوں کو بالائے طاق رکھ کر روحانی صداقت کے لیے گوشِ بر آواز رہتی ہیں۔ اس سلسلے میں ہیرا پنجا، سوہنی ہینوال، خدرا داسی شیریں فراد اور لیلیٰ جمنوں وغیرہ کے نام گونسنے جا سکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ بھی پیدائشی اعتبار سے شادی شدہ ہوتے ہیں ان کے شادی کرنے کا اپنا ایک خاص وضع کردہ طریق ہوتا ہے ان کو جھوٹا شادی خاں، شادی خاں یا دولہا خاں کہہ کر پکارا جاتا ہے یہ لوگ زمین کے جس ٹکڑے پر نازل ہوتے ہیں اسی سے اپنی شادی رچا کر کہیں شادیوں اور کہیں شادی پور کی پیدائش کا سبب بنتے ہیں۔

ہر شعبہ حیات میں جدید ٹیکنالوجی کا عمل دخل ہو گیا ہے، بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ آدابِ عقد اس سے استفادہ نہ کرتے۔ شادی پہلے حیاتِ بخش یا اولاد بخش ہوتی تھی لیکن اب ان دونوں خوبیوں کے مابین منافعِ بخش کا روبرو کی شکل میں تبدیلی ہو گئی ہے یہی وجہ ہے کہ جگہ جگہ میرج بیورو کے دفاتر کھل گئے ہیں، کہیں فون پر معاملات پیشائے جا رہے ہیں، کہیں انہارات کے توسل سے ابتدائی الجھنیں اور کی جا رہی ہیں۔ کہیں شریعت کے پیالے پر نکاح پڑھا کر، طینان کا انکار کیا جاتا ہے کہیں دنیا جہنم کی سبب لغتوں کے حصول کے بعد بھی بے سکونی ہی بے سکونی ہوتی ہے، اس کے باوجود مختلف شادیاں مختلف انسانوں پر نوح نوح کے اثرات مرتب کرتی ہیں جو منطقی بھی ہوتے ہیں اور مثبت رویوں کے خماز بھی۔ کہیں لفظ "شادی" خاندانِ آبادی کا ہم قافیہ ثابت ہوتا ہے، کہیں خاندانِ ببادی کے قافیہ کو استعمال کرتا دکھائی دیتا ہے کہیں

ایک ہی وقت میں دونوں کافیوں کو پروئے کا دریا کر محبت کی غزل کو خارج از بحر کر دیتا ہے۔ کہیں شادی کے بعد بخت کا ستارہ چمک اٹھتا ہے اور کہیں طوفانِ بشار کے باوجود چمکنا تو درکنار ستارہ نظر تک نہیں آتا۔ کہیں عشق جیسے عظیم لکھاری کو شادی کے بعد "خرد و بی گمشدہ" تحریر کرنی پڑتی ہے اور بیوی کے انتقال کے بعد "خرد و بی بازیافت" کی سولی پر لٹکنا پڑتا ہے۔ بنا بریں یہ امر مستحکم ہے کہ طریقین کی قدر و اہمیت کا درجہ اُسی وقت ہوتا ہے جب دونوں میں سے ایک اس جہان سے ثابت سے کٹ کر جاتا ہے۔

انسان نظر اتنا قناعت پسند نہیں ہے اور اور کی ریش لگائے پھرتا ہے۔ اسی لیے مذہب کے لحاظ سے چار شاہیوں کو جائز قرار دیا گیا۔ انسان نے پھر بھی قناعت پر تمکید نہ کیا اور بادشاہی اصول و ضوابط کے روشن میناروں کو یوں معتدبہ زوال کے گڑھوں میں دفن کیا کہ جیسے سورج و درکشتی کو دریا میں دھکیل کر خدا حافظ کہہ دیا جاتے۔ چنانچہ بادشاہی تاریخ سنہری کارناموں سے زیادہ شادیوں سے بھری پڑی ملتی ہے۔ رعایا کا عقد و ازدواج کے پکر میں پڑنا بادشاہ کے لیے خطرے کا سنگل ہوتا ہے۔ لیکن جب بادشاہ اس وبا کی پھیٹ میں آجائے تو قوم کو قصرِ مذلت میں گرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔

دنیا کی ہر چیز کو شادی کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہر چیز اس کی افادیت سے انکاری ہوتی ہیں ان کی نسل رفتہ رفتہ اس دنیا سے ناپید ہو جاتی ہے۔ ہر ان میں تجربات نہیں کرتیں ان کا دامن تنوع کی دولت سے خالی ہو کر یکسانیت کے عیوب سے مملو ہو جاتا ہے۔ زبانیں، الفاظ، درخت، پودے، رنگ اور چاند ستارے بھی بیاہ رہ جاتے ہیں۔ انسانوں کی طرح ان کی شادیاں کامیاب اور ناکام بھی ہوتی ہیں۔ ایرانی اور عبرانی کا عقد ہوا تو عربی کی تردید برپا ہوئی۔ انگریزی اور فارسی نے عربی کی اس قدر خوشہ چینی کی کہ انگریزی بڑی ہیں اور فارسی چھوٹی ہیں۔ بڑی ہیں انگریزی نے حیرتناک حد تک عربی کی منازل سے کر کے بغل ہر خون کے ناتوں کو فراموش کر دیا لیکن چوری چھپے الفاظ کے شہزادوں کو اپنے شجرۂ نسب کی یاد دہانی کراتی رہی۔ آگے چل کر فارسی اور عربی نے پرانے رشتوں کی بازیافت کے لیے اپنی اولاد کے ایک دوسرے سے رشتے کیے جس کے نتیجے میں اردو و معرض وجود میں آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اردو نہ صرف جوان ہو گئی بلکہ اسی قابلِ بھگتی کہ عید و مگر بنانے کے ساتھ ساتھ دوسری زبانوں کی نسل سے اپنی نسل کے عقد کے ساتھ۔ جب فارسی کے لفظ "دُھل" نے مراٹھے اردو میں ماست گزاری تو دُھل سے "دھول" بن گیا۔ جب فارسی لفظ "بیل" نے سائیدہ تحریر کے پھر ویرا دم کیا تو "فیل" کے قالب میں ڈھل گیا۔ جب عربی کے لفظ "افراط و تفریط" کا اردو زبان سے نانا ہوا تو یہ "افراط و تفریط" کی صورت اختیار کر گیا۔ جب فارسی کے لفظ مادر اور برادر نے انگریزی سے نسل ٹھہ جوڑ کیا تو مادر (MOTHER) اور برادر (BROTHER) کا موثر سوانح بھر گیا۔ جب انگریزی خاندان کے پستول (PISTOL) نے مجلہ تنہید میں راست بسک کی ترغیظ "پستول" رہ گیا جب فارسی کے "تہ ریزہ آم" اور "پاشوتیہ" نے پنجابی زبان کی طرف نظر التفات کی تو "تریا امب" اور پھوٹا کرنا "کھلائے"۔

کنو مانے اور سنگترے کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ان میں سے جو اپنی شاخِ بندی سے "کھٹی" کے پودے کی کچی بھرتا ہے، کھٹی کا پھل اپنے دامن میں اُسی کی لذت اور شعل کو پرورش کرتا ہے۔ اس طرح خوابی کی قلموں کو آرزو کے درخت سے رشہ "مراوجت" میں پردہ کر مطلوبہ شرم حاصل کیا جاتا ہے۔ پھر پودوں اور درختوں پر داب کی نکاح غوفی کر کے ان کی نسل کو بڑھایا جاتا ہے۔ اگرچہ رنگوں کے جہان میں بنیادی طور پر سرخ، سبز اور نیلا تین رنگ ہیں مگر ان کے ان شاد نے افزائشِ نسل کا اسی قدر دافر اور عمدہ اہتمام کیا ہے کہ آج ہر طرف رنگ ہی رنگ بکھرے دکھائی دیتے ہیں۔ سور کے پودوں، گلاب کے مختلف پھولوں اور خوبصورت مناظرِ فطرت کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ان تین رنگوں نے انسانوں کی کیسے کیسے بصری خدمت کی ہے۔ بالخصوص آسمان کے سرکے رنگ قرص کو دیکھ کر یہ خیال خود کرتا ہے کہ بنیادی طور پر تین کی بنائے سات رنگ ہیں مگر ایسا نہیں بلکہ یہ تین رنگوں کا منہ بولنا معجزہ ہے۔ چاند میر شام سر پہ چاندنی کا سہرا سجائے ستاروں کی بارات ساتھ لیے اپنی دلیں کو بیابان کی خاطر گھر سے نکلتا ہے صبح تک کے سفر کی تھکات کو دور کرنے کے لیے سارا دن آرام و سکون سے گزار کر پھرتے دلوں سے حاتم منزل ہوتا ہے شاید اس کی دلیں کی گھریا بہت ہی دور ہے یا پھر چاند میں انسانوں کی آنکھوں میں مٹی جھونک کر اپنا کام نکال رہے ہیں۔

شادی ہر عداوت کے رسم و رواج کے مطابق یہ تکمیل کو پہنچتی ہے۔ رسم و رواج کا نوازہ چاہے کتنی ہی مفصلہ خیر کیوں نہ ہو اسی میں جو سر کر کے صغیر مشترک ہوتا ہے وہ مسرت کا اظہار ہے۔ ڈھولک کی تعاب دل کی تعاب بن جاتی ہے۔ شہنائی کی آواز سے سانسوں کی آمد و رفت تیز ہو جاتی ہے۔ انسانوں کے دم خفیر میں بھی دل میں تخلیق کی خواہش، گھڑائیاں مینے گھتی ہے مگر وہیں گھر کے ایک کونے میں وہی بیٹھی شادیوں کی نئے کمر آنسوؤں کی روانی میں مدغم کر کے پیشکش ہوتی ہے۔ پیسے دلہن میکے سے میت کے گھر کا سفر ہلکی میں بیٹھ کر گہاروں کے دوش پر کیا کرتی تھی، اگر سچی حیات کا رادو کشن پر نگاہ زن ہونے کے لیے اُسے سوچ بچار کی خاطر آرام و سکون فراہم کیا جاسکے۔ اب پاکی کا استعمال اسلاف کی نشانی کے طور پر تبراً ہوتا ہے حالانکہ حقیقت پسندی سے دیکھا جائے تو پاکی کے بغیر شادی کا تصور شرعی نظم کی سی معمول بھلیوں میں کھو جاتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ وہاں کی شادی کا تو محض تحفظ لڑکیا جاتا ہے۔ بن محاف کے شادی، اُس لفظ کے مانند ملتی ہے جس سے مفہوم کا گوہر پر حتم ہو گیا ہو۔ شادی تو دلہن کی ہوتی ہے جو دونوں میں میٹھ کر زمین پر پاؤں رکھے بغیر و شوار گزار مراحل پر ایسے گامزن ہوتی ہے جن طرح تن کے پنجرے سے رہائی کے بعد روح۔ دراصل یہ شادی اس شادی کی ریہرسل ہوتی ہے جس میں ہر انسان تابوت کی پاکی کو قبر کی پاکی میں بہ نئی مگر لافانی زندگی کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔

ہاں کا شمیری کی درج ذیل کتب بہت جلد اشاعتی مراحل طے کر کے عوام الناس

کمک پہنچنے کا شرف حاصل کر رہی ہیں

”شمیری آنکھ“ زیر طبع (انشائیہ)

”اعراف“ زیر طبع (شعری مجموعہ)

”تکلف برطوف“ زیر طبع (شاعری)

”ہم تم پاکستان ہیں“ زیر طبع (بچوں کی نظمیں)

محمیونس بیٹ۔ ”شونہیاں“ زیر طبع (انشائیہ)

محمد اقبال انجم۔ ”گہرائیاں“ زیر طبع (انشائیہ)

محمد اقبال انجم | انگڑائی

ہمارے شاعروں نے انگڑائی کو ایسی حرکت سے تشبیہ دی ہے کہ یہ فقط محبوب کی توجہ شکنی تو نہیں گئی ہے جسے وہ شایخ بدن میں تلاش کرتے کرتے شایخ گل تک جا پہنچے ہیں۔ لیکن میں جب بھی انگڑائی کی ماہیت پر غور کرتا ہوں تو ڈارون کی تعبیری پر میرا شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ اس نے محض بندر انسان کا جتنا اجماع قرار دیتے وقت نہ جلنے کی کس خوبی کو بے نظر رکھا۔ حالانکہ انگڑائی جیسی ہمہ گیر صفت کا مطالعہ کیا جائے تو انسان کا رشتہ بند سے ترکیب نفسی منہی جڑ سے لے کر ٹیر تک سے لیا جاسکتا ہے کیونکہ انگڑائی ان سب میں قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہے۔ پرندے طویل اڑان کے بعد کسی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنی چونچ سے جسم کے مختلف حصوں کو گرد گرد کے سرور کے لمحے تخلیق کرتے ہیں۔ پھر اٹھنے سے پیشتر پردوں اور ٹانگوں کو تاحید اسکان پسینا کر انگڑائی لینے کا منہ ہرہ کرتے ہیں۔ گتے اور قبیل بھی شکار کی تلاش میں نکلنے سے پہلے انگڑائی لے لے پتے جسم کو یوں کھینچتے ہیں جیسے تیر اندازی کے لیے کمان کو کھینچا جاتا ہے۔ ان میں مختلف کیفیات کے تحت انگڑائی کے عمل سے گزرنے پر مجبور ہے۔ گویا انگڑائی زندہ حیات کی علامت ہے۔

یہ بات تو اہل زبان بتا سکتے ہیں کہ لفظ انگڑائی کیسے وجود میں آیا۔ اسی کی ترکیب کی حرکت کا مجموعہ ہے نیکل بے حیرت اسی بات پر ہے کہ رقص کو رقص کا شاعری قرار دینے والوں نے انگڑائی کے سچے و خم کو کس طرح نظر انداز کر دیا۔ حالانکہ مختلف قوموں کے رقص دیکھ کر ان پر گزریاں لینے کا گمان کرتا ہے۔ انگڑائی لینے کے دوران ایک سنجیدہ اور باوقار شخص بھی سرکس کا جوکر نظر آتا ہے۔ اس کے باوجود یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو دیکھنے والوں کو سہی لیکن انگڑائی لینے والوں کو پس ندرت سے ہلکا کر کرتی ہے کہ اکثر اسی حالت میں رینگے کو بھی چاہتا ہے لیکن اس کے اختصار کا یہ عالم ہے کہ اپنے آغاز ہی میں انجام کو پہنچ جاتا ہے۔

ایک دفعہ میں دن میں مختلف اوقات میں آنے والی انگڑائیوں پر غور کر رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ ہم تو انگڑائی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ سونے سے قبل، در بیداری کے بعد، طویل مطالعے، سفر یا کسی بھی مصروفیت کے آخر میں انگڑائی پورے وجود کو یوں بھنبھوڑ دیتی ہے جیسے نئی فصل ہونے سے قبل زمین کو زل چلا کر اُتھل پھٹل کر دیا جاتا ہے۔ جب زمین کی ٹھوس سطح کے اندر دبے ہوئے معدنیات کے ذخیرے ایک طویل گھٹن کے بعد انگڑائی سے کر بیدار ہوتے ہیں در زمین کا سینہ چاک کر کے اُبل پڑتے ہیں تو ہم اس عمل کو زلزلے کا نام دیتے ہیں۔ سمندروں میں پیدا ہونے والے بھنبھوڑ دراصل موجوں کی انگڑائی ہیں جو انہیں مدد و بھوک بھلا لگ جانے کا ترغیب دیتی ہیں۔ گویا کتا ہٹ انگڑائی کو جنم دیتی ہے اور انگڑائی کچھ کر گزرنے کی خواہش کو ہمیشہ لگاتی ہے۔ انگڑائی ماضی سے رشتہ توڑ کر مستقبل سے استوار کرتی ہے۔

انگڑائی کی مختلف قسمیں ہیں۔ بعض مہم بے قراری میں فقط، ٹھکیں چشما کر رہ جاتے ہیں اور بعض صرف جہاں ہی پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں۔ یوں تو یہ تیسروں میں ہم رشتہ معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کی حدود و قیود مختلف ہیں۔ جہاں ہی لیتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دونوں جڑ سے متناہیں کے درمیانی لہجے ہوں ہیں

چکے ہیں جو ایک دوسرے کو پوری شدت سے پرے دھکیل رہے ہوں۔ اور انگریزی قوم کو یوں کھینچتی ہے کہ بعض اوقات انسان میلہ اٹھتا ہے۔ ملے بھر کو پورا بدن انگریز کی صلیب پر آویزاں نظر آتا ہے۔ بھابی بیزاری کی علامت ہے اور انگریزی آسودگی کی خواہش۔ بھابی خیند کا پیغام ہے اور انگریزی عمل کی صدا۔ جب سینے میں دبی ہوئی خواہشیں ذہن کے پردہ سکریں پر ایک سوہوم سی تصویر بناتی ہیں تو انسان کامیابی کے تصور سے کھل اٹھتا ہے۔ وہ اپنے رادے کو عملی جامہ پہنانے کا سوچتا ہے تو انگریزی اس کے جسم کے پرشیدہ گوشوں میں چھپے ہوئے کاہلی کے جراثیم جھٹک کر ان میں حوصلے اور دوسے کی دنیا آباد کرتی ہے۔ گویا انگریزی ایک ایسی طرز سخن ہے جو صدا میں نہیں، آواز میں ڈھل کر اعضا کے راستے باہر نکلتی ہے۔

آبرو داران کے ادراک سورج بادلوں کی نقاب، اڑتے چھپتا رہتا ہے لیکن اندر ہی اندر اس کے اضطراب اور بچے کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جہاں ذرا سا راستہ دیکھا اپنی کڑواہٹ جھپک پڑا۔ لیکن باور بھی ایک کایاں ہوتے ہیں۔ وہ بھی روزانہ ٹھک پر پنجہ کاری سے راستہ روکے رہتے ہیں۔ پھر جب طویل غیر جانبداری کے بعد خورشید جہاں تاب کی کرنیں بادلوں کی اوٹ سے سر نہکاٹنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو ایک انگریزی کے گرد و ٹھک کی صورت میں تمام آسمان پر پھیل جاتی ہیں۔

شہر میں ایک دن ٹھک کے بہت بڑے صندوق کے آرٹ کی نمائش کا اعلان ہوا۔ مصوری کا خیال آتے ہی افکار کو خطوط کے حسن ترتیب میں ڈھانٹنے کا حیرانہ عمل نگاہوں کے سامنے پھر جاتا ہے۔ دوستوں کے اصرار اور اپنی خواہش پر ہم بھی نمائش دیکھنے گئے۔ چار سو دیواروں پر چھوٹے بڑے کینوس رنگوں کا بوجھ ٹھٹھٹے آویزاں تھے۔ میں نے ہر چند ان سے چہرے کے نقوش اور منظر کا محسن تلاش کر لے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ رنگوں کے اس جہان کی کوئی بھی کل سیدھی نہ تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے مختلف خطوط انگریزیاں سے رہے ہیں۔ یہ کس قسم کی مصوری ہے جو اپنے ماضی سے رشتہ توڑ کر پریشان ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ تجربہ وی آرٹ ہے۔ مجھے حیرت ہوئی لیکن چند لمحوں میں میری سوچ نے میری حیرت کا گلا دبا دیا کہ شاید یہ انگریزیاں بھی صدیوں کی گھٹی کے خلاف بغاوت کا ادبا رہیں۔ اور اب ایک نیا دور شروع ہونے کو ہے۔ اسی طرح آنا د شاعری بھی سینہ شباب کی وہ منہلی روح ہے جو صدیوں سے روایت کے بوجھ تلے دبی ہوئی گراہ رہی ہو۔

محض افراد ہی نہیں قومیں بھی انگریزی یعنی ہیں اور تاریخ نے ایسی تمام انگریزیوں کو اپنے ادراک میں محفوظ کر رکھا ہے۔ میں جب بھی امریکہ کے مجسمہ آزادی کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ نیم انگریزی کی صورت میں کھڑا ہے۔ ہو سکتا ہے اہل فرانس نے شیمچ آزادی کو امریکی حوام کے دلوں میں فروزاں رکھنے کے لیے اسے ایسی شکل میں ڈھالا ہو۔ لیکن نادانگی میں قوم کے جذبہ آزادی کی پہلی انگریزی دھات میں جھنم ہو چکی ہے۔ حقیقتاً وہی پہلا قدم محفوظ رکھنے کے قابل ہوتا ہے، جو انسان یا قوم کو منزل مراد پر لے جائے۔ ویسے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ تمام جذبے اور کوششیں بار آور نہیں ہوتیں۔ انسانوں کی کتنی نسلیں ان جذبوں کی پرورش میں مصروف رہتی ہیں۔ پہلی انگریزی سے کامیابی کا پرچم تھا سننے تک خون کی کتنی ندیاں عبور کرنا پڑتی ہیں، لیکن یہ تمام سفر بہت نازک ہوتا ہے، اس کے پیچھے نشیب کی پستیاں اور سامنے فراز کی کامیابیاں باہیں پھیلائے منتظر ہوتی ہیں۔

جس طرح انگریزی لینے کے مختلف انداز ہیں، اسی طرح اس کے مختلف اوقات بھی ہیں۔ یہ اوقات وائٹ انگریزی کے دروبست اور اس کے اثرات پر مختلف نقوش ثبت کرتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ انگریزی اسی وقت مرہ دیتی ہے جب جسم میں حرارت اور توانائی ہو، ضعیفی میں انگریزی کا کیا تصور۔ اگر اسی عمر میں کوئی بچی کچھ انگریزی سرائے کے کوشش کرے بھی تو غیباں کے طور پر جسم کا کوئی تذکرہ نہ پٹھا چڑھ جاتا ہے۔ ہماری ۱۸۵۷ء کا جنگ آزادی بھی بچھے ہوئے چراغ کی آفری انگریزی تھی۔ لیکن یہ انگریزی ایسے وقت کی گئی جب بادشاہ ضعیف اور قوم مضحل ہو چکی تھی۔ نتیجتاً یہ انگریزی پھیل کر نئے برس کو محیط ہو گئی۔ کتنی نسلیں اس صلیب پر آویزاں رہیں۔ کتنے لوگوں نے اسے تاریخ کے دامن سے کھرچنے کی کوشش کی۔ تب جا کر بہادر شاہ کے ہم قوم اسی قابل ہوئے کہ وہ لڑکائیوں کے جانشین سے اپنا اقتدار واپس لے سکیں۔

میدرقدشی | نقاب

اگلے روز ایک شاپنگ سنٹر پر خریداری کرتے ہوئے میری درواقع خواتین سے ملاقات ہوئی تو مجھے پہلی بار ایک حیرت انگیز حقیقت سے آشنا ہوئی۔ ان میں سے ایک خاصی خوبصورت خاتون تھی اور ایک نہایت بد صورت لیکن برقع پہننے کا انداز اور آدھے نقاب کا کمال تھا کہ خوبصورت خاتون تو پہلے سے بڑھ کر خوبصورت لگ رہی تھی۔ بد صورت خاتون بھی حیرت انگیز طور پر خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ تب میں نے پہلی دفعہ نقاب کے بارے میں غور کیا تو مجھ پر منکشف ہوا کہ نقاب نہ صرف کھن کو مزید نکھارتا ہے بلکہ عیوب کو ڈھانپ کر ان میں بھی ایک کھن پیدا کر دیتا ہے۔ مزید غور کرنے پر مجھے انسانی ذہن اور خواتین کے نقاب کے ارتقا کی کہانیاں ایک دوسرے سے مربوط نظر آنے لگیں۔

مثلاً ایک برقع اس دور کی بات ہے جب انسان خود کو اور کائناتی رموز کو جاننے کے لئے سرگرداں ہونے لگا تھا۔ پھر جب ریشیں برقع پر سے نقاب کے ساتھ آیا تو انسان اپنی ذات اور کائنات کی گنجیاں جان چکا تھا اور انہیں سلجھانے میں مشغول تھا۔ ریشیں برقع پر سے نقاب سے آدھے نقاب تک آیا تو انسان بھی حیرت انگیز انکشافات اور ایجادات کے دور میں آگیا۔ جوں جوں خواتین کا نقاب ارتقا کے مرحلے طے کرتا جائے گا انسانی ذہن بھی اپنی اور کائناتی دریافت کے عرصے میں اسی رفتار سے آگے بڑھتا جائے گا۔

ویسے دنیا میں ہر شخص نے ایک نقاب اوڑھ رکھا ہے۔ تاجر، ادیب، تاجر، پلٹ، انسراجازم، دکاندار، خریدار، سیاستدان، کیا یہ سب لوگ بغیر جیسے نظر آتے ہیں حقیقتاً ویسے ہیں؟ یہ سب لوگ محبت، غلامی، ایماں اور دیانت وغیرہ کے نقاب اوڑھ کر نفرت اور ریاکاری کے کھیل کھیلتے ہیں لیکن ان کے نقابوں نے ان کے — عیوب کو ڈھانپ رکھا ہے۔

انسانی چہرہ بچائے خود ایک نقاب ہے جس میں سے کبھی کبھی اس کے اندر کا حیران جانتا ہوا نظر بھی آجاتا ہے۔ لہذا کافر شستہ تو اکثر چہرے پر ہی ملتا ہے، کون ہے جو کسی دوسرے انسان کو پوری طرح جاننے کا دعویٰ کر سکے۔ انسان دوسروں کے لئے تو نقاب میں ہے ہی، خود اپنے لئے بھی وہ نقاب میں ہے۔ کوئی انسان آج تک خود کو پوری طرح نہیں دیکھ سکا نہ ہی نا حال کوئی ایسا، یقیناً دریافت ہو سکا ہے جو انسان کے اندر کے مادے بھید اس پر کھول سکے۔ اسی لئے تو سلطان باہوش نے کہا ہے۔

”دل دریا سندرہوں کو دیکھے، کون دلاں دیاں جانے ہو۔“

سلح سندرہ کا پانی بھی دراصل ایک نقاب ہے جس نے اس کے اندر کی ایک پوری آباد دنیا کو چھپا رکھا ہے۔ پھر یہ دھرتی بھی ایک نقاب ہے جس کے اندر چھپے ہوئے پراسرار خزانے تمام تر معدنی اور آتش نشانی دریاؤں کے باوجود ابھی تک نقاب میں ہیں۔ اس

بھی آگے دیکھیں تو یہ پوری کائنات ہی ایک نقاب سے جس کے عقب میں خالق کائنات کا سکھانا ہوا ایسا دیکھا مقدس حس ہے۔ اس کائناتی نقاب سے جھانکتے ہوئے چاند سورج، کہکشاں، درکروڑوں ستارے اس نقاب کے عقب میں موجود اذلی حس کی ہلکی سی جھلک دکھا کر ہمیں بے تاب کرتے رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اگر ساری کائنات بنانے کے باوجود خود نقاب - اور بھاتا ہوا اس کی تلاش اور سبک کا وہ سفر پھر کہاں ہوتا جو بڑے بڑے سادھو اور صوفی ہزاروں برسوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں گویا نقاب میں سکوت اور ٹھہراؤ کی حالت سے اٹھا کر تھرک کرتا ہے۔ تجسس کی آگ ہمارے سینوں میں بھڑکاکر ہمیں سفر پر راہ نکرتا ہے۔ اور پھر سفر بھی چوتھے کھونٹ کا۔ چنانچہ انسان کا چاند کی طرف، اور پھر اس سے بھی آگے کی طرف کا سفر ہو یا کسی عاشق و دق کا ریشمیں نقاب واسے محبوب کے نقاب میں اس کے گھڑنگ کا سفر ہو سب اسی چوتھے کھونٹ کے سفر کی دانتا ہیں۔

نقاب معلوم کے جہنم اور نامعلوم کی جنت کے درمیان مابین برقع ہے۔ نقاب کی پراسرار تین ہمارے تجسس کو بڑھاتی ہے۔ نقاب اور ڈھنسنے والا خود ہی سب کو نہیں دیکھ رہا ہوتا دوسرے بھی اس کی موندوں کا لطیف احساس رکھتے ہیں لیکن موجودگی کے اس احساس کی قلت اس اسرار کے ساتھ بندھی ہوتی ہے کہ وہ نقاب کے باعث دکھائی دے رہی ہوگی۔ "ہونے" "نہ ہونے" کی یہ لذت صرف نقاب کی بدولت ممکن ہے۔ اگر ہر شے ہے نقاب ہو تو کسی شے میں کون جا زیت نہ رہتی۔ ہر شے معلوم، دیکھی جانی، جانی پہچانی ہوتی تو ہم پر کیا نیت رہے لاری اور آتا ہٹ طاری کر دیتی لیکن یہاں تو نقاب در نقاب چھپے ہیں۔ کسی شے یا شخصیت کا ایک نقاب چھپاؤ، اندر ایک اور جہان حیرت، ایک اور نقاب سے جھانکتا نظر آئے گا۔ پھر اس نقاب کو چھپائیں تو ایک اور نقاب اور ایک اور جہان حیرت و تجسس، اسی لئے معلوم کی دریافت، بالخصوص ادب میں، ایک استغناء مثل ہے جب کہ - معلوم کی دریافت کا اصل ہی دراصل پتلا ہے۔

انسانی جسم بھی ایک نقاب سے جسے روح سے اور دھڑکتا ہے۔ روح جسم سے نکل کر فنا نہیں ہوتی بلکہ موت کا نقاب اوڑھ کر اس میں زنگین کے دھڑکنے لگتی ہے۔

زمانہ کی مابین پر سبھی سے غور کریں تو انسانی سے مستقبل ہم زمانہ نقاب اور جسے نظر آتا ہے۔ مستقبل کے باریکہ گھر پر سے نقاب سے ہر لمحہ جھانکتا ہوا حال پاک جھپکتے ہیں، انہی کے آگے نقاب کی دھڑکیں پلا جاتی ہیں اور ہم اس لمحے کو چھونے کی پوری طرح دیکھنے کی خواہش دلی میں ہی لئے رہ جاتے ہیں۔

ڈیو میس کا نقاب آج کل ست عام ہے۔ عام زمانہ سے کر بین الاقوامی یا سنت تک اس نقاب کو بے حد پسند کیا جا رہا ہے اس کے رواج سے پڑھتے اخلاقیات کا فروغ ہوا ہے۔ بعض سرچھڑکے سے منافقت میں کہتے ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا! غرض امداد چاہو ہی کا نقاب وڑھ کر لوگ بڑے بڑے کام بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ ایسا خوبصورت اور لامرکز نقاب ہے جو بڑے بڑے اصول پرستوں کو بھی مغلوب کر رہا ہے۔

دینر نقاب جب کسی معقول انسان کی عقل پر پڑتا ہے تو وہ عاشق زار بن کر محفل کے شرناک کے لئے متعہ و مسائل پیدا کر دیتا ہے لیکن جب یہ نقاب کسی اویس کی عقل پر پڑتا ہے تو وہ بے سرو پا نہیں ہنسنے لگتا بلکہ لازم سمجھ کر قوم کے لئے خود ایک مثل بن جاتا ہے۔

انجد طفیل | دیوار

دیوار انسانی تہذیب کا ایک اہم نشان ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دیوار نے انسانی تہذیب کو جنم دیا ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ جو ہر انسان ہر وقت دیواروں میں گھرا رہتا ہے۔ وہ بڑی بڑی دیواروں میں محصور زندگی کے دن گزارتا ہے۔ انسان نے جب خود کو غاروں میں غیر محفوظ پایا تو اس کے دل میں چار دیواری بنانے کا خیال پیدا ہوا جس کا صرف ایک دروازہ ہو۔ انسان نے غار سے نکلنے کے بعد میدان میں دیواریں کھڑی کیں۔ وہ سارا دن جنگلوں اور میدانوں میں خوراک میں سرگرداں رہتا مگر رات اپنی پناہ گاہ میں گزارتا۔ یہ چار دیواری اُسے جنگل جانوروں سے محفوظ تو ضرور رکھتی تھی مگر بارش اور آندھی سے بچاؤ کا معمول انتظام نہ تھا۔ آخر انسان نے اس چار دیواری کے اوپر ایک پانچویں دیوار بنائی اور یوں مکان تہذیب کی علامت بن کر ابھرا۔

دیوار انسانی ارتقا کی ایک داستان مسلسل ہے۔ جیسے جیسے وہ تہذیب یافتہ ہوتا گیا ویسے ویسے دیواروں کی تعمیر کا فن بھی ترقی کرنا گیا۔ آج دنیا میں مختلف طرز تعمیر کے مکان مختلف تہذیبوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ گاؤں کی کچی دیواروں کے اندر رہنے والے لوگ اپنے اندر گوشہ نرم رکھتے ہیں مگر جو نہی شہر کی پچی دیواریں شردٹ ہوتی ہیں لوگوں کے دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے نزدیک دیوار بنانے کی واحد وجہ اپنی حفاظت تھی لیکن میرے خیال میں اس کی ایک اور وجہ بھی تھی اور وہ تھی شناخت کا مسئلہ۔ جب انسان بے در دیوار رہتا تھا تو اس کی اپنی کوئی شناخت نہیں تھی۔ مگر جب اُسے خیال آیا کہ وہ ایک نسل کا حصہ بننے کے ساتھ اپنی جگہ ایک متخل اکائی بھی ہے تو اُسے اپنی اہمیت کا احساس ہوا۔ اس اہمیت کو جتانے کے لئے اس نے اپنی ذات کے گرد دیواریں تعمیر کیں۔ اور یوں دیواروں نے اُسے نکل۔ جدا کر کے بلور جو ایک الگ اکائی بنادیا۔ بعد ازاں جب دیوار جس نے اسے نکل سے جدا کیا تھا ایک رکاوٹ سی بننے لگی تو اس نے اس میں کھڑکی بنا کر نکل سے ہم کلام ہونے کی کوشش کی۔ پھر درخشندہ بنانے سے مراجعت تھی جو انسان نے اپنی اصل کی طرف لوٹنے کے لئے کی۔

میں جب بھی کسی دیوار کو دیکھتا ہوں تو مجھے Frost کی نظم MENDING WELL یاد آ جاتی ہے۔ یہ نظم دیوار کی مخالفت میں ہے۔ شاعر کے نزدیک دیوار تعمیر کی ایک علامت ہے۔ خارجی اور بیرونی دیواریں انسان کی شخصیت کو متاثر کرتی ہیں فراسٹ (Frost) کے نزدیک دیوار ایک غیر فطری رکاوٹ ہے جو انسان کو انسان سے جدا کر دیتی ہے۔ میں جب بھی یہ نظم پڑھتا ہوں میرے ذہن میں خیالات کی ند بہ نکلتی ہے۔ دیوار راقی کبھی کبھی بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتی ہے۔ پیسے یہ کھروں کے درمیان ابھرتی ہے پھر دونوں کے درمیان منور ہو جاتی ہے پھر بھی ہم دیواریں اس لئے بناتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں مگر یہ مقصد نہیں ہوتا کہ دیواریں ہمیں محدود بلکہ

مبوس کر دیں اگر یہ ہو تو ہم ایک نوجوان کی حیثیت سے اپنی شناخت منور کرالیں گے مگر کل سے ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ بعض اوقات دیوار ایک زبردست ضرورت بن جاتی ہے۔ اس کی مثالی دیوار چین ہے جو دیوار جارج ماہرچ سے بھاؤ کے لئے چین کے نقشے پر منور ہوئی تھی۔ دیوار کی تعمیر کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ اگر ہم پھر سے بے درد دیوار ہو جائیں تو ہماری تہذیب جس نے ارتقاء کی بے شمار منازل طے کی ہیں ایک دم ہزاروں سال پیچھے چلی جائے گی۔ ابتدا میں دیوار کی تعمیر اجتماع کے خلاف ایک ردِ عمل تھا اور آج دیوار گونا گوں ردِ عمل کی ذیل میں آتا ہے جو تنہائی کے خلاف ہے اور جو آج کے انسان کا متدبر بن چکا ہے۔ دیوار فطرت کے خلاف انسان کا پہلا اقدام بناوت تھا جو اپنے آپ کو فطرت کے چنگل سے چھڑانے کے لئے اور اس پر فتح پانے کے لئے اٹھایا گیا تھا۔ آج کا انسان فطرت کے خلاف صفت آرا بھی ہے اور پھر اسی کی آغوش میں پناہ بھی ڈھونڈتا ہے۔ چنانچہ وہ بڑے بڑے شہروں میں خوبصورت باغ لگاتا ہے مگر ان کے گرد فوراً دیوار بھی تعمیر کر دیتا ہے تاکہ ان کی حفاظت کر سکے۔

ہم غلامی کی منگلاخ دیواریں تعمیر کرتے ہوئے نہانے کیوں یہ بات فراموش کر بیٹھتے ہیں کہ ان دیواروں کے پہلو یہ پہلو ایسی ہیبت سی دیواریں بھی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتیں مگر جو اتنی پائیدار ہیں کہ فطرت بھی انہیں گرانے سے قاصر رہتی ہے ہر چیز کو اپنے ساتھ لے کر لے جانے والا دقت کا یہ ان سے سر پھوڑتا ہے مگر انہیں گرانے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ آج کا شہری دیوار کا اس قدر عادی ہو چکا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ان کے اندر رہ کر گزارتا ہے۔ گو اس کے دل میں ایک خواہش مسلسل انگڑائیاں لیتی رہتی ہے کہ وہ ان دیواروں سے دور بھاگ جائے۔ ایسی ہی ایک خواہش جب غائب کے دل میں ابھرتی تھی تو اس نے بے درد دیوار سا اک گھر بنانے کا پروگرام بنایا تھا مگر جسے وہ اپنے دوسرے پردگروں کی طرح عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ یہی وہ خواہش ہے جو کبھی کبھی انسان کو در بدر بھی پھراتی ہے جس نے اسے جنت کو خیر باد کہنے پر اکسایا تھا۔

مگر آج کے دور کے باسی نے دیوار کے بل بوتے پر ایک خوبصورت تہذیب کو جنم دے ڈالا ہے مگر بعض اوقات جب دیوار کے خلاف فطرت کا جذبہ اس کے اندر سر اٹھاتا ہے تو اس میں وہ جذبہ دیوار کے خلاف نہیں ہوتا صرف ناروا پابندیوں کے خلاف ہوتا ہے۔

دیوار جتنی گہری زمین میں اترتی ہے اتنی ہی مضبوط اور مستحکم بھی جاتی ہے۔ زمین اور دیوار کا رشتہ اثر و ثبوت ہے۔ اسی دیوار اور زمین کے رشتے نے انسان کو زمین سے پیار کرنا سکھایا ہے، وہ انسان جو دیوار بنا کر نہیں رہتا بلکہ سدا ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا رہتا ہے زمین سے اپنا رشتہ استوار نہیں کر پاتا۔ اسی لئے خانہ بدوش کبھی زمین کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتے۔ وہ تو ایسے پودے کے مانند ہوتے ہیں جو گلوں میں اگتے ہیں جن کا زمین سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا کیونکہ زمین سے جوڑنے کے لئے اس کے اندر اپنی جڑیں اتارنا پڑتی ہیں اور انسان کی یہ جڑیں اس کی بنائی ہوئی دیواریں ہیں جو زمین سے اس کا رشتہ استوار کرتی ہیں۔

ذیو آغا | آنکھیں !

دردِ اندھا فقیر جو صبح سویرے اٹھتی ہے گزرتے ہوئے آنکھوں والوں کو بینائی کے چھپ جانے کا خوف آواز بلند دلاتا ہے، دراصل اعصابی جنگ کا ایک بہت بڑا ماہر ہے، وہ جانتا ہے کہ بینائی خلقِ خدا کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ بینائی چھپ جائے تو پھر چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے در اندھیرا چاہے وہ گہرے غار کا ہو یا گھنے جنگل کا یا تاریک قبر کا، بہر حال ایک دہشت ناک شے ہے۔ اندھا فقیر آنکھوں والوں کی اس کمزوری سے واقف ہے مگر وہ دل ہی دل میں اس نام نہاد کمزوری کی مہیت سے بھی آگاہ ہے اور اس پر مسکراتے کی صلاحیت سے بھی بہرہ ور ہے کیونکہ کسے معلوم ہے کہ مطلق اندھیرا ایک بے معنی بات ہے۔ گہرے گہرے اندھیرے کی بھی ایک اپنی روشنی ہوتی ہے۔ جب بصارت کا چراغ گل ہوتا ہے تو بصیرت کی قندیل روشن ہو جاتی ہے، ویسے بھی اندھیرے کی اولین بشارت آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے مگر کچھ ہی عرصہ کے بعد اندھیرے کی کوکھ میں کیریں سی کھیلانے لگتی ہیں، نقوش ابھرتے ہیں کرنیں ناپٹنے لگتی ہیں۔ اندھیرے کی یہ روشنی، اُجالتے کی روشنی سے مختلف نوعیت کی ہے، اُجالتے کی روشنی تو بڑی ظالم چیز ہے جو اسٹیا کو بالکل ننگا کر دیتی ہے۔ چہرہ ہی نہیں روح تک کے داغ دھبے ابھرتے ہیں۔ دوسری طرف اندھیرے کی روشنی میں سیدی بے ہر کیریں بھی نازک سی قوسوں کے ٹوک میں نظر آنے لگتی ہیں، نشیب و فراز کا فرق قائم ہو جاتا ہے، حقیقت کی کرختگی عجب کی خستگی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اُجالتے کی روشنی میں سانس، فلسفہ اور شایات کو فروغ دیتا ہے۔ اندھیرے کی روشنی میں فنونِ لطیفہ کے بیج اُگتے ہیں۔ اندھے فقیر کو یہ سب باتیں معلوم ہیں مگر چونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ اندھیرے کی برکات سے ناواقف ہیں اور اندھیرے کا نام سنتے ہی ایک نسلی اور اعصابی خوف میں مبتلا ہو جائیں گے اس لیے وہ آپ کی کورنگا ہی پر فرط مسترت سے ایک نعرہ مستاز لگاتا ہے اور آپ کو اپنے پھیلائے ہوئے دام میں آسانی گرفتار کر لیتا ہے۔ شاہ شہ ہے !

آنکھیں محض دیکھنے کی نہیں دکھانے کی بھی چیز ہیں۔ بعض آنکھیں اُن کھڑکیوں کی طرح ہوتی ہیں جن پر رنگدہر چھین لگ رہی ہوں۔ کوئی جب ان حقوں کی ورزوں سے جھانکتا ہے تو نیچے گلی میں باؤب باؤب ملاحظہ کھڑے نوجوانوں کی سانسیں مہموار ہو جاتی ہیں اور شریاٹوں میں ابلی خوافان آ جاتا ہے۔ بعض آنکھیں بالکل شگ ہوتی ہیں، دھلی دھلائی ہر قسم کے باد سے بے نیاز! ایسی آنکھیں، آنکھیں نہیں ایکس رے (شعاعیں) ہیں۔ آپ ان کے رستے میں ہزار بند باندھیں، دیواریں کھڑی کریں، آپ ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ ان پر بال بے معنی ہی نہیں ہے۔ وہ تو یک سرخ آہنی سونچ کی صورت خانہ چشم سے باہر آتی ہیں اور آپ کے بدن ہی کو نہیں پوری شخصیت کو چھید ڈالتی ہیں۔ ہتھکڑی اور زنجیریں اور ڈاکو کے بارے میں سنا ہے کہ ان کی آنکھیں سی نوعیت کی تھیں کوئی ان کی آنکھوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ بعض لوگ اپنی جسمانی قوت سے دوسروں کو زیر کرتے ہیں، بعض آواز کی گھمبیرتا و عجب اور کرختگی سے فریقِ مخالفت کو زیر کر دیتے ہیں جو بے پروا کرتے ہیں اور جس تیز زور وار ٹھونکوں سے دوسروں کے چراغ گل کر دیتا ہے وہ بھی مگر یہ سب ہتھیار آنکھوں کی قوت اور جبروت کے سامنے بالکل بے اثر ہیں۔ اہم ساری آنکھیں تو دوسروں کی شخصیت کو زیر پالانے پر مامور نہیں۔ ایسی آنکھیں بھی ہیں جو مزاج یا موڈ کی لاتعداد گردشوں کا منظرِ جہ وقت

دکھاتی ہیں۔ ان کی بیشب گزرت کی سی ہے۔ ہل میں کچھ۔ ہل میں کچھ! ابھی ان میں شہرت کھڑی کھڑی تھی اور اب لغت کنا۔ ہند سے آنکھڑی ہوئی ہے، کسی ذہانت کا نشانہ دکھائی دیا تھا اور اب حماقت ڈان بکھڑے کے سبب بہتہ خوام پر سوار نظروں کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ یوں کتنا بے جیسے آنکھوں کے پردوں پر ٹیکوں کا کھیل ہو رہا ہو۔ آنکھ کو آپ نہیں سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں۔ مگر نہیں! آئینے میں تو صرف ہر کی چیزیں مٹکس ہوئی ہیں۔ آنکھوں جہاں ناک کی طرف ہے کہ اس میں لوہے ٹوٹے ٹوٹے عکس پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے عکس باہر سے آئے ہوئے ہندو ریزوں یا آبدار شعلوں سے مرتب نہیں ہوتے بلکہ از خود اندر کے ناموجود سے ابھرتے ہیں۔ کئی بار میں نے سوچا ہے کہ تیرا جہاں میں صرف آنکھ تھی — ایک بے کنا۔ محیط و بیض آنکھ جو غلا کو گھور رہی تھی۔ پھر چاہے اس آنکھ کے اندر عکسوں کا ایک لائق ہی سلسلہ موجزن ہو گیا۔ کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ عکسوں کا یہ سمندر آنسوؤں میں ڈھل کر اپنے کناروں سے بھٹک گیا اور پھر متعدد دستاروں اور سیاروں اور لکشاؤں کی صورت بساط فلک پر چمکنے لگی۔ تب آنکھ نے اُسے دیکھی، کھسکائی اور کہا: ”اچھا ہے!“

آنکھوں کی شان میں بڑی شاندار باتیں کہی گئی ہیں۔ مگر شہرت سے آنکھوں کو تینے پر سکے ڈوناک کے کھلونوں سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ آخری عمر میں جب گوشہ نشین ہو گئے اور دنیا کی بھی کمزور ہو گئی تو کہا کرتے کہ ”نکھیں روزی اور اک کے پردے ہیں۔ گویا وہ اب آنکھوں کو انکشاف کا نہیں بلکہ اخفا کا ذریعہ سمجھنے لگے تھے۔ مگر میرا خیال ہے کہ مگر کی اس بات میں آدمی سہاٹی تھی۔ کیونکہ آنکھیں چھپاتی تو ہیں مگر ساتھ ہی منکشف بھی کرتی ہیں۔ چھپانے کے لیے آنکھوں نے شرم و حیا کی نعمات حاصل کر رکھی ہیں۔ اور دوسرے آپ نے کسی لمحہ خود فراموشی میں بیابان بھری نظروں سے کسی کی طرف دیکھا اور دوسرا اُس جان حیا نے بجا آنکھوں کے پردے گرا دیے اور لاجوئی کی طرف سمت کر چادر اور چادر دیواری میں مجبوس ہو گئی۔ جیسے کہ یہی ہو کر ہیں اتنی نازک اور ان چھوٹی ہوں کہ بیابان نظروں کے لمس کی بھی متحمل نہیں ہو سکتی — مگر اخفا کا دوسرا پہلو — آنکھ چھپانے کے ذیل میں آتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ آپ جب نقب اٹھا کر فریغ مخالف کے دل میں اترتے ہیں جہاں صورت کے اندر کی ساری خیانت اور منافقت کھلے ٹھنڈے سپر باز اڑھٹھی ہوتی ہے، اور فریغ مخالف کو بھی اطلاع ہوجاتی ہے کہ صورت کی چوٹی پڑی گئی ہے تو اُس کے لیے یہ ممکن نہیں رہتا کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے۔ سو وہ آنکھ چھپانے کا مرتکب ہوتا ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کے لیے بلا کی خود اعتمادی درکار ہے۔ جہاں یہ صفت موجود نہ ہو وہاں آنکھیں چھپانے بغیر چارہ نہیں ہے۔

مگر آنکھیں اخفا کے علاوہ انکشاف کا ذریعہ بھی تو ہیں۔ میں جب کبھی اپنے لڑکپن کی یادوں کو کیرتا ہوں تو مجھے اپنے ایک بزرگ تخت پوش پر لیٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میں نہیں دیکھتا کہ اسی ایک تخت پوش پر بے حس و حرکت لیٹے ہوئے دیکھتا رہا۔ ان پر ناک ٹراتا تھا اور ان کا سارا جسم پورنی طرح مغلول ہو گیا تھا۔ یہ ان کی آنکھیں زندہ اور فعال تھیں۔ انہیں جو کچھ کنا ہوتا، اپنی آنکھوں کی پتلیوں کی مدد سے بکتے۔ ان کی آنکھوں کی زبان کو صرف ان کی ایک ہوتی سمجھتی تھی۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی جہاں دو گول سی پتلیاں۔ پہلی کی سی تیزی کے ساتھ اوپر نیچے اور دائیں بائیں حرکت کر رہی ہوتی اور پھر فر فران کی بات گھر والوں کو بتا دیتی۔ میرے اس بزرگ کا جسم تو مغلول تھا مگر شاید توانائی کے طور پر ان کی آنکھوں کی قوت گویا اس قدر بڑھ گئی تھی کہ اس پر تکلم کے ہزارہ نیرنگیوں کو باسانی قرار دیا جاسکتا تھا۔ مگر آنکھیں قریب ہی سے نہیں غاصے سے بھی تو گھٹا کر سکتی ہیں۔ مثلاً بعض اوقات عالم سماج دہ پر میوں کے درمیان کسی گھر سے اور کشادہ دریا کی طرف میں کھڑا ہوتا ہے۔ اُس وقت فراق زدہ یا کسی آنکھیں کے گھڑے میں منتقل ہو کر دریا کو پار کرنے کی کوشش کرتی ہیں مگر نہیں پاتیں۔ تب ان کے پردوں سے ایک ایسی صدائے بے آواز بلند ہوتی ہے جسے صرف دریا کے دوسرے کنارے پر چلتی ہوئی منتظر آنکھوں کا ٹیلی پزیر ہی وصول کر سکتا ہے۔ — انسانی ارتقا میں علم نے

بہت بعد میں جنم لیا۔ اس سے پہلے اشاروں کنایوں کی زبان رائج تھی۔ مگر ان دونوں سے پہلے آنکھوں نے بولنا سیکھ لیا تھا، لہذا اس سے بڑا زبان و لہجہ تک پیدا نہیں ہوا۔ جو لوگ پلوں اور گلابی ڈوروں کی جیسر و غلیبی تحریر (MICROGRAPHY) کو پڑھنے میں مہارت رکھتے ہیں وہی دراصل آنکھ کی زبان کو سمجھنے پر قادر ہیں۔ کسی اور کو یہ سعادت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی!

نہ بک واپ اور تراش فراش کے اعتبار سے تو آنکھوں کے کئی گھرانے ہیں لیکن کارکردگی کے اعتبار سے آنکھیں صرف دو طرح کی ہیں — خوردبینی آنکھیں اور ذریعہ بینی آنکھیں؛ خوردبینی آنکھوں کی رُوح محدود ہے۔ وہ صرف قریب ترین اشیاء ہی کو نظر کی گرفت میں لیتی ہیں۔ تمامہ کی خوردبینی آنکھ کا مسلح نظریہ ہے۔ آنکھیں مختلف پر قدرت کے اور دولت بیدار پر دولت دینا کو ترجیح دیتی ہیں۔ یہ آنکھیں ان یا کم یا دیگر میں تب حضرت انسان کے لیے ایک شاخ سے دوسری شاخ کی طرف چھلانگ لگاتے وقت نظر کی مدد سے شاخوں کے درمیان فیصلے کی پیمائش کر لیا بہت ضروری تھا۔ ساتھ ہی جب یہ بھی ضرورت تھا کہ شاخ کے ٹانگ کو شاخ سے لٹکے ہوئے پھل کے ٹانگ سے میسر کیا جس کے چنانچہ ایسی آنکھوں کی تحریک میں خاصیت کو پہنچنے اور ٹانگ کو پہنچانے کی یہ دونوں صفات گئیں۔ آج حسبِ اہل نظر، کالی گوری، اندو اور ٹیانی قوموں کو رنگت کی بنا پر ایک دوسری سے الگ کر کے اپنے تعصبات کو پالتے ہوئے ہیں یا حسبِ مذاہب کی انتساب، روپے کی جھٹکار اور بدن کی عیش کو سمیٹ بنا چاہتے ہیں تو دراصل اپنی خوردبینی آنکھوں ہی کو مصروف میں لا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں دور میں آنکھیں ہیں جو جسموں اور دیواروں کو عبور کر کے زمین و آسمان کی مٹی جوئی سرحدوں کو پہنچنے پیاسے بدنوں سے چھوٹی ہیں اور ایک ہی پل میں کروڑوں راستوں سے ہر طرف سے نظر کر کے ستاروں تک کو نظر کی ٹٹنی میں بند کر سکتی ہیں۔ ایسی آنکھیں زیادہ تر خواب ہی دیکھتی ہیں۔ مقتدرانہ ہتھیار ہے۔ دسھت طبی کا خوف دہشت بخراں ان کا مسک؛ شاعروں اور صوفیوں کو قدرت نے انہیں آنکھوں سے نوازا ہے۔

لیکن وہ لوگ بھی جنہیں قدرت نے اس قسم کی آنکھوں سے محروم رکھا ہے۔ اس بات سے تو بہر حال واقف ہونے کے لیے کہ وہ آج اتنی باقی مار سے بیٹھے ہیں آج سے تقریباً چار ارب سال پہلے وجود میں آیا تھا، اُس وقت یہ چٹیل تھا سب سے آب و گیاہ تھا، بالکل اس موصوم سی پختہ کی طرح جس پر بھی بار بار نمودار نہ ہوتے ہوں۔ پھر آج سے تقریباً دو ارب سال پہلے اس کرۂ ارض پر ایک پُر ہراساں ہستی دبے پاؤں اتری اور اُس کے اس کی سطح سے جھپکائی۔ اُس وقت وہ اندھی بھی تھی اندھیری بھی۔ البتہ محسوس کر سکتی تھی۔ کافی عرصہ تک وہ قوی ہوئی، گرم، زمین کے سینے سے چمٹی رہی۔ پھر ایک روز اُس نے گرد و پیش کو پہنچنے سوچا اور ایسے لمبے لمبے ہاتھوں سے ٹٹولنا شروع کیا۔ اُس وقت یہ ہاتھ ہی اس کی آنکھیں تھیں۔ اس کے بعد اُس نے رُک کر اپنی ہی نوعی قوتِ سماعت کی مدد سے ارد گرد کی آوازوں کو مٹنا شروع کیا جیسے یہ جانا چاہتی ہو کہ اس کرۂ ارض پر اُس کے علاوہ کون اور ذی رُوح تو نہیں ہے۔ مگر اس کے چاروں طرف بوڈوں، سمندروں، زلازل اور آتش فشاں پہاڑوں کی آوازوں کا تو عرشہ پاتا تھا لیکن اس جیسی کسی ہستی کی چاپ، بالکل نہیں تھی۔ تب اُس نے حوصلہ پاکر اس کرۂ ارض پر گھومنا پھرنا شروع کیا۔ پہلے تو وہ اشیاء کو ٹٹول ٹٹول کر چلی گئی پھر اُس نے جہاں رنگ و نور کا ٹکڑا کرنے کے لیے اپنے اندر سے دو لائینیں برآمد کر لیں۔ یہ آنکھوں کی ابتدا تھی۔ زندگی کو یہ۔ بینش اتنی بھی گلیں کہ اُس نے انہیں بڑے چبانے پر بنانے کا منصوبہ بنایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں کی اُحد و بڑھتی ہی چلی گئی — چھپیاں، تنکیاں، گتیاں، بچھنے والی مخلوق، پرندے، چرپائے اور انسان — ان سب سے یہ نیا بینش بنا لیا۔ بعض نے اپنے لیے ایک بینڈ واسٹ بصریت کو پسند کیا، بعض نے زمین، آنکھیں لگا لیں، بعض نے دو ابعدی در بعض نے سر بعدی آنکھیں پسند کیں۔ اب گریہ آنکھیں ہی اس کرۂ ارض کا کیا فیض تھا جو وہ پُر مہربوں ہوا تھا۔ کتنی بار اُس نے خود سے پوچھا ہے کہ آخر زندگی کو آنکھوں کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ کیا مومن تک یہ پانے کے لیے دوسری نسیات نہ لے گئی تھیں کہ نہ بصرہ کے حصول کو سروری سمجھا؟ — بینش ایسی ہی کوئی بات ہوگی، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ زندگی کے ہاں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ دوسروں کے علاوہ اپنا بھی نظارہ کرے اور اُس نے اپنے اندر سے ایک ایسا آلہ کار یا جو یہ کام بخوبی سرانجام دے سکتا تھا جس میں اپنے چاروں

مردانوں پر۔ وہ۔ جویا دیوں کو نگہیں بھپکتے ہوئے دیکھتے ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے ان کروٹوں اور بونگھوں سے دینی۔ پُر مروتی جھانک۔
 تنی سے تن سے قروں میں ڈرتے ڈرتے اس کڑا، ریش پر قدم رکھتا تھا مگر جو آب تنی نڈر اور بیباک ہو گئی ہے کہ کھٹے بندوں نہ صرف اس دس کر کھوڑ
 رہی ہے بلکہ پے آپ کو بھی دیکھنے لگی ہے۔ اس پُر اسرار ہستی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شرارت آمیز چمک ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ اندھے فقیر کی
 طرح سب کچھ نہ گنتی ہو اور اب ہوا باز بلند تسخیر اڑا رہی ہو۔ سوں صرف یہ ہے کہ وہ کس کا تسخیر اڑ رہی ہے؟

وزیر آغا کے انشائیوں کا پہلا مجموعہ جس سے
 انشائیہ نگاری کی ابتدا ہوئی

خیال پارے

دوسرا ایڈیشن

قیمت ۲۵ روپے

ناشر: مکتبہ اردو زبان، سرگودھا

غلام جیلانی اصغر | تسخیر کائنات

آج سے بیس یا بیس سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے تسخیر کائنات کا پروگرام بنایا تھا۔ میری عمر بھی کوئی ایسی زیادہ نہیں تھی اور کائنات بھی اتنی بڑی نہیں تھی۔ قویٰ ابھی مضہمل نہیں ہوئے تھے، اور کائنات کی وسعت کا بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس لیے یہ کام بہت آسان نظر آتا تھا۔ لیکن میں اُسی وقت چند خانگی مجبوریاں میرے رستے میں حائل ہو گئیں۔ چھوٹے بچے کو زسری میں داخل کرانا تھا اور ہیوی کو ہسپتال میں۔ ان حالات میں کسی بڑے منصوبے پر عمل پیرا ہونا ذرا مشکل تھا۔ اگر یہ تمام مجبوریاں ایک دو دن بعد وقوع پذیر ہوتیں، یا کائنات اُسی نقطہ پر ٹھہری رہتی، یہاں میں نے اسے ایک دن پیٹ چھوڑا تھا، تو میں یہ کام کر گزرتا۔ اور آج میرا نام بھی نیل آر سٹرنگ اور یوری گارین کے ساتھ ساتھ آتا، بلکہ سبر فہرست ہونا کیونکہ میں نے پوری کائنات کی تسخیر کا منصوبہ بہت پہلے مرتب کیا تھا۔ اور اس پر ابتدائی کام بھی کر چکا تھا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ لوگ آپ کی کامیابی کا اندازہ تکمیل کار سے لگاتے ہیں نہ کہ خواہش کی شدت سے۔ کام کا کرنا اتنا بڑا کارنامہ نہیں کیونکہ کام تو سر وقت موجود رہتا ہے۔ ہوشیار آدمی صرف اسے دریافت کر کے اُس کا ایک معروف نسخہ آپ کے سامنے کر دیتا ہے۔ اور آپ فوراً کامیابی کا سہرا اُس کے سر باندھ دیتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے کوہ پیما بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ موجود چوٹی پر جب چڑھ جاتے ہیں تو وہاں اپنی کامیابی کا جھنڈا گاڑ دیتے ہیں۔ میں کسی ایسے کوہ پیما کو نہیں جانتا جس نے ناموجود چوٹی کو سر کیا ہو۔ اور نہ ہی ایسے موجود سے واقف ہوں، جس نے نہ ہونے والی ایجاد کو سچا دیکھا ہو۔ میرا ذکر اس قبیل میں آسکتا تھا۔ لیکن بات صرف اتنی ہے کہ میرا نام تسخیر کائنات سے منسوب نہ ہو سکا کیونکہ کچھ خانگی مجبوریاں میرے راستے کی دیوار بن گئیں۔ پھر یوں بھی خلا بازوں کی طرح میں کسی چھوٹے موٹے ادارہ سیارہ پر جانے کے تیار نہیں تھا۔ میرا پروگرام تو پوری کائنات کو اپنی پوری وسعت اور پہنائی کے ساتھ تسخیر کرنا تھا، منصوبہ قابل عمل تھا۔ مشکل صرف اتنی تھی کہ میرے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں میں کائنات کو تسخیر کرنے کے بعد رکھ سکوں۔ یہی وقت عام طور پر دنیا کے قاتحین کو ہوتی ہے۔ جب وہ ملک فتح کر لیتے ہیں تو ایک اعلانِ ندامت سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ انہیں اپنی ساری کامیابی لغو اور بے مقصد نظر آتی ہے۔ وہ ملک کو اٹھا کر لے نہیں جاسکتے۔ اور خود ٹھہر نہیں سکتے کیونکہ وہ اپنی کامیابی کو ایک مخصوص نقطہ زمین تک محدود نہیں کرنا چاہتے۔ زیادہ سے زیادہ وہ مفتوحہ علاقہ پر اپنا کوئی نائب چھوڑ جاتے ہیں جو دو چار دن بعد اپنی آزادی کا اعلان کر دیتا ہے۔ سکندر اعظم کے ساتھ یہی حادثہ ہوا۔ البتہ محمود غزنوی اس معاملے سے زیادہ عقل مند تھا۔ وہ ملک کو فتح کرتا، اور دوسرے حملے کے لیے اُسے ترک کر کے چلا جاتا۔ اگلے سال سردیوں میں وہ پھر آتا اور مملکت محروسہ کو نئے سرے سے پھر فتح کرتا، چنانچہ اُس نے

یہ تجربہ کئی بار کیا۔ اور آخر کار وہ بھی اس بے کار شغل سے اکتا گیا۔ اگر اُس کے پاس غزنی میں اتنی دافر جگہ ہوتی جہاں وہ مفتوحہ علاقے کو رکھ سکتا تو اُسے نہ اتنے جھلے کرنے پڑتے اور نہ ہی اپنی حماقت پر ندامت ہوتی۔

تسخیر کائنات کی مہم پر روانہ ہونے سے پہلے حب میں نے اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی تو مجھے SPACE کی کمی کا اندازہ ہوا۔ ایک کمرے میں میری بیوی بچے سوتے جاگتے۔ دوسرے میں میں خود پناہ گزین تھا۔ تیسرے میں کہن اور ہاتھ روم تھا اب میں اتنی بڑی کائنات کو کہاں رکھ سکتا تھا؟ لیکن میں نے اس منصوبہ کو بالکل ترک نہیں کیا تھا۔ بلکہ وہ کر سکنے کی سطح سے اتر کر کبھی کر سکوں گا، کے تہ خانے میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ تہ خانہ میری ذات LUMBER ROOM ہے جہاں میں نے اپنی زندگی کی متاع عزیز کو چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اس میں میری پہلی محبت بھی ہے جس کی تسخیر میں مجھے ناکامی ہوئی۔ اس میں میری دو ٹوکری بھی تھی، جس کا نفی میرا صوبہ کی گورنری سے جا کر ملتا تھا۔ اس میں میرا وہ نکاح ثانی بھی تھا جس کے لیے میں نے مبین آف مٹسے سے لے کر الزبتھ ٹیلر تک سب باسیقہ خواتین کی ایک باقاعدہ فہرست مرتب کر رکھی تھی۔ پھر عمر جوں جوں رُستی گئی اس نہاں خانہ سے بیشتر خواتین میری عدم موجودگی میں فرار ہو گئیں۔ خواہش کی جگہ اطمینان نے لے لی۔ میں اپنی پہلی شادی سے بھی اتنا ہی مخلص ہو گیا جتنا کہ اپنی ٹوکری سے، بلکہ نکاح ثانی کا خیال ہی میرے لیے پریشان کن بن گیا۔ صوبہ کی گورنری سے مجھے خوف آنے لگا۔ مجھے یوں لگتا جیسے میرا لے۔ ڈی۔ سی بیج شام مجھے ڈی۔ سی کرنٹ کی طرح جھٹکے دے رہا ہو۔ اور قربانی کے بکرے کی طرح ہر لمحہ مجھے کسی سرکاری یا غیر سرکاری تقریب کے لیے تیار کر رہا ہو۔ مجھے لمحوں کے جبری تسلسل سے ڈرانے لگا۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی نادیہ قوت مجھ سے جبری بیگار لے رہی ہو۔ مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ وقت کی جبریت کا صرف اس وقت احساس ہوتا ہے جب ہر لمحہ دوسرے کے ساتھ بیچ و بہت ہو کر ایک تھکا دینے والی کیسائیت میں بدل جاتا ہے۔ جو میں گھنٹے گورنر رہنا ایک ایسا ہی عذاب ہے جتنا پتھر میں نے گورنر بننے کا ارادہ ترک کر دیا۔

لیکن تسخیر کائنات کا ارادہ پہلے سے بھی زیادہ مستحکم ہو گیا۔ ہوا یہ کہ آر مسٹر انگ چاند کی نگری سے ہوا یا۔ اس کا یہ کارنامہ کوئی ایسا معرکہ نہیں تھا کہ اس پر اتنی سرخوشی کا اظہار کیا جاتا، کیونکہ جس جگہ سے وہ ہو کر آیا تھا وہاں سے کچھ ہی پہلے ہیکشال میں کوئی دو ملین سے زیادہ پاند سرگرم سفر تھے۔ یہ ہمارے چاند سے کہیں زیادہ باوقار کہیں زیادہ پُر انارستھے۔ البتہ تسخیر ماہ سے یہ احساس ضرور ہوا کہ چاند بھی تیسری دنیا کی طرح انتہائی غریب اور مسکین ملک ہے۔ چنانچہ چاند کی وقتی تسخیر سے مجھے ذرا بھی ڈک نہ ہوا۔ آخر س سے مجھے با میرے منصوبے کو کیا فرق پڑتا تھا کہ ایک انتہائی حقیر فرد میری کائنات کے ایک انتہائی حقیر سیارے سے ہو کر واپس آگیا تھا! البتہ فرق یہ پڑا کہ میں نے اپنے پروگرام کو UP TO DATE بنانے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کر دیا۔ اب صبح شام میں اپنی بیوی بچوں کو ان دونوں کی نوید دیتا جب یہ ساری کائنات میرے زیرِ نگیں ہوگی۔ بچے خوش تھے کہ ان کا باپ ایک ایسا کام کرنے والا ہے جو اب سے کچھ صدیاں پہلے صرف ہمارے ہی خاندان کے ایک فرد نے کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ بس ذرا سی فطرت یہ ہوئی کہ مرحوم نے خود فراموشی کے عالم میں اپنی ٹانگ کو ذرا زور سے کھینچ کر مارا اور کائنات کا کچھ حصہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ مرحوم اس راز سے نا آشنا تھے کہ تسخیر کائنات کے منصوبہ میں سلیقہ بقول شاعر پہلا فریضہ ہے۔ آپ جس چیز کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں اس سے آپ کا سلوک محبت اور اپنائیت کا ہونا چاہیے۔ آپ چیزوں کو باہر سے تو صرف اُسی صورت میں تسخیر کر سکتے ہیں جبکہ

آپ کا مجموعی حجم اُن سے بڑا ہو۔ لیکن پناہیت میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ یہ پانی کی طرح پانی سے مل جاتی ہے اور پھر قطرے اور دریا کا فرق یکسر ختم ہو جاتا ہے۔ پناہیت دیمک کی طرح اپنے مطلوب کو چاٹ جاتی ہے، اور پھر طالع اور مطلوب کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ جن کا شعور غیر پختہ، اور مطالعہ سرسری ہے، وہ چیزوں کو اُن کے سائز یا خیب و حضور کے حوالے سے پہچانتے ہیں۔ اگر آپ انہیں یہ بتائیں کہ ان کا فریم آف ریفرنس ہی غلط ہے تو وہ آپ سے بُھڑکیں گے۔ وہ دیمک کا ذکر نہایت کراہت سے کریں گے۔ اور اس دروازے یا کھڑکی کا جو فائیب ہو گئی ہے بڑی ہمدردی سے۔ حالانکہ چیزیں دوئی کے عذاب سے نکل کر یکتا لی یعنی وحدت میں ڈھل گئی ہیں۔ یعنی دیمک دیمک وقت دیمک بھی ہے اور کھڑکی بھی۔ کھڑکی جو ایک بے جان بے حرکت، بے احساس اور غیر مرئی مادہ تھی اب زندہ ہو کر ایک با شعور جسم میں تبدیل ہو گئی ہے۔ حیرت تو اس بات پر ہے کہ ایک ننھی سی جان نے اتنی بڑی کھڑکی کو اپنے اندر جذب کیسے کر لیا؟ میں نے اس حقیقت کو پایا ہے۔

میں جب ساٹھ سال کا ہوا تو مجھے نوکری سے مارخ کر دیا گیا۔ نوکری، دفتر، کلرک، گاڑی، چپڑاسی یعنی سارے عارضی کھلونے مجھ سے واپس لے لیے گئے۔ اب میرے پاس وقت بھی تھا اور فرصت بھی۔ اس سے پہلے وقت ہر وقت گردش میں رہتا اور مجھے بھی گردش میں رکھتا تھا۔ وہ میرا آقا تھا، ایک ظالم جابر آقا۔ اب وقت میرا غلام تھا۔ جب میں چاہتا اُسے سیر پر لے جاتا، جب چاہتا اُسے چارپائی پر لٹا دیتا، جب وہ مجھ سے کسی کام کی فرمائش کرتا تو میں پورے تمکیم سے کتہ کل ہو جاتے گا۔ اور وہ دست بستہ میرے آگے کھڑا ہو کر کہتا: "بہتر حضور!" میں نے کبھی وقت کو اتنا منظم نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ اس صورت حالات میں تسخیر کائنات کا منصوبہ بہت آسان ہو گیا۔ اب دن کہیں سے آواز آئی: "حضور والا اب تو آپ کے پاس وقت بھی ہے اور فرصت بھی!" یہ میرے اندر کی آواز تھی جو کم و بیش بیٹل بائیٹل سال اصحابِ کھٹ کی طرح میرے اندر سوتی رہی تھی۔ اب وہ بیدار ہو کر مجھے مہم پر روانہ ہونے کی دعوت دے رہی تھی۔

میں نے مہم پر روانہ ہونے سے پہلے، اپنے وجود کا تنقیدی جائزہ لیا۔ میری دائرہ کی رنگت میں نمایاں تبدیلی آچکی تھی۔ سر پر جس جگہ کبھی بال ہوتے تھے، عمر رفتہ کا وبال تھا۔ ٹانگیں حرکت تو کرتی تھیں، لیکن ان میں وہ پہلے سا اعتماد نہیں تھا، آنکھوں میں بے صارت کی جگہ پھیلتے لے لی تھی، اس لیے اسے گھر کی معدود چیزیں بھی اب غیر معدود نظر آنے لگی تھیں۔ رشتوں پر نظر ثانی کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ خود اپنی ذات جو مرکزی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، اب وہاں سے اٹھ کر عقیقی نشستوں پر آگئی تھی۔ اور ایک حد تک اس تبدیلی نشست سے خوش بھی تھی۔ ذات کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ وہ زمان و مکان میں ایک مخصوص نشست گاہ پر اپنا پیدائشی حق سمجھ کر قبضہ کر لیتی ہے، اور پھر اس پر ہمیشہ کے لیے قابض رہنا چاہتی ہے۔ یہ نشست یوں تو ہر لمحہ ڈالواں ڈول رہتی ہے لیکن بیٹھنے والے کا اعتماد اُسے استقرار بخشتا ہے۔ لیکن ایک دن یہ عجیب تبدیلی آتی ہے کہ بیٹھنے والا خود ہی اٹھ کر پھلی سیٹ پر پلا جاتا ہے۔ سیٹ ترک کرنے کا یہ عمل تکلیف دہ بھی ہو سکتا ہے اور پُر کیف بھی۔ اگر کوئی آدمی آپ کے نیچے سے سیٹ کو کھینچ لے تو یہ عمل آپ کی ذات کو توڑ دے گا۔ لیکن اگر آپ خود ہی خوش دلی سے اٹھ کر ذرا پیچھے زیادہ آرام وہ سیٹ پر بیٹھ جائیں تو یہ عمل باوقار بھی ہوتا ہے اور خوشگوار بھی۔ تیار گئے کہ یہ عمل اُس وقت ظہور میں آتا ہے جب آپ چیزوں کے معدنی وجود کے طاسم سے آزاد

ہو کر اُس دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں حقیقت اور پرچھائیں کے درمیان کا خط تقسیم آپ کو واضح طور پر نظر آنے لگتا ہے۔ چھوٹی چیزیں، چھوٹے شخص، چھوٹے واقعات جن سے انسان نے اپنی تاریخ مرتب کر رکھی ہے بے ہیئت اور بے چہرہ سے نظر آنے لگتے ہیں۔ صرف بڑی بڑی خوشیاں جیسے معصوم بچے کی مسکراہٹ، بڑی بچی کا روٹھنا، و۔ا۔ کی آنکھوں میں شرارت کا لشکارا، کوئی ایسا شعر جو زندگی سے اُس کی ساری مسخ شدہ تلخیاں لے کر ایک اُن بوجھی سی بہت کا احساس فراوان عطا کر دے، ایسی ہی معصوم سی خوشیاں آدمی کو زمین کی کشش ثقل کی قید سے نکال کر ایک ایسی کھلی تفتاب میں لے جاتی ہیں جہاں ساری کائنات اپنی تمام وسعت کے باوجود آدمی کی ذات کے ایک گوشے میں سما جاتی ہیں۔ یہیں نے تسخیر کائنات کی مہم سر کر لی ہے۔ اب جب میں رات کو سونے لگتا ہوں تو وقت میرے پہلو میں آکر لیٹ جاتا ہے۔ چاروں طرف سے کائنات میرا احاطہ کر لیتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ذہرہ، مشتری، عطارد، مریخ، بے نام کہکشاں، کویسرز، پلسرز، بلیک ہولز سب ایک ایک کر کے میرے اندر اترنے لگتے ہیں۔ حتیٰ کہ پوری کائنات میرے اندر ڈوب جاتی ہے۔

اوراق کے مستقل خریداروں کے لیے

خاص رعایت

- اگر آپ اوراق کے مستقل خریدار بن جائیں تو
- آپ کو اوراق کا سالانہ چندہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔
- اس کے بجائے آپ کو اوراق کا ہر شمارہ بذریعہ دی۔ پی پی ارسال ہوگا۔
- ہر شمارہ پر آپ کو ۲۵ فیصد رعایت ہوگی۔
- ٹاکس کے اخراجات دفتر اوراق ادا کرے گا۔
- آپ دفتر اوراق کو محض ایک کارڈ لکھ کر مستقل خریدار بن سکتے ہیں۔

میجر "اوراق" چوک اردو بازار لاہور

خیر الدین انصاری | تسخیر کائنات — تجزیاتی مطالعہ

اس اثبات کا عنوان پڑھ کر خیال کرنا کہ شاید یہ کوئی معلوماتی مضمون ہے جس میں سائنسی حقائق بیان کیے گئے ہوں گے۔ لیکن جوہی عنوان سے نیچے تر کر اس کا مطالعہ شروع کیا تو ابتدائی جملوں ہی سے معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی سنجیدہ مقالہ نہیں ہے۔ مصنف اپنے آپ سے باتیں کرنی چاہتا ہے۔ اس نے اپنی ذات کو کائنات سے تعبیر کیا ہے، اور اپنے من میں ڈوب کر سراپا زندگی پاجانے کے عمل کو تسخیر کائنات کا نام دیا ہے۔ یہ تحریر بظاہر بے ربط ہے لیکن اس کے میں، دستور میں ایک دلکش اور مسرور کن نغمہ دوں ہواں ہے۔ اس میں کوئی سنجیدہ بات نہیں کہی گئی لیکن اس کے فقرہوں میں وہ ڈھائے معانی پائے جاتے ہیں جو کسی بھی تحریر کو بلند پایہ بناتے ہیں۔ دیکھنے بات کا آواز کس غیر رسمی انداز میں ہوتا ہے۔

آج سے بیس بائیس سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے تسخیر کائنات کا پروگرام بنایا تھا۔ میری عمر بھی کوئی ایسی نیا وہ نہیں تھی اور کائنات بھی اتنی بڑی نہیں تھی۔

بعض مصنف کے کہہ جانے کا کائنات کی وسعت سے کیا تعلق، کائنات تو اس وقت بھی انہی ہی بڑی تھی جتنی کہ آج ہے۔ جب مصنف کی روح وجود کے باطن میں نظر آنے کے لیے بیقرار رہی ہوگی۔ وہ اصل مصنف نے ذاتی نفسیت کے بہ بڑے راز پر سے پردہ اٹھایا ہے۔ انسان ہر شے کو اپنی ہی آنکھ سے دیکھتا ہے، اگر اس کا زاویہ نظر وسیع نہیں ہے تو اسے، تنہائی اہم اور بڑی چیزوں میں بھی چھوٹائی کے آثار نظر آئیں گے۔ اور اگر اس کا مشاہدہ گہرا اور مطالعہ وسیع ہے تو اس کی آنکھ قطرے میں دھند دیکھنے کی صلاحیت رکھ سکتی ہے۔ چونکہ آج سے بیس بائیس سال پہلے صاحب مضمون کا عمر محدود تھا اس لیے اسے کائنات کی وسعت کا صحیح اندازہ نہ ہو سکا تھا۔ وہ اپنے مستقبل میں بھانکنے کی صلاحیت سے بہرہ ور نہ تھا۔ تبھی تو وہ زندگی بتانے کو یکسر مل اور خوشگوار عمل کر دیتا تھا لیکن جوں جوں اس کی عمر میں اضافہ ہوتا گیا اس کے سامنے مسائل کے ہمارنگنے شروع ہو گئے۔ تب اسے اندازہ ہوا کہ وہ جن چیزوں کو حقیقہ سمجھتا تھا وہ تو پاؤں سے بڑی ہیں۔ جب وہ کہتا ہے "لیکن میں اُس وقت چند خانگی مجھوٹیاں میرے راستے میں حائل ہو گئیں، چھوٹے بچے کو زبردستی میں داخل کر دیتا تھا اور بیوی کو ہسپتال میں" تو گھٹاتا ہے کہ مصنف زندگی میں بازی لے جانا کا سہہ وارد ہے۔ ان گنت غمناک بات کو جنم دے لینا تو آسان ہے لیکن ان کو پورا کر لینا آسان نہیں ہے۔ ان کی تکمیل کی راہ میں سرخوابش پر دم بٹھنے کا ڈر لگتا رہتا ہے۔ مصنف صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ وہ جن عظیم گوئی کر میدان حیات میں ترسے تھے وہ پورے نہ ہو سکے جس کا نہیں بے حد افسوس ہے۔ لیکن یہ زندگی کا عام تجربہ ہے۔ یہ انسان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ مصنف صاحب کا کمال تو یہ ہے کہ انہوں نے اس ڈکھ کو انوکھے انداز میں بیان کر کے ایک نئی صیقل پیدا دیا ہے۔

یہ تو ایک حقیقت ہے کہ تسخیر کائنات میں مصنف صاحب نے اپنی ذات ہی کو موضوع بحث بنایا ہے۔ لیکن کہیں کہیں دین کی آزاد ترجمہ، پاکوں دکھاتی ہے۔ اور وہ موضوع سے ہٹ کر ادھر ادھر کی باتیں کہنے لگتے ہیں۔ باتوں میں سنجیدگی اور استدلال کی قوت بھی موجود ہے۔ مثلاً جہاں یہ سکندر، غفلت کی فتوحات

مشاق قمر | بڑھاپا

بڑھاپا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ جس کا تعلق آپ کے داخل سے ہے اور دوسرا وہ جس کی طرح آپ کی دنیا کی دنیا سے ہے۔ قمر کے قمر آپ دس سال کی عمر میں دیوانہ خانہ اندر کر رہے ہیں۔ بارہ سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے شعر و سحر میں گرنے لگتے ہیں۔ سو سال کی عمر میں آپ کا تنقیدی شعور بیدار ہو جاتا ہے اور مٹنے لگانے والے آپ سے کئی کئی گنا لگتے ہیں۔ اٹھارہ سال کی عمر میں بعض انصافی کتب سے شدید اختلاف کے باعث کالج سے احتیاجاً ناک آؤٹ کر جاتے ہیں۔ بیس سال کی عمر میں درکشاپ سے روڈ ٹیسٹ (ROAD TEST) کے لئے عملی زندگی کی شاہراہ پر آ جاتے ہیں۔ پچیسویں سالگرہ پر آپ کو دنیا میں بدی ہی بدی رکھائی دینے لگتی ہے اور تیس سال میں قدم رکھتے ہی یا تو آپ جا پانیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خود کشی کر رہے ہیں یا پھر یعنی منکر زسے کی تقلید میں دنیا سے نفع تعلق کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ ایک بے لگ و بڑبڑاہل شاہراہ پر جس میں کوئی موڑ کوئی ٹیڑھی نہیں۔ مازم سفر ہو جاتے ہیں۔

اس قسم کا بڑھاپا آپ کا دوست نہیں، جانی دشمن ہے جو دنیا سے آپ اگل میں قدم رکھتے ہی آپ کو دہرچ لیتا ہے اور پھر لوہو بھرا آپ پر اس کی گرفت مضبوط ہوتی جاتی ہے حتیٰ کہ حیات کا ہر بھرا درخت منڈ منڈ ہو جاتا ہے اور پتیاں زرد ہو کر بکھر جاتی ہیں (خاک ہر ہے کہ اس کے بعد بڑھاپا آپ کا کچھ نہیں بچاڑ سکتا)

دوسری قسم کے بڑھاپے کا تعلق آپ کے خارج سے ہے کیونکہ ہر چند ہر دور پر آپ بڑھاپے کی زوا زیب تن کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کے داخل کے دوسرے میں و ترقی کے ساتھ کچھ کہنا ممکن نہیں ہوتا۔ ع
شاہد کہ پناگ نختہ باشد

یہ بڑھاپا (جسے میں اصل اور فطری بڑھاپا کہوں گا) ماہ و سال کے پرہیز سے پست ہوا اور نیچے ڈھلان میں دو بے پاؤں، آپ کو آ لیتا ہے اور جو سے کنڈرے پر اتار رکھتے ہوئے کہتا ہے۔ "امید ہے آپ نے بچے پہچان لیا ہو گا۔" اس فیضان سے سی اتار پھر آپ مجھلا کر نہایت بچے زلفی سے جواب دیتے ہیں۔ "درد ہو یا اپنے سرد مر جھٹے ہوئے اتار پرے ہٹا لے میں نہیں نہیں جاتا تم کون ہو؟ بہرہ دیا کہیں کا؟"

بڑھاپا زبردست سکراتے ہوئے آپ کو ٹپ بٹپے لگتا ہے۔ گویا کہہ رہا ہو۔ "اس روپ کیسی ہے۔ اس سے پہلے تو بھی بہرہ دیا تھا۔" آپ اس کے اتار پر سے جھٹک دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ "ابھی تو میں جوان ہوں۔" کانفرہ بلند کرتے لگتے ہیں لیکن بڑھاپے کی نگاہوں کی تاب نہ لا کر لوٹ کر اتارے قدموں بھاگ اٹھتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کا سانس پھول جاتا ہے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے اندھیرا سا جھانپا ہے مگر بڑھاپا آپ کی اس سرد مہری پر چیں چیں ہونے کی بجائے ایک نہایت شفیق اور مہربان دوست کی طرح آگے بڑھ کر پہلے آپ کے ہاتھ میں چھوڑی تھا دیتا ہے اور پھر تن بدن کو ایک ایسے چٹنے سے ڈھانپ دیتا ہے۔ آپ شکر کا ایک منڈ بک انا کٹے پیر پیر سے اچھل کر دیں جگا ہو جاتے ہیں۔ اد جب ایک حقیقت کو تسلیم کرنے کے تیار ہیں آپ کی زندگی کو زبردست خلوص سے دیکھ جاتا ہے۔ (کہیں آپ نشیب میں ڈرنگ جائیں، اس وقت بڑھاپا ایک شفیق اور فرض شناس باپ کی طرح آگے بڑھ کر گرنے لگتا اور کہہ

رات سے مایا ہے اور بھر خرد بھی آپ پر سوار ہو جاتا ہے۔ آپ جھکی ہوئی گردن اور سر کے ساتھ گھٹنے، رخت کی چھاؤں میں بن کی کھڑی پاروں پر دھانڈا ہو جاتے ہیں۔ آپ کی بے قرار آنکھوں کو قرار ملتا ہے اور معاف آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ مشہور و معروف زندگی جس شہر آتش لگتا مٹھتے چلے آتے ہیں وہ اس کیفیت کا نام ہے۔ اس سے قبل تو آپ سچے حیات پر محض سسکیٹک — ہی کرتے رہتے تھے اس کے ہر ت کھوں کو اندر دیکھتے، دیکھ کر دیکھتے تو آپ حیرت آتا ہے۔ تب بڑھاپا آپ کی نگاہوں میں جھکنے ہوئے کہتا ہے، اب ک رات کو سہ سے۔ بے۔ جی بھر دیکھو سے دنیا کو۔ اب مجھے کسی مریخ سے کھڑے کر گلیوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ مکملی ہندو، رنجھ ٹرول کر دیکھو، جس کا جی چاہے نہ چومے۔ جسے چاہے گد میں بنائے۔ پڑا اس ترکی کرنا کا جن کو جی تباری ٹیک بیجی۔ چٹہ نہیں گور سکتا، پہن آپ کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھڑا دیتا ہے۔ اس دور میں آپ کی حیثیت سنی کے کھڑوں سے زیادہ نہیں ہوتی جس نے صبا چاہا ویسا ہی کر دیا۔ روکپن آپ کی ناک میں ٹپل اسے گل گل نکالتا ہے۔ جوانی آپ سے آپ کا سب کچھ ہمیں ملتی ہے۔ آپ کے قہقہے اور آہیں دوسروں کے لئے قہقہے رہتے ہیں۔ یہ بڑھاپا ہی ہے جو آپ کا چہرہ اس سراسیمہ مع سودرنا دیتا ہے۔ بڑھاپا نہ صرف آپ کے لئے ایک دھندلکا ہوا بستر مہیا کر دیتا ہے بلکہ وہ تمام سنی توتیں بھی سلب کر لیتا ہے جو آپ اور آپ کی، عزیز شاہد کے ہیں دیوار بتی ہوتی تھیں۔ آپ ایک بار پھر شجر منورہ کا پھل کھنے سے قبل رائے پڑھ کر ماحول میں لٹا رہتے ہیں۔ بڑھاپے سے قبل کی زندگی ایک ایسا گھنٹہ زدہ شجر ہے جس پر سدا کیڑوں کی بھاڑ رہتی ہے لیکن بڑھاپے میں ایک نذر دار جھٹنے کے ساتھ آپ ان تمام کیڑوں کوڑوں کو پسے ہوئے دیتے ہیں۔ اب آپ کے اٹھنے بیٹھنے، اپنے پھرنے، سونے باگنے کا خطا مستقیم ایک نہایت ہی خوبصورت مڑ لیتا ہے۔ جہاں جی چاہے بیٹھ لگنے۔ جب جی چاہے سو گئے۔ کوئی درخت ہاتھ اور کشت آواز صبح سویرے آپ کو قلع زدہ مستقیم لگا دے کہ خواب اس راحت سے بیدار نہیں کرتی۔ چاندنی راتوں میں آپ کے کان کسی کے قدموں کی آہٹ سننے کے لئے رات بھر جاگتے نہیں رہتے۔ نہ ہی رات کے ملکوتی سے میں زہر پلا، نگینہ لگا کر آپ کو ہر شے کر کے کی کوئی کسٹھ کی جاتی ہے۔ دیکھی ہو چھے تو آپ پہلے ہی اس کے لئے تیار ہوتے ہیں، آپ کے اندر مشرقی حد تک بے نیازی رہتی ہے۔ جی میں آیا تو کہہ سن لیا ورنہ بولنے والا پہرہوں کیوں نہ بولتا چلا جائے۔ آپ ذات کے ورے میں دھوئی راستے اپنے ہی خیالوں میں گمن جھپٹے رہیں گے۔ بہت زیادہ مرآت برقی بھی تو بس کبھی کبھار کاؤں تک لائقے باکر کہہ دیا نہ کیا کہا؟ اور اس کے بعد اگر بولنے والے میں مزید کہنے کی سکت باقی ہے تو وہ سو مرتبہ کہی ہوئی بات کو از سر نو دہرانے بیٹھ جائے گا۔ درد آپ کی بلا سے۔ مرزا غالب بڑھاپے کو اعضاء میں اضمحلال کا نام دیتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کمزرا جیسا جہان دیدہ اور مرام شناس انسان جو مرنے کے سو سال بعد بھی موت کے ساتھ آنکھ پھولی کیلئے سے باز نہیں آتا۔ اعضاء میں اضمحلال کی اصطلاح کو اچھے معزز میں استعمال نہیں کرتا۔ حالانکہ اس واقعہ ہے کہ یہ انسانی اعضاء۔ ہاتھ۔ پاؤں۔ ٹانگیں۔ ناک۔ کان۔ آنکھیں وغیرہ ہیں تو ہیں جنہوں نے آپ کی ذات کو اس بُری طرح خارج سے منک کر رکھا ہے کہ برسوں تک آپ کو اپنی یاد بھی نہیں آتی مگر یہ نظرت کا اصول ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اعضاء کی مٹا ہوا سکوڑنے لگتی ہیں اور انسان بہت آہستہ خارج سے داخلی کی طرف سکوڑنے لگتا ہے۔ دراصل ہمیں سے بڑھاپے تک کا سفر حیات انسان کے چہینے اور سکوڑنے کی داستان ہے پر قریب کے سرا کہ نہیں کہیں میں انسان۔ جتنی چادر دیکھو اتنے پاؤں چھیناڑ کا آغاز کرتا ہے روکپن میں انسان پوری بستی پر چھل جاتا ہے اور شام کو خیر سے گھر بھی آ جاتا ہے۔ جوانی میں ساری لذات اس دھرم ملک و تاج بن جاتی ہے حتیٰ کہ ان کی دھانے سواری اور محبوب کے نالے بھی اسے لٹانے میں ناکام رہتے ہیں لیکن بڑھاپے میں وہ کسی دھرمی واقعہ کے بغیر مگر رت

آتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے (جیسے مرزا اسفندیار میں اضمحلال کا نام دیتے ہیں) جب انسان کا نکاح ہزاروں سال کی طرح اپنی ذات کے سنگل روم (SINGLE ROOM) میں مقید ہو کر خارج سے ذہنی جہان آزاری حاصل کر لیتا ہے۔ یہی مدت ہے جب انسان ہر قسم کی بیرونی مداخلت کے بغیر اپنے اور اپنی ذات کی وساطت سے دوسروں کے اچھے بُرے اعمال کا لابیائی کے ساتھ محاسبہ کرنے کا اہل ہو جاتا ہے۔ دراصل کوئی انسان بڑھاپے کی ٹرمک سے گزرے بغیر مکمل انسان کہلاتے کا دعوے نہیں کر سکتا۔ بڑھاپے کی اس ذہنی اور جہانی آزادی کا ہم سب کو شعوری احساس ہے یہی وجہ ہے کہ بڑھاپے کو نفرت آلود نگاہوں سے دیکھنے کے باوجود ہم میں سے کوئی بھی حیات کے اس ٹریشیرس کو پکے بغیر زندگی کا بیرک (BARRIER) عبور کرنا پسند نہیں کرتا۔

یہ مفروضہ بھی درست نہیں کہ بڑھاپا خشک اور بے رنگ ہوتا ہے۔ جس حضرات نے بڑھاپے کی مدد میں تن کر رکھی ہے میرے اس دعوے کی تائید کریں گے کہ بڑھاپا ہی درحقیقت اصل اور بالخصوص زندگی کا دوسرا نام ہے۔ بڑھاپے کی مددانی نشا میں داخل ہونے سے قبل آپ کے سامنے دلی کی چند عبادتیں والی روشنی پھیل رہی ہے لیکن بڑھاپے میں صبح اور شام کا میدان پروردگار کا چھا جاتا ہے۔ ہر چیز دھندل اور کھڑی پٹی نظر آتی ہے۔ آنکھوں کے امراض کے پیچھے اس کیفیت کو نظر کی کمزوری کا نام دے کر بڑھاپے کی قدر قیمت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اکثر ادکات بھاری فیس بھی وصول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مگر آپ ان کی ایک نہ سنیے۔ ان کا مقصد دخل و معقولہ کے سوا کچھ نہیں۔ آپ ٹھنڈی میز پر دانا ہو کر میدان انگیز جلی کو اتر دینے کی بجائے اس خدائی دین کو سینے سے چمٹائے رکھیں اور گھر کے دروازے سے نفرت کے مناظر تک ہر چیز کو ایک نئے زاویے، نئے رنگ و روپ میں دیکھتے جائیں۔

بچپن سے جوانی تک انسانی مختلف قسم کی غلط فہمیوں میں مبتلا رہتا ہے بلکہ انسانی زندگی کو اگر غلط فہمیوں کا پسند کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ لیکن بڑھاپے میں یہ تمام غلط فہمیاں اعداد و عدد ہر جاتی ہیں۔ اب تو کوئی مسکراہٹ آپ کو کسی غلط فہمی میں مبتلا کر سکتی ہے نہ اپارگیارہ کی کامیاب پرواز کے باوجود آج کے زمانے کے کامیاب دعوے سے کسی دوسرے کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کی جرات کر سکتے ہیں۔ اگر پرانی عادت کے مطابق کسی انتہائی جذباتی لمحہ میں کوئی ایسا خیال ذہن میں در آئے تو بھی آپ اسے الفاظ کا جامہ اور حاشے میں گریز برتیں گے بڑھاپے میں زندگی اپنے اصل اور مزہ و مدہ میں آپ کے سامنے ہیں مگر ہوتی ہے لیکن اس اصل اور مزہ زندگی سے پوری طرح لطف اندوز ہونے کے لئے مزہ دے ہے کہ آپ خارج کی طرح داخل پر بھی بڑھاپے کو مکمل طور پر مسترد کر لیں ورنہ تارنے والوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ قیامت کی فکر رکھتے ہیں۔

سليم آغا قزلباش | بڑھاپا تجزیاتی مطالعہ

عام طور پر بڑھاپے کو ایک ایسی منجھ صورت حال سمجھا جاتا ہے جس میں کسی بہتری کی گنجائش باقی نہ رہی ہو، یعنی بڑھاپا وہ لمحہ ہے جو منوط ہو چکا ہے

یا بقول غائب

ہو گئے منجھ تو لے غائب اب عناصر میں اعتدال کہاں

مشتاق قمر صاحب کا زیر نظر انٹیمید بڑھاپے کے بارے میں اسی روایتی منجھ نظری کے خلاف ایک کھلا احتجاج ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ بڑھاپا کسی نام "دہلیز" کا نام نہیں ہے کیونکہ اب بڑھاپا تو مریدانہ سوچ کا شاخسانہ ہوتا ہے۔ بڑھاپا جسمانی اعضاء کے انجھول کا نام بھی نہیں ہے بلکہ بڑھاپا تو داستان گو کی طرح نت نئی آپ بیتیاں اور جگ بیتیاں سناتا نظر آتا ہے مثلاً یہ سطور دیکھئے:

"بڑھاپا دو طرح کا ہوتا ہے ایک وہ جس کا تعلق آپ کے داخل سے ہے اور جو خود زور پردے کی طرح آپ کے داخل سے ہی پرنگ آتا ہے۔ اس قسم کا بڑھاپا آپ کا دوست نہیں بنی دشمن ہے۔۔۔ دوسری قسم کے بڑھاپے کا تعلق آپ کے خارج سے ہے۔۔۔ لیکن اس کے داخل کے اسے میں و ترقی سے کچھ کہنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ بڑھاپا (جسے میں اصل اور نظری بڑھاپا کہوں گا) ماہ و سال کے پرست سے پھیلتا ہوا دور نیچے ڈھلوان میں دبے پاؤں آپ کو آلیتا ہے اور ہرے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے امید ہے آپ نے جگر پیمان لیا ہوگا۔ مطلب یہ کہ بڑھاپا انشائیہ نگار کے نزدیک ایک دیرینہ دوست ہے جو طویل مدت کے بعد سر راہ آلیتا ہے، لہذا وہ حضرات جو اس دوست کی آمد پر بھجھلاتے ہیں یا اس کے نیاز حاصل کیے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں وہ اصل بڑے بد نصیب لوگ ہیں۔ یوں بھی مشتاق قمر صاحب کی اپروچ منکرانہ ہے۔ انہوں نے بڑھاپے کے خارجی اور داخلی پہلوؤں پر حقیقی نظر دوڑائی ہے نیز وہ بڑھاپے کی ظاہری اور باطنی تبدیلیوں سے باخبر نظر آتے ہیں۔ اس انشائیہ میں انشائیہ نگار نے بڑھاپے کو مثبت انداز میں پیش کیا ہے اور یہ بات بھائی جگر بڑھاپا تکمیل ذات کا دوسرا نام ہے، وہ لکھتے ہیں:

"وہ اصل کوئی بھی انسان بڑھاپے کی سُرنگ سے گزرے بغیر مکمل انسان کہلانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔"

"بڑھاپے کو نفرت آلود نگاہوں سے دیکھنے کے باوجود ہم سے کوئی بھی حیات کے اس شیریں کو چکے بغیر زندگی کا ریرہ BARRIER عبور کرنا پسند نہیں کرتا۔"

ان جملوں سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ "بڑھاپے کی سُرنگ" میں سے گزرنا "اندر کے آدمی" کو جاننے کے مترادف ہے اور "اندر کا آدمی" وہ اصل اس برٹھے مرد وانا کا بدلا ہوا روپ ہے جو تمام بوڑھوں کے ہاں نسل و نسل سے ایک قدر مشترک کی صورت میں موجود ہے اور یہ نہ صرف اجتماعی ذہن کا انجہر کرنا ہے بلکہ دوسری طرف انسان کے OLD BRAIN کی الود بھی ہے۔ گریا بڑھاپا انسان کا وہ اجتماعی لاشعور ہے جو پہلے سے صورت اور

بے نام تھا لیکن اب جسے صورت بھی تفویض ہو گئی ہے ان نام بھی!

بڑھاپا مشتاق قمر کے ہاں بطور علامت مختلف صورتوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک مقام پر وہ بڑھاپے کو زندگی کے سفر کی علامت کے طور پر استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں:

"بچپن آپ کو ۲۲ سروں کے رقم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔"

"لڑکپن آپ کی ناک میں نکیل ڈسے گی گلی گلی نجاتا پھرتا ہے۔"

"جوانی آپ سے آپ کا سب کچھ جین لیتی ہے۔"

"یہ بڑھاپا ہی ہے جو آپ کا چھٹا ہوا سارا سرمایہ بیچ سو نوٹا دیتا ہے۔"

"بچپن سے جوانی تک انسان مختلف قسم کی غلط فہمیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ لیکن بڑھاپا میں یہ تمام غلط فہمیاں از خود دور ہو جاتی ہیں۔ یعنی بڑھاپا آدمی کو زندگی کے سوا کچھ سمندر میں سے نکال کر اپنے شجر سایہ دار کے نیچے لے آتا ہے اور یوں اس کے لیے آخری پناہ گاہ ثابت ہوتا ہے۔ یہی نہیں انشائیہ نگار نے بڑھاپے کو تقدس کا سمبل بنا کر بھی پیش کیا ہے اور بڑھاپے کو فردان حاصل کرنے کی منزل بھی قرار دے ڈالا ہے مثلاً —

"بڑھاپے سے قبل زندگی ایک ایسا گھٹن زدہ شجر ہے جس پر سدا کیرٹوں کی یلغار رہتی ہے لیکن بڑھاپے میں ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ آپ ان تمام کیرٹوں کو ٹوڑوں کو پرے پھینک دیتے ہیں۔"

یہاں انسانی جبلتوں کو کیرٹوں سے تشبیہ دی گئی ہے اور یہ انتہائی لطیف اور نادر تشبیہ ہے۔ علاوہ ازیں مشاعرہ جہاں سطور میں بڑھاپا نیکی کے دیوتا کی طرح بھی جلوہ گر ہوتا دکھائی دیتا ہے جس کے ظہور پر ہر کسی کے کیرٹوں سے دلوں میں خوشی ہو جاتی ہے۔ انشائیہ نگار نے بڑھاپے کو جہاں بطور سمبل استعمال کیا ہے وہاں اُس نے اسے ایک نظریہ کے طور پر بھی برتا ہے مثلاً —

"دراصل بچپن سے بڑھاپے تک کا سفر حیات انسانی کے پیچھے درگزر کرنے کی داستانِ پُر فریب کے سوا کچھ نہیں۔"

یہاں مشتاق قمر صاحب کا انداز فکر فلسفیانہ روش اختیار کر گیا ہے اور یہ خیال غالباً ان کے ذہن میں اُس وقت پیدا ہوا جب انہیں زندگی بے معنی خواہشوں کے آثار پر کھڑکی زد ہوا دکھائی دی۔ علاوہ ازیں اس انشائیہ میں تشبیہ اور استعارے کی برجستگی اور تازگی بھی توجہ طلب ہے۔ مثلاً —

"حیات کا ہر ابھرا درخت ٹنڈ ٹنڈ ہو جاتا ہے۔"

"بڑھاپے کی سڑک سے گزے بغیر مکمل انسان کہلانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔"

"جن حضرات نے بڑھاپے کی دوا زیب تن کر رکھی ہے۔"

"بڑھاپا ماہ و سال کے پرست پر سے چھلتا ہوا دور نیچے ڈھلوان میں دبے پاؤں آپ کو آلیتا ہے۔"

پھر یہ کہ اس انشائیہ میں بڑھاپے کو تشبیلی انداز میں پیش کیا گیا ہے مثلاً —

"بڑھاپا آپ کی سرور مہری پر نہیں بچیں جوڑنے کے سہانے ایک نہایت شفیق اور مہربان دوست کی طرح آگے بڑھ کر پہلے آپ کے ہاتھ میں

چھڑی تھا دیتا ہے اور پھر تنہا کو ایک پٹنے سے ڈھانپ دیتا ہے۔"

زیر نظر انشائیہ میں وجودی رویے کو بھی بروئے کار لایا گیا ہے۔ بقول مشتاق قمر —

"انسان کا فلک کے ہزار پایہ کی طرح اپنی ذات کے شکل روم میں مقید ہو کر خارج سے ذہنی و جسمانی آزادی حاصل کر لیتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے۔"

جب انسان ہر قسم کی بیرونی مداخلت کے بغیر اپنے اور اپنی وساطت سے دوسروں کے اچھے بُرے اعمال کا کامیابی کے ساتھ محاسبہ کرنے کا اہل ہوتا ہے۔

گویا انشائیہ نگار کہنا یہ چاہتا ہے کہ بڑھاپے میں انسان صحیح معنوں میں "فیصلہ کرنے کی آزادی" سے بہکنار ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ بڑھاپے میں ہی وہ پوری طرح BEING IN ITSELF بننے کی سعی کرتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس وجودی سوچ سے انشائیے میں مزید گہرائی کا سامان پیدا ہو گیا ہے۔ جہاں تک انشائیہ کی افادہ کا معاملہ ہے تو سارا انشائیہ ایک سانس میں پڑھ جائیے کہیں کسی قسم کا بوجھل پن محسوس نہیں ہوگا۔ یوں لگتا ہے جیسے مجھے ایک دوسرے کے کندھے ملائے بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس اجمالی تجزیہ کے بعد آپ یقیناً محسوس کریں گے کہ مشتاق قمر صاحب نے "بڑھاپا" جیسے انتہائی پیش پا افتادہ موضوع کو اپنی قوت مستقیمہ نیز اپنی سوچ کی ندرت سے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے اپنے موضوع کو تختی سطح پر محسوس کیا اور اسی کے پوشیدہ مفہوم کو سطح پر لانے میں کامیاب ہوئے۔ سسٹے کی چیز میں پنہاں مفہوم کو علشت ازہام کرنا ہی انشائیہ نگار کا اصل فن ہے اور مشتاق قمر اس میں جہلہ حد کامیاب رہے ہیں۔

سرگوشیاں کے مصنف سلیم آغا قزلباش کی مرتب کردہ تازہ کتاب منتخب انشائیے

- آغاز سے اب تک اُردو انشائیے کا ایک بلند پایہ انتخاب
- ہر انشائیہ فکر انگیز اور اعلیٰ درجے کا فن پارہ
- خوبصورت گٹ اپ
- مرتب کا مبسوط اور جامع دیباچہ

قیمت ۲۵ روپے

ناشر: مکتبہ اُردو زبان، سرگودھا

کامل القاسم | انگلی

آج گنتی پر نظر پڑی تو میں اُسے دیکھتا ہی رہ گیا!

کبھی بھی دوزخو نظر آنے والی چیزیں بھی اتنی اہم بن جاتی ہیں کہ پہچاننے پہچانی نہیں جاتیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان سے ابھی ابھی قنارت ہو رہا ہے۔ یہ انگلی جسے میں بچپن سے جھولتا دیکھتا رہا ہوں اور جو ہماری جڑوں کے کشادہ آئینوں کو شہنا جزا دوساری حصوں میں یوں تقسیم کرتی گزرتی ہے جیسے نیلا استوا دنیا کو دوساری حصوں میں تقسیم کرتا گزر جاتا ہے۔ گراں حسن تقسیم کا نظارہ شاید دیکھ ہی نظر آتا ہے۔ جب بھی دیکھتا ہوں مغربی آئینوں میں سرحدی جنگ چھوڑی نظر آتی۔ کبھی مشرقی علاقہ اپنی سرحد بڑھانے میں سہمت لے جاتا ہے کبھی مغربی علاقہ اپنی توسیع پسند طبیعت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہاں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنا سب کچھ کشاکش جاری رہتی ہے ہر گرم رکھنے کا کچھ تو بہانہ چاہیے۔

البتہ گھڑی دو گھنٹہ کے لئے اس وقت ٹھیک کے آثار پیدا ہونے لگتے ہیں جب پیڑوں تلے سایہ پھیلنے لگتا ہے۔ ہمارا ملک خط سرطان سے اوپر ہے۔ لہذا ہماری بہت آدھی کا خود شدید عالم تاب ماہ مئی میں طلوع ہوتا ہے۔ یہی وہ بھاؤان مہینہ ہے جب سورج مثل بال ہوا ہمارے سرور پر سایہ گستر ہوتا ہے اور اس کی عمودی شعاعیں ہم میں بھلائی شاہی کے تیر پیدا کرتی ہیں۔

ٹھیک اس وقت یعنی بارہ بجے جب ہمارے مزاج میں برابری و اختلاف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، مشرقی و مغربی علاقوں میں مارنٹی مفاہمت ہو جاتی ہے۔ آئینوں کے بیچوں بیچ ایک دودھیا دھاری کی نمود ہوتی ہے جو جنگ بندی سے کہیں زیادہ ملام بندی کی علامت ہے۔

یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر

ماندگی کا یہ وقفہ مختصر ہوتا ہے۔ سورج بال بھر ادھر ادھر ہوا کہ ٹھیک پر چوب پڑی، مشرقی و مغربی آئینوں میں مابقت کی جنگ از سر نو شروع ہو گئی۔

سورج ٹھیک مار کر بستر شام پر بیٹھ جاتا ہے۔ شفق کیلا باقی ہے بھر نیل گوں روشن ہوتا ہے۔ لیکن یہ کشاکش نہیں ختمی۔ شبہ میں بھی ٹھیک کارن پڑتا ہے۔ کبھی مشرقی علاقہ غرور و نفرت کے شایانے بجاتا پیش قدمی کرتا ہے، کبھی مغربی علاقہ دراتا ہلہ بول دیتا ہے اور مشرقی آئینوں کو اپنے جانے میں یوں لے لیتا ہے کہ من و تو کی تفریق مٹ جاتی ہے۔ ایک وحدت قائم ہو جاتی ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے گریز کا پہلو نکلتا ہے۔ فصل کی خلیج گہری اور کشادہ ہو جاتی ہے۔ جذب و گریز اور دامن و فصل کا یہ نظارہ چشم آدم صدیوں سے

دکھتی آ رہی ہے۔ شاید یہ زندگی کی طرح غیر منظم اور ذلت مہرب کی طرح لاتعلقی ہے۔
ایک مسئلہ لا متناہی ہے کہ ذلت

آج انسانی کو نہ معلوم کس حد تک دیکھا تھا کہ قوت عقیدہ کو پرستے۔۔۔ الگنی ناہن خیال میں۔ ناخوش خیال کی وسعت بڑھنے لگی۔ جو کچھ زندگی میں دیکھا تھا سب نگاہ کے سامنے تھا۔

میرے بچپن میں بیٹھے، دئے مورخ کی الگنی تھی جس پر طرح طرح کے لباس بڑے حد تک تھے، کبھی کبھی دھوپ دکھتے تھے جب صندوق کھولے جاتے تو الگنی پر آب و ہوا، مین شکہ، گلہن، لاہی، مشروع، کرنٹ، شبنم، پوت، تنزیہ، لاہور کے رہنمی چوڑے اور تڑپتے کے طرح طرح مردانہ دزمانہ لباس کی بہار ہوتی، نیلی، نیلی، ہری، نیلی، قوس قزحی، کمانی دھانی، لکڑی، ساریاں سرسراتی لہراتی، گنگناہی، ہوا سے اٹھیں کرتی، سورج کو ٹھیکہ دیتی، دھوپ کھاتی رہتی تھیں۔ دھانی رنگ لہجے بہت پسند تھا اس وقت بھی میری آنکھوں سے ملتے ایک دھانی انچل لہرا رہا ہے۔

اسی انچل کے سامنے میں میری پرورش ہوئی۔ زمانے سے معنویت پائی۔ بچپن، زمانہ بھی کیا، روایت:

دیکھتے ہی دیکھتے مورخ کی بد سفید کپاس کی ڈور تن لگئی۔ اور جب میں سنی تیرہ کو پہنچا تو صنعتی انقلاب کی برکتیں تنی مار ہوئی کر الگنی کی بھی فقیر پھری، انگن کے پھول بیج، تیسے کا تار تن گیا جس کے طعرات اور تابانی میں طلوع آفتاب کے بعد اور بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ اور اب کہ میری کپڑوں کے بال چوڑیوں کے، ڈسے کی مانند ہو چکے ہیں۔ تیرہ کی آنسو نظروں میں انیلی گیلگی حسینہ کی لڑن عمر رفتہ کو آواز دے رہی ہے ایسا عکس ہوتا ہے کہ ابھی ابھی یہ شکیک، ناچ، تپتے لگے۔

میں وہی صدی میں کتنی صدیوں کا ادب سنا، واسے ایہ صدی اتنی تیز درقیزات کی حامل ہے کہ ہر تار، ایک تار، جہاں آنکھوں کے سامنے اکھڑا کرتی ہے۔ عادی الدین کا چراغ چینی قوت منقہ، معنی اف نری کرشمہ تھا، یہ حقیقت اب کھلی۔
مورخ سے نیلون تک فکر و نظر کی معرکہ آرائیاں الگنی پر جھولتے کپڑوں سے جی متکاں ہو رہی ہیں۔

اب کہاں ہے وہ ڈھاکے کی لہلہ، بنارس کی مشروع، درہم آباد کے کتبہ کثیر کی شالیں۔ لاہور کے چوڑیے، یہ سفینی کی بہارت آدم جی کے رن کی چٹائی، دھواں اور پہن کی دھوم ہے۔ گویا جیل کا نقشہ ہی بدل چکا ہے، صدیوں پرانی وہ حویلی جس کا جلال و جمال میرے تحت اشع میں اہترار پیدا کرتا رہا ہے، اب نہایت کس دہلی پر ہوگا۔ رہن سہن یوں بد سے کہ ہر چیز بدل گئی۔ وہ جلال کیا ہوا، وہ جمال کیا ہوا، ان کے ادبی آثار میں، اب کاغذی انٹیوں کی جینی ہوئی چند دیواروں پر لگی ہیں، بارہ دی ڈھگٹی۔ مہمانی مہین گئی، ثبات ابک تغیر کر رہے زمانے میں۔ جوت نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا۔ یہ عقل و دانش فریب نہیں، نیلونی کی الگنی، اُس حسن باطنی کا اظہار نہیں کرتی مورخ کی باطن ہی کچھ اور تھی۔

الگنی ہمارا پیش بیاد رہا ہے۔ اس پر ہم باصورت و بے صورت ہر صفت ہر طرح کی چیزیں ٹانگتے رہے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتی تو ہم کیسے کیسے بوجھ کے نیچے دبے ہوتے اور ایک وقت ایسا بھی آنے کا جب ہم بھی الگنی پر ڈالنے کے قابل ہو جاتیں گے۔ ازل سے ایک غیر مرنی شفاقت ٹوڑی تھی ہوئی ہے خدا کو فرمائیے، اس الگنی پہنچی اور ان دیکھی ہر چیز نکل نظر آنے لگی۔ بات کچھ مستوفانہ ہو گئی لیکن کیا کروں ہر علم کا آخری سراقت ہی سے ہیوست ہوتا ہے۔ یوں میں مجھے سیر میں دیکھنے کا شوق رہا ہے کہ عالم اراک کے نظارے کا

اس سے بہتر ذہنی اب تک ہوتا نہیں ہو سکا۔

میرے کم سن حلقے کی انگلی پر انسانی تجربات و ذہنات کے سارے سر کے جھل رہے ہیں۔ ہم کسی کسی چیزوں کو انگلی پر ٹانگ کر ببول مانتے ہیں، مگر یہ انگلی نہ ہوتی مگر قیاس ہوتی، آج ہم نے اپنی اپنی تہذیب اور صدیوں کی ذہنی یا فنت کو انگلی پر ٹسکا رکھا ہے۔ اور بدحواس پھر رہے ہیں، اور اندہ ہیں۔ تمنا رہے ہیں کہ ہماری کوئی تہذیب نہیں — ہم اپنی تہذیب دریا فنت کرنے کا ڈھونگ رہتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ ہماری تہذیب انگلی ہے ہیکر نہیں ہے۔

انگلی لاکھ بدل جائے، انگلی ہرگز، وہ بیگز بن سکے گی۔ انگلی اور ہیکر یہ بڑا فرق ہے۔ دونوں دو مختلف پیداواری جہد کی اختراعات ہیں۔ ہیکر اور انگلی کے تلازمات جلد ماسبق کی طرح پیدا ہیں اور ان سے وابستہ جذبات و ذہنی اختراعات اور مستعد بھی — یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، کبھی منیف و ضخیف نہیں ہوتیں، کبھی انگلی پر ڈالنے کے لائق نہیں بنتیں۔ انہیں کون انگلی پر ڈال سکتا ہے؟

انگلی سے ہمارا ٹوٹا رشتہ ہے، قلبی ارادت ہے، جگر ہی دوستی ہے، اُس پر نظر پڑتے ہی غور خیال بل اٹھتا ہے۔ اس کے تلازمات ہمارے گرد ایک طبعی حصار بنا جیتے ہیں۔ زمانہ و مکاں کی غنا ہیں اکڑ جاتی ہیں اور ہم گراں گراں جودہ نزدیکیوں میں کھو جاتے ہیں۔

ہیکر سے ہمارا رشتہ کچھ یوں ہے، جیسے کسی راہ چلتی حسینہ پر اپنی نظر ڈال لی یا اذرہ قطن اُسے مسکرا کر دیکھ لیا یا جودہ بننے کی تلاپ میں بہت بے ہنگام بنے تو بدحواسی پر چھو لی۔ لیکن انگلی ہماری خانہ زاد ہے۔ اس سے صدیوں کا معاملہ ہے۔ وہ ہماری دُکھ ٹسکے کی رفیق ہے۔ اس پر غم و کھراب بھی ٹسکا رہا ہے اور ٹوٹا اور پورا بھی — وہ ہماری محرم راز ہے اور کسی پوچھے تو وہ ہماری تہذیب کی ایک جائز علامت ہے۔ اتنی ہی جائز اور منفرد اور کینا جیسے ہیکر ایک دوسری تہذیب کی علامت ہے۔ اپنی ذات و صفات میں ایک تہذیبی قدر کی منظر ہے اور اپنے تلازمات و اختراعات میں اتنی ہی عظمت ملتی انگلی ہے۔

نیلون کی نیلگوں انگلی دیکھ کر تمسک الشعور، شعور اور اجتماعی شعور یوں گڈا ہوئے کہ انگلی کی کھونٹیاں اکڑ گئیں۔ یا دیا سے انگلی کا ایک اور بھی دلچسپ مصرت رہا ہے۔ جب کوئی تقریب خوشی یا غمی، میلاد شادی، مشعرہ و مسود خوانی پر پاپا ہوتی تو انگلی پر پردے لٹکا دیئے جاتے۔ اُن دنوں دو حصوں میں بٹ جاتا، مشرقی حصے میں عورتوں کی عقل سمجھتی اور مغربی انگلی میں مردانے مجلس آرائی کرتے اور ان کے دریاں حصے ایک پردہ — حجاب اکبر کہیں کبھی کسی ہوا کا شرخ جھونکا پردہ کا کوئی کونہ اٹھتا تو حجب منظر ہوتا۔

کسی چیز کا جائز تجربہ و احساس و جذبہ سے بھرپور ایسی ندی کے شہر ہے جس کا شعور ہمارے وجود سے پھر نہا ہے۔ ہماری ذات و صفات کی نہ گڈو ڈرجا یہ جڑی کبھی تیز گام، کبھی سبکدھام ہوتی ہے۔ کبھی پھل کر جیل بن جاتی ہے، کبھی سمٹ کر پہاڑی نلے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، کبھی ٹھکانوں سے گرجتی، چمکاڑی، رجز پڑھتی گزرتی ہے، کبھی میدانِ عدالت سے ٹسکے آند کا خواب دکھائی، ہبائاتی گزرتی ہے، کبھی مرجہ فر صوبہ کی طرح نشا پھیرتی، کڑاٹھ لاتی، اپنے اند میں گرتی سبقتی ایک نئی راہ پر رواں دواں ہوتی ہے۔ کبھی عاشقِ نالام کی طرح غم جہاں کو غم دہاں میں ڈبوئے کسی بند، کسی حصار، کسی ڈیم میں عزت کا حاسن قائم رہتا ہے اور کبھی بقائے دوام کی مگن میں بے خوف و ہراس، نا ابر کا مدد کرتی سیاب واد بحر فنا میں غوطہ زن ہوتی ہے۔

عشرتِ قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا

فنا وبقا کا سارا رنگ انگلی پر ٹسکا رکھئے کہ انگلی ہماری تہذیب کی علامت ہے، جس کا ایک سرا ازل اور دسرا ابد سے بندھا ہے۔

سجاد نقوی | الگنی — تجزیاتی مطالعہ

میں نے تجزیے کے لیے کامل القادری کا انشائیہ الگنی منتخب کیا ہے۔ کامل القادری اردو انشائیہ نگاروں کے ہر دل و دست سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی زندگی نے دفنانے کی دردِ اردو انشائیہ میں ان کی ایک منفرد آواز تھی۔ انہوں نے گنتی کے چند ایک انشائیے لکھے ہیں مگر ان میں وہ سب کچھ موجود ہے جو ان کا نام اردو ادب میں تا دیرِ زندہ رکھے گا۔

انشائیہ نگار محترم! یہ موضوع پر قلم اٹھاتا ہے جو بظاہر بڑا ہی معمولی ہوتا ہے لیکن جب انشائیہ نگار کے شگفتہ اسلوب اور تازہ افکار سے متاثر ہوتا ہے تو یہ موضوع نہ صرف غیر معمولی ہوتا ہے بلکہ انوکھا بھی نظر آنے لگتا ہے۔ الگنی، کامل القادری کا معمولی موضوع کا ایسا ہی ایک غیر معمولی انشائیہ ہے۔ الگنی سے ہم میں سے کون رقت نہیں ہے۔ گھر اور الگنی کا چوں و من کا ساتھ ہے۔ گھر چھوٹا ہوا بڑا، پرانا ہوا نیا، غریب کا ہوا امیر کا، الگنی کے بغیر کمال نہیں ہوتا۔ کسی گھر کی رونق یا بے رونقی اور اس طرح فردیت یا غریبیت کا اندازہ کن ہو تو الگنی میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک جھوٹی ہوئی الگنی، پر نظر ڈالی جائے۔ اس سے ملنے ہوئے پٹروں کی کثرت اور کیفیت بتا دے گی کہ گھر کس نوح کا ہے۔ یہ تو یہ خود الگنی ہی اپنے مالک کی سماجی حیثیت کا راز طشت از بام کر دے گی۔ وہ یوں کہ اگر الگنی مونیج یا پرائی لوہے کی تار کی ہوگی تو یہ اپنے گھر کی غریبیت کا اعلامیہ ہوگی۔ اگر پٹ سن یا سنوت کی ہوگی تو اس سے ظاہر ہوگا کہ گھر کسی زمیندار کا ہے اور اس نے اپنے گھر کی پٹ سن یا کپاس سے اسے تیار کیا ہے۔ اس طرح اگر الگنی بھی کآریا نائکوں کی ہوگی تو اس سے پتہ چلے گا کہ گھر کسی تاجر اور دکاندار کا ہے۔

جیسا کہ میں نے اوپر عرض کیا ہے کہ انشائیہ میں اہمیت اسلوب اور افکار کی شگفتگی اور تازگی کی ہوتی ہے۔ الگنی، میں یہ دونوں صفات بدرجہ اتم موجود ہیں۔ کامل القادری اردو زبان کے معصے میں ان رجعت پسند اہل زبان یا زبان دانوں میں سے نہیں تھے جو اسے دہری یا لکھنوی روزمرہ اور محاورے تک محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اس کی وسعت کے قائل تھے لہذا ان کی تحریر میں جہاں کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی زبان ملتی ہے وہاں کہیں کہیں مقامی زبانوں کے الفاظ کے ساتھ ساتھ ان کا مخصوص روزمرہ بھی نظر آتا ہے۔ مثلاً اپنے انشائیے فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں: "بعض ثقہ ادیب فٹ نوٹ کو حق پر فوقیت دیتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ حق میں نفس موضوع کی رونمائی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس فٹ نوٹ میں مصنف کا تشخص لشکارے مارتا ہے۔" اس عبارت میں کامل القادری نے "لشکارے" کا پنجابی لفظ استعمال کیا ہے جس کا مترادف اردو میں ناپید ہے۔ مزید اسی انشائیے میں لکھتے ہیں کہ: "میں نے اس ثنویت کو مدت میں بدینے کا بیڑ اٹھایا اور فٹ نوٹ اور حق کے مابین ایسی جگہ گت پیدا کی کہ تمام "فٹ نوٹ" مالکِ افسوس بیٹے رہ گئے۔" اس جملے میں کامل القادری نے فٹ نوٹ سے "فٹ نوٹ" کی ترکیب نامی پنجابی روزمرہ کے تحت بنائی ہے۔ اس طرح "لشکارے" اور "فٹ نوٹ" کے الفاظ کامل القادری نے اپنے اسلوب میں بڑے فطری انداز سے شامل ہونے دیے ہیں جس سے ان کے اسلوب میں شگفتگی اور بڑھ گئی۔ ان کے انشائیے "الگنی" کے اسلوب میں بھی شگفتگی ہے مگر اسے کامل القادری نے

خاص اردو روزمرہ اور محاورے میں ہی پیدا کیا ہے۔ فٹ نوٹ کے مقابلے میں انگلی کا موضوع کیونکہ انشائیہ نگار کے مزاج اور تجربہ کے زیادہ قریب تھا لہذا اس کے اسلوب میں از خود بے تکلفی کا عنصر شامل ہو گیا ہے اور اسے اپنے اسلوب میں شگفتگی لانے کی شعوری کوشش نہیں کرنا پڑی ہے مثلاً کامل القادری انگلی کا آغاز ان جملوں سے کرتے ہیں:

”آج انگلی پر نظر پڑی تو میں سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کبھی کبھی روزمرہ نظر کرنے والی چیزیں بھی اتنی اجنبی بن جاتی ہیں کہ پہچانے پہچانی نہیں جاتیں۔ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان سے ابھی بھی تعارف ہو رہا ہے۔ یہ انگلی جسے میں بچپن سے جھونتا دیکھ رہا ہوں اور جو ہماری حویلی کے کٹ دہ آگن کو شمالاً جنوباً دو مساوی حصوں میں تقسیم کرتی گزرتی ہے جیسے خط استوا دو مساوی حصوں میں تقسیم کرتا گزرتا ہے مگر اس حسی تقسیم کا نظارہ شاید وہ باید ہی نظر آتا ہے۔ جب بھی دیکھا مشرق اور مغرب آگن میں سرمدی جنگ چھڑی نظر آئی۔ کبھی مشرقی علاقہ اپنی سرحد بڑھانے میں سبقت لے جاتا ہے کبھی مغربی علاقہ اپنی توسیع پسند طبیعت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہاں ہم نہ یہ دیکھتا ہے کہ کٹ کٹ باری رہتی ہے۔ ہو گرم رکھنے کا کچھ تو بہانہ چاہیئے۔“

اسلوب و فکر کی تازگی کے علاوہ انشائیہ کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انشائیہ نگار بعض ایسے مفقہ استعمال کرتا ہے جن میں کنایہ کی خوبی موجود ہوتی ہے یعنی گاہری سطح کے نیچے معنی کی ایک معنی سطح بھی موجود ہوتی ہے۔ دراصل زبان کی یہ کنایاتی سطح ہی انشائیہ کے معمول موضوع کو معنوی اعتبار سے ایک غیر معمولی سطح پر اٹھاتا کرتا ہے۔ کامل القادری کے انشائیے انگلی میں ان کے دوسرے انشائیوں کی نسبت یہ خوبی بڑی نمایاں ہے۔ مثال کے طور پر مندرجہ بالا اقتباس ہی پر نظر ڈالیں۔ انشائیہ نگار نے گھر کے آگن کو شمالاً جنوباً اتنی انگلی سے دو حصوں مشرق اور مغرب میں تقسیم کر دیا ہے اور ان کے درمیان سرمدی جنگ چھڑ کر آگن کے ساتھ مشرق اور مغرب کے معنی ہی بدل دیتے ہیں۔ اب آگن گھر کا آگن نہیں رہا، دنیا کا آگن بن گیا ہے اور مشرق براعظم ایشیا اور مغرب براعظم یورپ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ان دونوں کی آپس میں آویزش اور توسیع پسندی کا مظاہرہ آج کے افسانے سے کب پوشیدہ ہے۔ اگر اس افلاک نیک اپنی سرحد بڑھانا چاہتا ہے تو امریکہ نکاراگوا تک اپنی توسیع پسندی کی انگلی پھیلانا چاہتا ہے۔

کنایاتی زبان کے علاوہ اسی انشائیے میں فکر و خیال کی تازگی کی ایک دو مثالیں بھی ملاحظہ ہوں:

”انگلی ہمارا بیش بہا ورثہ ہے۔ اس پر ہم با مصروف دے مصروف ہر طرح کی چیزیں ٹانگتے رہے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتی تو ہم کیسے بوجھ کینچے دبے ہوتے اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ہم بھی انگلی پر ڈالنے کے قابل ہو جائیں گے۔ زل سے اب تک ایک غیر مرئی شفات ڈری تھی ہوئی ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے، اس انگلی پر دیکھی ان دیکھی ہر چیز شگفتگی نظر آنے لگے گی۔“

اس اقتباس میں انگلی وقت اور موت کی علامت قرار دی جا سکتی ہے، یہ بالکل نیا خیال ہے۔ اس طرح کامل القادری جب انگلی اور جنگ کا مواد رکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

”جنگ سے ہمارا رشتہ کچھ یونہی سا ہے جیسے کسی راجپوتی حینہ پر اپنی نظر ڈال لی یا ازراہ تغنی اسے مسکرا کر دیکھ لیا یا بدید بننے کی تڑپ میں بیت بے باک بنے تو بڑھ کر خیریت پر پھل نیکن انگلی ہماری خانہ زاد ہے۔ اس سے صدیوں کا معاہدہ ہے۔ وہ ہماری دکھ سکھ کی رفیق ہے اس پر غفل و کنوای بھی شکار ہے اور موٹیا اور بویا بھی۔ وہ ہماری محرم راز ہے اور سچا پوچھے تو وہ ہماری تہذیب کی ایک جہاندار

علامت ہے۔“

اس عبارت میں وہ انگلی کو ہماری تہذیب کی جاندار علامت بنا دیتے ہیں اور یہ بڑا معنی خیز اور فکر انگیز خیال ہے۔

گنگنی میں ایک جگہ کامل نقادری لکھتے ہیں کہ کسی چیز کا جاندار تجربہ ۱۰ احساس و جذبہ سے بھرپور ایسی ندی کے مشابہت حس کا مستحق ہوتا ہے جو وہ سے چھوٹا ہے۔ "نہیں جب اس جگہ پر غور کرتا ہوں تو اس میں مجھے جہاں صنفت انسانیہ کی تمام تر روح جھلکتی نظر آتی ہے وہیں اس کے ساتھ ساتھ انسانیہ کار کی ذات بھی پہنچے بھرپور احساس و جذبات کے ساتھ کسی چیز کے جاندار تجربہ کو انسانیہ میں منتقل کرتی نظر آتی ہے۔ کم از کم کامل نقادری سے انسانی کو چھوچھوچھو احساس و جذبات کے ساتھ ایک جاندار تجربہ ضرور بنا دیا ہے۔ صرف دو مثالیں دیکھئے :

"میر سے بچپن میں، بٹے ہوئے مونچ کی گنگنی تھی جس پر صبح طرح کے لباس پڑے جھوٹے تھے وصال رنگ بکے بہت پسند تھا۔ اس وقت بھی میری آنکھوں کے سامنے ایک وصال آنکھ لہر رہا ہے۔ اسی آنکھ کے سامنے میں میری پردہ نشی ہوئی، زندگی نئے معنویات پائی، بچپن کا زندہ بھی کیا ہوتا ہے !"

"یاد آیا ہے ! گنگنی کا ایک اور دلچسپ مصنف رہا ہے، جب کوئی تقریب، خوشی یا غمی، میلاد، شادی، مشاعرہ و سوز غنائی برپا ہوتی تو انگلی پر پردے لٹکا دیے جاتے۔ انگن دو حضروں میں بٹ جاتا۔ مشرقی حقتہ میں عورتوں کی محفل سجتی اور مغربی انگن میں مردوئے محسوس آتی کرتے اور ان کے درمیان محفل ایک پردہ۔ حجاب اکبر، لیکن کبھی کبھی ہو، کا شوش جھونکا پردے کا کوئی کونا انسا تر عجیب متحر ہوتا۔"

"غریب میں صرف اتنا کہیں گا کہ کامل نقادری ایک کامیاب انسانیہ نگار تھے اور انسانیہ میں جتنی صفات کی ہم توقع رکھتے ہیں وہ سب اس کے نشانیہ میں موجود تھیں۔ کاش وہ چند سال اور زندہ رہتے اور دیکھتے کہ صنفت انسانیہ نے کس سرعت کے ساتھ ارتقاء کی منزلیں طے کی ہیں۔ بہر حال وہ نقادری ماکسی اور صنفت ادب میں نام زندہ رہنے یا نہ رہے، اردو انسانیہ میں ان کا نام یقیناً احترام کے ساتھ لیا جائے گا۔"

سجاد نقوی کے مضامین کا مجموعہ

تنقید اور تجزیہ

(زیر طبع)

مکتبہ اردو زبان، سرگودھا

کامل القادری | ہارڈ بیڈ

یہ خبر سنتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے دوست وہ نہیں، مجھے یاروں نے ہارڈ بیڈ پر لٹا دیا ہے۔ مجھے۔ جو ہمیشہ سو فٹ بیڈ کا عادی رہا ہوں، میری کمبلی کا یہ حال رہا ہے کہ لاہور کی لشاکے مارتی گرمی میں بھی وہیز گزے کے بغیر ہیٹ سیدی نہیں ملتی تھی۔ نہ ہاتے کٹری چارپائی اور تخت پر لوگ کیسے سوتے ہیں۔

بچپن سے اس وقت تک بستر و بالین کا تصور آسودگی کے مفہوم سے آشنا رہا ہے، بستر ماں کی آغوش کی طرح آرام دہ اور نرم و گداز ہوتا ہے۔

بستر آزادی سے اور سرشاری کی علامت ہوتا ہے۔ اس پر لٹنا، کروٹیں بدلتا، اونگھنا، خراٹے بھرنا، سونا، بیدار ہونا، اٹھنا، بیٹھنا، بستر چھوڑنا، یہ سب افعال آزادانہ اور آزادانہ کے تحت سرزد ہوتے ہیں۔ ان میں جبر کا کوئی جزو، کوئی انگ کرکٹ ٹک و آجنگ نہیں ہوتا۔ جی چاہا میٹ گئے، نیند آئی سو گئے۔ دل میں کیا اٹکھیں ملنے اٹھ بیٹھے آزادی اور اختیار کا رشتہ بستر سے استوار پیدا آتا ہے۔

بستر ہر گاہ بستی کا راز دان بھی ہوتا ہے۔ بچپن میں بستر پر اچھلنے کودنے اور تلبازیاں لگانے کی لذت کا پُر چٹا۔ عقداں شباب کی خرابانگ کیفیت، انجانی مستی کی پیٹنگ اور بدن کی رکھا ہٹ کا حال کوئی بستر سے پیچھے اور پھر چڑھتی جوانی کی شری اس مجید سے آشنائی کیسے کیسے چار بدن کی خوشبو اس میں جذب ہے۔

بستر ہجر و وصال کی ساری کیفیتوں کا آئینہ دار ہے اور ساری نا آسودگیوں اور کلفتوں کا جاذب، غم سے لودھک کا یار مہربان اور ہماری دل کی دھڑکن کا راز دان۔ آسودگی کا گہوارہ، سختی، گرانی اور حیر کے تصور سے آشنا، لیکن ناکردہ گناہی کی سزائیں ابھی ابھی جس ہارڈ بیڈ پر لٹا یا گیا ہوں، یہ کوئی اور شے ہے، اس کا مزہ کچھ اور ہے۔ بستر کے ملازمت سے یکسر خالی۔ حکم ہے ایک انگ بیٹے رہو۔ اس میں صافیت ہے۔، ایک نیا تجربہ ہے۔ زندگی کا ایک نیا استعارہ ہے۔

میں نہیں جانتا کہ کس قسم کے مریض کو ہارڈ بیڈ پر بیٹھے رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، اس کی حقیقت ڈاکٹروں پر ہی شکتف کرنے دیجئے، میرا احساس تو یہ ہے کہ ہارڈ بیڈ طریقہ علاج نہیں بناتا ایک مرض ہے، وجہ مفصل سے بھی خطرناک، اس کا مبتلا ہونہ مرنے سے زیادہ ہے، اس میں رہتا ہے بکثیر، مسطین اور اب افغانستان ہارڈ بیڈ پر برا جانی نظر آرہے ہیں اور طبیبان پریشان ہیں کہ یہ طریقہ علاج کارگر کیوں نہیں ہوتا، چارہ گر خود مریض بنے جا رہے ہیں۔ چارہ گری کی لاج رکھنے کا سرے سے سوال

ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں وجہ مفصل نہایت شاعرانہ اور خاصا مرموزاتی مرض ہے۔ اس کی ابتدا کمر میں لٹچ پڑنے سے ہوتی ہے جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زبان کی لٹچ نکل جاتی ہے۔ کبھی پٹھنے بھی اتر جاتے ہیں یا ریڑھ کے تنیس مہروں میں سے ایک آدھرا دھرا دھرا فالٹ پرزے کی طرح رٹا حاک جاتی ہے، یا گھس گھس جاتی ہے اور کبھی زور آزمائی میں اپنے زور میں تڑخ یا چٹخ جاتی ہے۔ معاف کیجئے، میں نے دونوں الفاظ لکھ دیئے ہیں کہ میں اہل زبان نہیں ہوں اور نہ زبان دان اور نہ ہی زبان کا حال خلق خدا کو معلوم ہے۔ چنانچہ دردناک رہتا ہوں۔ اس کا ایک فائدہ ہے کہ عیب و ہنر چھپا رہتا ہے۔

مرد مومن کے لئے ہارڈ بیڈ کا لیل بھی تجربہ نیا نہیں ہے۔ تیرہ سو سال سے اس کا بار بار تجربہ ہوتا رہا ہے۔ گویا ہارڈ بیڈ۔ سراسر تخلیقی عمل ہے اور انسانیت کو ارتقاء کی جانب ایک بھرپور جست لگانے کے لئے ہارڈ بیڈ سے گزرنا پڑتا ہے۔ غالباً فلسفہ تاریخ کا مہرہ آرمڈ ٹوئن بی بھی ہارڈ بیڈ پر بیٹھا یا ٹٹیا گیا ہوگا۔ کیونکہ اس کے کلیدی الفاظ ہی "چیلنج" اور "مذاقت" ہیں اور ان دونوں کا تعلق ہارڈ بیڈ سے خاصا استوار ہے کہ ان دونوں کے درمیان کھینچنے کی مدت ہی ماحصل حیات ہوتی ہے اسے ہم تیاری کی مدت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھی فصل اگانے کے لئے کھیت کو جوت کوڑ کر ہموار کیا جاتا ہے اور پھر کھدو سے کرکچروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ مٹی میں آکسیجن کے خانے بن جائیں اور اس کے بعد کہیں تکم کاری کی جاتی ہے۔ ہارڈ بیڈ غالباً اسی لمحہ فرصت کا نام ہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس لمحہ فرصت میں ادب کو کونسا تحفہ دیتے ہیں۔ ادب کی تخلیق کسے دے بھی ایسے سکتے (کروا) کی ضرورت ہوتی ہے۔ زہے نصیب کے وہ ہارڈ بیڈ پر بیٹے ہیں، اس فقرے سے بہت کی کیفیت پیدا ہوتی اور میں اچھل کر ہارڈ بیڈ سے اپنے دروازے کی سرفٹ بیڈ پر آگیا۔

غزل کے نئے امکانات کا منظر نامہ

اسعد ہدا یونی کا شعری مجموعہ

خیمہ خواب

شائع ہو چکا ہے

رابطہ:- مکتبہ جامعہ، یونیورسٹی مارکیٹ، علی گڑھ (بھارت)

مناظر عاشق صرگاندی | ہارڈ بیڈ — تجزیاتی مطالعہ

و انشائیہ موضوع انتہائی عام اور روزمرہ سے قریب ہے۔ یہی نظر انداز شدہ موضوع ہے۔

ایسے ہارڈ موضوع پر محنت و نیاوی مساعی اور واقعات پر اسی کے پردہ میں انہی خیالات کا بیان کیا جاتا ہے۔ انہوں نے فتنہ کے پھیلنے کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے باوجود پورے مضمون میں ایک بزرگوار اور سنجیدگی کو پھوٹا ہوا شکستہ دریا جاہل ہے۔ یہی غلط فہمی انشائیہ کی سیدھی اور بڑی راست باتیں سمجھ کر بھی ہیں :

”میری کہانی کا یہ حال رہا ہے کہ لاہور کی لشکار سے، دہلی گرمی میں بھی دبیز گرمی کے بغیر ہمیشہ سیدھی نہیں ہوتی تھی، نہ جانے کئی چاہتی اور سخت پر لوگ کیسے سوتے ہیں۔“

سماج کی بے شمار برائیوں میں سو فٹ بیڈ کے خواہاں حضرات بھی شامل ہیں۔ حالانکہ عام تو زندگی یہ بتاتی ہے کہ ہارڈ بیڈ پر سونے والے، پچھلے، کوٹنے اور قد بازیوں لگانے کی لذت حاصل کرنے والے، اور دنیا کی مستی کی پیگ اور بدن کا مسماہٹ کا مان جاننے والے دراصل وہ ہیں جو سختی، گرانی اور جبر کے تصور سے آشنا ہیں۔ سو فٹ بیڈ میں رہنا بدن کی خوشبو ضرور ملتی ہے مگر یہ ایک مرض ہے۔ کردہ گناہ ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ کشمیر ہو، فلسطین ہو، افغانستان ہو، بیت نام ہو — آسام ہو ہر جگہ اسی کردہ گناہ کے شیعے نظر آ رہے ہیں۔ طبیعت کی پریشانی اپنی جگہ درست ہے۔ دراصل سائنسدانوں نے اس پریشانی کو بڑھانے میں بڑھ چڑھ کر جتن لیا ہے۔ بستر کو آرام دہ اور نرم دگنا ز بنا کر آزادی اور اختیار کا رشتہ اس سے استوار کرنا کہنا کی عقل مندی ہے؟ کیا تو یہ ہے کہ سو فٹ بیڈ پر سونا ایک فیجی رسم ہے۔ اسے لیا میٹ کر دینا اسی بہتر ہوگا۔ اس کے خلاف پُر زور پروپیگنڈہ کیا جانا چاہیے۔ مگر اس ہنگامی کام کے لیے ہر گرام قبل سے مرتبہ کر لینا ضروری ہے۔ کیونکہ بغیر ہر گرام کے آج کل کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی۔

کامل القادری نے بستر کے تصور کو یوں آجاکر کیا ہے :

”بچپن سے اس وقت تک بستر دالیں کا تصور آسودگی کے مفہوم سے آشنا رہا ہے۔ بستر ماں کی آغوش کی طرح آرام دہ اور نرم دگنا ہوتا ہے۔“

ماں کی آغوش کی نساہٹ اگرماہٹ اور وسعت کا اندازہ ہی نہیں کیا جاسکتا۔ پھر یہاں سو فٹ بیڈ اور ہارڈ بیڈ کی شرط نہیں ہے۔ سو فٹ بیڈ کو آسودگی کا گہوارہ بنانے والوں کو جب کبھی ہارڈ بیڈ پر لیٹے پر مجبور ہونا پڑتا ہے تب ہارڈ بیڈ ہذا تو ایک مرض ہو جاتا ہے، وجہ مفاصل سے جو خطرہ آتا ہے اور کامل القادری کو کہنا پڑتا ہے :

”وجہ مفاصل نہایت شہر آشوب اور خاصا رومانی مرض ہے۔ اس کی ابتدا کمزریں مری پڑنے سے ہوتی ہے جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زبان کی

ہی نکل جاتی ہے۔ کبھی چٹھے بھی اتر جاتے ہیں یا ریڑھ کے پتھریں نمودار ہیں۔ کبھی آدھا آدھا اور کبھی تو یہ سب کی طرح نکلتا جاتا ہے یا نکل جاتی ہے۔ کبھی زور آزمائی میں اپنے زور میں ڈنچا پانچ جاتی ہے۔

لیکن یہ تو یہاں سے مراد۔ دوسرے ڈنچے کا بیان کامل معادری نے یوں کیا ہے :

”مرد و عورت کے بچے ہارڈ بیڈ کا یوں بھی تجربہ کیا نہیں ہے۔ نیرہ سو سال سے اس ہارڈ پر تجربہ ہوتا رہا ہے۔“

لیکن ہارڈ بیڈ سب سے سراسر تخلیق عمل ہے اور انسانیت کو ارتقاء کی جانب بکھر پھر جست لگانے کے لیے ہارڈ بیڈ کے گرا پڑا ہے۔

میلنگ اور مداخلت کی اس دوڑ میں کو بیٹا کیستے ہوئے کامل انفرادی نے ارتقاء ثروتی کی کام کیا ہے۔

ایسی بزرگ و شخصیت کو رہا یہ انصاف قدر جلد از جلد عالم ہستی سے عالم نیستی میں واپس کر دیتے ہیں۔ ایسے انسانی لوگوں کا انجام خراب نہ ہو سکتا۔ ہر دور پروردہ قدرت، عموماً ایسا ہوتا ہے۔ گراہی عالم ناک کے باوجود یہ راستہ فنا سے محروم رہتے ہیں۔ مثلاً شخصیت کے ایسا گراہی ڈنچے طرب و کسب اور نشان ہے۔ تاریخ، ادب اور تہذیب کی ایسی شخصیتیں زیادہ محصور مند اور فقار ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ ان کے ”جی“ اور ”عمر“ کی ہم راہی ہے۔ اس طرح ان کے یہاں نہ صرف سوخت بیڈ کی بہینت دور ہوتی ہے بلکہ ہارڈ بیڈ کی جدت اور انصاف بھی جاتی ہے۔ یہ مشاہدہ کی بات ہے کہ چھ فصل مناسب انصاف فتنہ ہوتی ہے یا نامناسب فضا میں پہلے جاتی ہے؟ عصری بھرائی اور انشاد کی نشوونما کے لیے یہ نہایت سازگار ہے۔ تولید میں اس کی آمد آوروں کا کوشورہ بنانا ہے۔ چھ دانشوروں کے لیے بھی مشکل ہے۔ جہاں تک سوخت بیڈ پر اچھل کود کرنے والوں کا تعلق ہے وہ کتہ و کریم کی تہذیب کا نندہ ہیں۔ بڑھتے ہیں لیکن زیادہ دن تک ہر اصرار نہیں رہتے۔ یہ جلد اپنا رنگ بدیں دیتے ہیں۔ تو بہ استغفار کر کے زیارت کو نکل جاتے ہیں اور واپسی کے بعد شرمی بن جاتے ہیں اور فتنہ اور فتور کی دنیا سے منہ موڑ کر خیر و خدمت کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ روایتی رسوم کے جو ادا کرتے پھر نے عفا کی راستی پر یقین، نہایت کامل اور سخت ہو جاتا ہے۔

کامل انفرادی کا یہ انشائیہ پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مداخلت کیے بغیر محاکات مناظر سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملا ہے۔

اس انشائیہ میں موضوع کا تنوع، زبان کی پاشنی، محاوروں کا لطف اور طنز کا فشر سب کچھ موجود ہے۔

ڈاکٹر انور سدید | فکر آل پری ویش کا

میرے راجب گھڑیاں صبح کی منہ دیتا ہے اور گر ویش کر دوں عمر عزیز کا ایک دن اور ٹھنڈی بہت فرد و فر میرے اس سبب پہ
پیر قصبہ کی طرف تار ہو جاتا ہے۔ میری آنکھ گھڑی کی سوئی کے ساتھ گر ویش کرتے لگتی ہے اور جب اسے ناستہ زہر مار کے کپڑوں سے سلجھنے
اور یکم لگنے کے بعد میں گھر سے رخصت نہیں ہو جاتا یہ اعصابی تناؤ اس طرح تاثر رہتا ہے۔ کشنچ کا یہ لمحہ تعریف و مدح ضرور ہے بلکہ زیادہ دیر
نہیں۔ گھر سے رخصت ہوتے ہی اس میں تبدیلی کا واقعہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جو پہلی دفتر کی کرسی پر بیٹھ کر میری نظریں ٹیلیوں کی انجمن پر رہتا
ہے میرا اعصابی تناؤ یکسر ختم ہو جاتا ہے۔ آنکھوں میں سرخی ڈورے جاتے اور کمر میں ٹرنش لیشیں رہن باز صے یہ جو بصورت پر پائیا تھا وہ اندر قفل
میرے سامنے ٹرولر صر ز افو پیش ہوئے لگتی ہیں اور میں ان پر سرخ، مہر اور سیاہ روشنائی سے منظر میں لگتا ہوں۔
میری ٹکمرانی کا یہ منظر دیدنی ہوتا ہے۔ میں اپنے آپ کو اس خوبصورت اکٹڑے کا راجہ اندر تصور کرتا ہوں۔ کسی من موہنی صورت کو
اپنے پہلو میں جگہ دیتا ہوں کسی کبیر، ٹرولر کو جھٹک کر پے پھینک دیتا ہوں اور کسی عالی وضع سے خوش ہو کر خود کو ریش بجاتا ہوں اور
جب تک وہ خراماں خراماں میرے کمرے سے رخصت نہیں ہو جاتی، میں سر جھکائے اس کے سامنے ٹرولر کھڑا رہتا ہوں اور کبھی کبھی تو اپنی
مسند سمیت اس کے سامنے سرنگوں میں ہر جاتا ہوں۔

زندگی کے گذشتہ چالیس برس میں نے انہیں ٹیلیوں کے درمیان گزارے ہیں۔ یہ ٹائیلیں میرا حلقہ احباب ہیں، یہ میری خلوت کی حریم
اور دھڑکھ کی شریک ہیں۔ ان کی انجمن میں میں نے اپنے آپ کو کبھی تنہا محسوس نہیں کیا۔ عام طور پر میرے ہرے میں لوگوں کا تاثر کچھ اچھا نہیں
جیستہ لوگ مجھے مردم بیزار اور چڑچڑا قرار دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ میں حس لطیف سے عاری ہوں اور لطف انجمن اٹھا نہیں سکتا۔ اس سے
دنیا کی محفلوں سے جلدی اکتا جاتا ہوں۔ عوام الناس میرے قریب آنے سے بچا پاتے ہیں اور تکمیل مقاصد کے لئے رابطے کا کوئی اور وسیلہ
تلاش کرتے ہیں۔ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشکل کشائی کی یہ عمدہ اہلیت میرے چہرہ اسی کو عطا کر رکھی ہے اور وہ اس پر بے حد نازاں ہے۔
آپ جانتے ہیں کہ چہرہ اسی دنیا کی ایک ایسی مخلوق ہے جس کی عملداری میں دفتر، انٹر اور ٹائیل سبب شامل ہیں اور وہ اس تعلیم کا
واحد اور مستقل حکمران ہے۔ بظاہر وہ کمرے کے باہر پڑے ہوئے چوٹی بچ پر دن بھر اٹکھتا رہتا ہے لیکن جو نہیں میرے کسی اجنبی
علاقائی کی شکل دیکھ لیتا ہے تو اس کا سارا وجود ایک داخل مسرت سے جھٹکا اٹھتا ہے اور وہ اس کی پذیرائی کیلئے اس کے آگے بچھ بچھ
جاتا ہے لیکن جو نہیں علاقائی میرے کمرے کی طرف پکتا ہے تو چہرہ اسی اس کے سامنے سید سکندری بن جاتا ہے اور میری شدید ترین

مسردیت کی کڑے کر اسے ہرام کا۔ میں تنہا کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔

دنیا نے تمام عقلمند لوگ میں سے ربط بٹھانے سے قبل دنیا کی باتوں سے پیار پیدا کرتے ہیں۔ میرا مذاق بھی دنیا کے ان معدودے چند زریں لوگوں میں شمار ہوتا ہے جو انسر سے ملنے سے قبل چہرہ اسی سے رابطہ محبت استوار کرتے ہیں۔ چنانچہ بیشتر لوگوں کا یقین ہے کہ چہرہ اسی نہ ہو تو انسر کا عوام الناس سے مؤثر رابطہ پیدا کرنا محال ہو جائے۔ بعض اوقات تو میں خود یہ محسوس کرتا ہوں کہ انسر اور دفتر ندی کے درمیان کناروں کی صورت اگرچہ ایک ہی سمت میں رواں ہیں لیکن اپنے درمیان بہتی ندی کا فاصلہ ہمیشہ قائم رکھتے ہیں۔ چہرہ اسی ان نہ ملنے والے کناروں کو ایک سعادت پر کی صورت دیتا ہے، اس پل کا فائدہ نہ صرف عوام الناس اٹھاتے ہیں بلکہ دفتر کی تمام فائیلیں بھی اس پل کو عبور کر کے ہی دوسرے کنارے تک پہنچتی ہیں۔

عام دنگ سمجھتے ہیں کہ چہرہ اسی اردو کی زیر اضافت کی طرح ہے اور اس کی ذات کوئی حیثیت نہیں۔ یہ مفروضہ نہ صرف غلط ہے بلکہ مزا سبب حسن بھی ہے حقیقت میں انسر تو چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ آج یہاں کل ملاں، آئے روز کے تبادلوں سے اس کے پاؤں میں چکر ڈال رہا ہے۔ اس لئے دفتر پر انسر کے اثرات دائمی نہیں ہوتے، اور دفتر ہر نئے انسر کی آمد کے ساتھ ہی اپنی حیثیت کڑاؤ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس لئے یادداشت ایک تصویر یہ جاتی ہے جسے آثار قدیمہ کی صورت دفتر کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا جاتا ہے۔ اور چہرہ اسی اگر اس کی گردن جب رتے تو شاید مچھانی ہوئی صورت بھی پہنی نہ جائے، اس کے برعکس چہرہ اسی دفتر کا مستقل ملازم ہے۔ دفتر کی آرائش اور زیبائش میں اس کی کہنہ مشق اور عریلی تجربہ شامل ہے۔ فائیل سے اس کی درستی دیرینہ اور پختہ ہے، چنانچہ جس فنکارانہ انداز میں فائیل کے بند قبچہرہ اسی کھوتا ہے یہ انداز کسی بڑے سے بڑے مشاق انسر کو بھی نصیب نہیں ہوا، ہر چند وہ کچھ زیادہ پڑھا لکھا نہیں لیکن اس کی چٹنی حق بہت مضبوط ہے۔ وہ فائیل کو دیکھتے ہی بتا سکتا ہے کہ اس کے اندر کون سے افادی راز نہاں ہیں۔ فائیل چہرہ اسی کی محبوبہ ہے اور اس سے کوئی راز پوشیدہ نہیں رکھتی، اس کے اہتوں کا لمس محسوس کرتے ہی فائیل اپنا سینہ بنات انکسار گردوں کی طرح اس کے سامنے بلا توقف عریاں کر ڈالتی ہے۔

بلاشبہ چہرہ اسی سے فائیل کا یہ رشتہ کسی حد تک غیر اخلاقی ہے لیکن اب اسے قبول عام کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے اور میں اس کا رقیب ہرگز نہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ انسر، فائیل اور چہرہ اسی معاشرے کی ایک ایسی خوبصورت طلائی تثلیث کی حیثیت رکھتے ہیں جس کے ثبات سے دنیا کا امن و سکون قائم ہے۔ یہ تثلیث ٹوٹ جائے تو نظام کائنات لورہ باندام ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف اس تثلیث کو خود اپنا وجود قائم رکھنے کے لئے اپنے خطوط کو ایک دوسرے سے حادہ زاویے پر ملائے رکھنا بے حد ضروری ہے۔ جب کبھی یہ زاویہ قائم یا منفرج ہونے کی کوشش کرتا ہے تو تثلیث ٹوٹ جاتی ہے اور فائیل کے علاوہ دفتر اور انسر کا شیرازہ بھی کھجرجاتا ہے۔ ہر زریں انسر اس تثلیث کو مضبوطی سے قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور یوں اپنی اور کائنات کی فلاح کی راہ ہموار کر دیتا ہے۔

بعض نا سمجھ لوگ فائیل کو بے جان تصور کرتے ہیں حالانکہ فائیل اپنا ایک منفرد نامیاتی وجود بھی رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک پاپی پیٹ بھی لگا ہوا ہے۔ فائیل کے پیٹ کو مچھرنے کے لئے دفتر کا قلم، چہرہ اسی اور انسر دن بھر مشقت اٹھاتا ہے۔ فائیل کا پیٹ نہ مچھرنے تو شاید انسر کو بھی روٹی نصیب نہ ہو۔ مناسب غذا ہتیا ہو جائے تو فائیل کا مادی وجود بندریک پھرتا اور پھیلتا

چلا جاتا ہے۔ غذا میسر نہ آئے تو فائیل مردہ چوبیس کی صورت اختیار کر لیتی ہے کسی کو نہ کھدے میں مدقون مرھن کی طرح پڑی رہتی ہے اور دنیا کی سبے ثباتی کا عبرت ناک منظر پیش کرتی ہے۔

فائیل کے پاؤں نہیں ہوتے تاہم اسے ریگنے والا جانور قرار دینا بھی مناسب نہیں۔ فائیل کی فطری حرکت داخلی اہال کا قیصر ہے اور یہ دائرے کی حرکت کے مماثل ہے۔ اس میں مرکز فائیل اور مرکز گریز قوتیں ہمہ وقت آپس میں برسرِ پیکار رہتی ہیں، دائرہ مکمل ہو جائے تو یہ پیکار بھی ختم ہو جاتی ہے تاہم جب مرکز گریز قوت غالب آجائے تو فائیل کی حرکت جست کے تصور کے مطابق ہو جاتی ہے اور میڈل کی طرح ایک میز سے دوسری میز تک کا فاصلہ زقند لگا کر طے کرتی ہے اور راستے کے پتھروں، رکاوٹوں اور گڑبڑوں کو خاطر نہ میں نہیں لاتی۔

فائیل کا پیٹ مچھا ہوا ہر تو دنوں کا فاصلہ گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا فاصلہ منٹوں میں طے کرتی ہے۔ تاہم فائیل غذا کی کمی کا شکار ہو تو اس کے لئے چھوٹی سی زقند لگانا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اس قسم کی فائیل کو چلانے کے لئے اس کے ساتھ پیتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن پیتھ اپنی حرکت زمین کے ساتھ قائم رکھتا ہے اور راہ میں چھوٹی سی کھائی بھی آجائے تو اسے عبور کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اس عالم میں بالعموم اضافی محنت درکار ہوتی ہے۔ پرانے پیتھ کے ساتھ نئے پیتھ لگانے یا رکاوٹ والا راستہ تبدیل کرنے کی ضرورت لاحق ہو جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں حسبِ مرضی ناکج حاصل ہونے کی توقع کچھ زیادہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عقلمند لوگ پہلے فائیل کا پیٹ مچھرتے ہیں اور پھر ازراہ احتیاط اسی کے ساتھ پیتھ بھی لگا دیتے ہیں۔ چنانچہ فائیل ہموار سطح پر پیتھوں کے سہارے اور رکاوٹوں والی زمین پر اپنی داخلی قوت کے بل بوتے پر سفر جاری رکھتی ہے اور صلح و اشتی سے منزلِ مراد تک پہنچ جاتی ہے۔ اس قسم کے عقلمند لوگوں کی تعداد خاصی کم ہے، لیکن دنیا ان سے یکسر خالی نہیں، ڈھونڈنے والی آنکھ انہیں تلاش کر ہی لیتی ہے اور سچ پر چبھے کہ دنیا اس قسم کے معدودے چند لوگوں پر ہی قائم ہے جو معاملے کی گتھ کو پیتھ کی دائرہ کی حرکت سے سلیب نے کا سلیقہ رکھتے ہیں۔ یہ ہوں تو زمانے کا ارتقاؤڑک جائے اور تغیر بھی بے ثبات ہو جائے۔

یہاں اس بات کا اظہار ضروری ہے کہ فائیل کا خارج اس کی شکل و صورت کو منعکس کرتا ہے لیکن اس کا باطن فائیل سے اپنے داخل کو ظاہر نہیں کرتا۔ فائیل معاشرتی حقیقتوں پر عریض کے انداز میں کند ڈالتی ہے اور انہیں اپنے باطن میں جذب کرتی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے فائیل لا شعور کے عمیق سمندر کے مترادف ہے کوہِ رواقعے کو اپنی جہ میں چھپا لیتی ہے اور صرف اس وقت منظر عام پر آتی ہے جب فائیل کے سکون کو شکایت کے جھوٹے سے کلر سے متزلزل کر دیا جائے۔ فائیل چونکہ بڑا لطیف مزاج رکھتی ہے اس لئے وہ چھوٹی سی شکایت پر بھی برہم ہو جاتی ہے، پھر وہ پھینکارتی ہے، کف اڑاتی ہے اور بعض اوقات مضبوط کر سیر کو اٹانے میں بھی کامیاب ہو جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے جابر اور غیور حکمران بھی فائیل سے خوف کھاتے ہیں اور اس کا پیٹ اس کی خواہشاتِ نفسانی کے مطابق مچھرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے ہمہ وقت موافقت بھی قائم رکھتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناتے میری خواہش بھی یہی ہے کہ فائیل سے میری محبت کا رشتہ کبھی نہ ٹوٹے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنی بیوی سے اُلجھنے اور کبھی کبھی اسے جبراً کھنے کی جرات تو کرتا ہوں لیکن فائیل کو ناراض کرنے کی کوشش کبھی نہیں کرتا۔

ریاض صدیقی | ذکر اُس پری وِش کا — تجزیاتی مطالعہ

تخلیقی ادب کے ممکن موضوعات میں "فائل" جیسے موضوع کے ساتھ علمی و ادبی اور فکری برتاؤ TREATMENT ان لوگوں کے لیے دیدنی ہے جو ادبی لسانیات و جمالیات اور تخلیقی بیانیہ کی قلمرو سے تسوق رکھتے ہیں۔ ڈکٹر انور سدید نے منصفہ انشائیہ کی شرط اوق کو کہ وہ کسی بھی غیر ادبی معروض کے بطن سے ایک مکمل ادبی و تخلیقی اور جمالیاتی و فکری عالم کشید کر سکتا ہے۔ "فائل بیسی چیز کو" ذکر اُس پری وِش کا "جیسا عنوان دے کر پورا کر دیا ہے۔ اس خوبصورت انشائیہ کا مناجب وہ "فائل" ہے جو اقتری نظام میں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتی ہے لیکن اس کی نامحسوس معنویت کی تہ دار پرفوں کو کھولنا انشائیہ نگار کے کہانی فن کا دلیل ہے۔ ایک ایسے ریختہ موضوع کو ادبی پیکر میں ڈھال کر انہوں نے اس حقیقت پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ کائنات میں تمام موجود موضوعات اور سائنسی و ٹیکنیکی صورتیں ادب کے نقوش میں خود کو پیش کر سکتی ہیں اور اپنے عام و رواجی معنوں کے باوجود ادیب کے گہر آگہن میں پہنچ کر نئے نئے خاکیم سے قد رتیں کو نگہی و آسودگی کی سوغات فراہم کر سکتی ہیں۔ سال فلسفی و جھنڈاٹیں اسی صورت حال کی توضیح کرتے ہوئے لفظ کے لغوی معنوں کو ثانوی اور استعمالی معنوں کو حقیقی قرار دیتا ہے گویا "ذکر اُس پری وِش کا" میں لفظ اپنے نئے نئے معنی اور حسی حدود متعین کرتے ہیں۔ اس طرح یہ انشائیہ ماحولیتی - معنوی (SEMANTIC) اور علامتی (SEMIOTIC) تجربے کا ایک جامع حوالہ بھی بن جاتا ہے۔ اگر ہم اس حقیقت کو مانیں کہ انشائیہ علامت و استعارے کی تخلیق کثرت اور لسانی ترتیب میں توسیع و ارتقا کا نہایت مؤثر ذریعہ ہے تو تجزیاتی مطالعہ کا استدعا عنوان کی ترکیبی ساخت سے کی جا سکتی ہے کیونکہ "ذکر اُس پری وِش کا" موضوع کی ساری حدود اور اس کے پھیلاؤ کو جس کا کینوس کھینے والے کی تخلیقی زونے تیار کیا ہے اپنے اندر اس طرح بند کر لیتا ہے جس طرح کوڑے میں دریا کو بند کر دیا گیا ہو۔ عنوان کی یہ ترکیبی ساخت ہی قاری کو ایک وسیع مطالعاتی میدان ملک لے آتی ہے۔ کھینے والے نے تخلیقی سطح سے "فائل" جیسے موضوع کو چھو کر اس کو ایک پری پیکر کردار بنا دیا ہے۔ اند اس کو نامیاتی لمس دے کر اس میں غمزہ و عشوہ و آوا کی یک پڑا سرشار اور حسن آلود لفظ تراش دی ہے۔ اس عنوان سے "فائل" کی وہ شخصیت کردار کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے جس کی گہرائیوں اور خارجی و داخلی معمولات کا بیرونی پڑھنے والے کے ذہن میں سائے اور شکلیں بناتے ہیں اور وہ ایک اخباری تجربے میں نہ آنے والی مسرت و آسودگی سے بہکنے لگتا ہے۔

"ذکر اُس پری وِش کا" اپنی دوانی سطح سے جن فکری و خیالی سمتوں کو منظر عام پر لاتا ہے ان کی اثباتی اور تعمیری ظاہر کے اثر میں ایک نقاب پرش طفر کر دیتا ہے البتہ وہ بیان کے تخلیقی، سبب اور تخیل کے گہرے بادلوں میں غرق کو چھپائے ہوئے ہے۔ وہ اپنے ہونے کا اعلان کئے بغیر چور دروازے سے اپنے اثرات کی روشنی بکھیرتا ہے۔ انشائیہ نگار کہتا ہے۔

"میری مگرانی کا یہ منظر دیدنی ہوتا ہے۔ میں اپنے آپ کو اس کھاڑے کا راجہ اندر تصور کرتا ہوں۔"

"بعض اوقات مضبوط گریسوں کو اٹانے میں بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔" وغیرہ

ڈاکٹر انور سدید کی تصدیق جیٹس جو کہ ایک ہے اور واقعی دیب کو عام بیانیہ و صحافیانہ عبارت آرائی سے ممتاز کرتی ہے۔ "فائل" کو ایک انجس کی صورت میں متی تجربے کا حقد بنا کر ایک تازہ ذہنی کیفیت اور نفسیاتی انداز نظر کا اظہار اسی طرح کرتی ہے کہ یہ بے سرو پا سیٹے جھاتی تیناظر میں ڈھل کر قفل۔ اندر قطار پر یوں کی راستانی دنیا کو حقیقت کے روپ میں پیش کر دیتی ہے۔ انسان کو اعصابی سکون کے ایک نئے احساس سے روشناس کراتی ہے اور اس جذبہ حکمرانی کی چھٹی ہوئی کیفیت کو جاگر کرتی ہے جو کم ترقی یافتہ ملکوں کے لوگوں کی ذہنی حدود میں کر وٹ لیتا ہے۔ طنز کے ایسے لطیف و مہذب پیرائے نے اسی انتہائی ریتے میں ایک عام لیکن غیر صحت مند اجتماعی رویے کو بے نقاب کیا ہے۔ خیال کا ارتقائی سفر "فائل" کے تعلق سے چیرا سی، دفتر اور افسر کے ان نفسیاتی و کرداری محرکات کی نشاندہی کرتا ہے جس کی ہر تہہ میں دفتری ذہنیت اور طریقہ کار کے پُر اسرار گوشے بے نقاب ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہم اس باطنی احساس سے آستانائی پاتے ہیں جو عام حالت میں خوب و خیال سے بھی پہلے ہوتا ہے۔ "فائل" کی نامیاتی وجود اور لاشعور سے وابستگی انسانی زندگی سے تعلق اور آگہی کی نئی جہت کو منکشف کرتی ہے۔ اسی تسلسل میں رتقاء تغیر اور دائری حرکت کی تعبیر و تشریح کا فلسفیانہ انداز رونما ہوتا ہے اور ادراک کے نئے امکانات کو راستہ دیتا ہے۔

مجموعی طور پر "ذکر اس پری ویش" دیکھنے والے کی ذات اور اس کے اندر چھوٹی ہوئی کوشیوں کی طرح موجزن خیالات کی زد کو منعکس کرتا ہے۔ بنیادی مقصد نہ تو انشائیہ کی ضرورت ہے اور نہ دیکھنے والے کے شعور میں اس کا کوئی وجود ہے لیکن مضمون اپنے اندر سے ایک آزادانہ انداز میں مقصد اور پیغام کی ترسیل کرتا ہے زبان کے تخلیقی استعمال محدودوں کی موزوں ترتیب و سرکب استعاراتی جملوں کی خود کار تشکیلات کے سانی عمل نے اسلوب کو نازکی و شگفتگی اور نظرات بت کا درد جو ہر دیا ہے جس کے بغیر ایک اچھے انشائیہ کا وجود محال ہے۔ یہ تشکیلات سبائے خود ایک جہان معنی پیش کرتی ہیں۔ سانی تجربے کی رُو سے یہ تشکیلات قابل ذکر ہیں۔

• فسر اور دفتر ندی کے درمیان کناروں کی صورت اگرچہ ایک ہی سمت میں رواں ہیں لیکن اپنے درمیان بہتی ندی کا فاصلہ ہمیشہ قائم رکھتے

ہیں۔ چیرا سی ان نہ مٹنے والے کناروں کو ایک معلق پل کی صورت طاقت ہے۔

ڈاکٹر انور سدید نے بعض لفظوں اور مترجم محاوروں کی اکائیت میں موجود معنی لیس (STIMULUS) سے معنوی وسعت پیدا کر کے بیان کی اسلوبی جہت میں پابند لگا دیئے ہیں۔ بیوم فیلڈ نے اسی طرز ادا کو (STIMULUS-RESPONSE) کے ضابطے میں بند کیا ہے۔ اکثر الفاظ الاٹ ہونے کے وجود پر دی مٹھری کیفیت اور کرداری عمل کی ایک واضح متحرک تصویر قاری کے ذہن پر مرثب کرتے ہیں مثلاً۔

"جب تک ناشتہ نہ ہو کر کے کپڑوں سے مٹھنے اور بیگم سے اُبھنے کے بعد گھر سے رخصت نہیں ہو جاتا۔"

"جب مرکز گریز قوت غالب نہ آئے تو فائل کی حرکت جست کے تصور کے مطابق ہو جاتی ہے اور سینڈک کی طرح ایک میسر سے دوسری میزنگ کا

فاصلہ زرقند لگا کر طے کرتی ہے۔"

انشائیہ لایجب بردہ راستہ بیانیہ (FREE DIRECT SPEECH) اور بیانیہ رپور تاژ کے بلاغی عمل (NARRATIVE REPORT SPEECH ACT) سے عبارت ہے۔ ایک چھ انشائیہ لکھنے والے کو آخری سے پہلے ضروری ہوتا ہے یہ موزوں طرز اظہار ہے جس میں لفظوں اور ترکیبوں کی صوتیات (PHONETIC) مرثب

آہنگ و اضافہ کرتا ہے۔ بنیادی موضوع "فائل" کی اپنی اصل صورت کھودینے کے باوجود ایک کے سوا دوسرے تمام پیرا گرافوں میں تکرار اسی کی نمایاں مرکزیت کا دفاع کرتا ہے۔ چوتھے پیرا گراف میں لہذا "فائل" کا حوالہ چیرا سی کے وجود اور اس کی معنویت کہتے دب کر تصویری دیر کے بے نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور بیانیہ تسلسل میں ایک چھوٹی سی مزاحمتی رکاوٹ کا احساس ابھرتا ہے لیکن اس انتہائی انحراف و گریز کے باوجود تسلسل و آہنگ کی زنجیر محروم نہیں ہوتی ہے۔

"ذکر اس پری ویش" ایک مقلد معنیاتی لسانی رویتے کی نشاندہی کرتا ہے اور موجودہ معنوی کو تارینیت (DICHRONIC) سے بچا کر متعین زمانی

(SYNCHRONIC) محدود میں خود کو ظاہر کرتا ہے۔

سلیم آغا قزلباش | آمناسامنا

زندگی میں کوئی چھوٹا سوا حادثہ یا واقعہ ہمیں متحکم کرنے کا سبب بن جاتا ہے یا پھر جتنا یہ ہے کہ وہ مخصوص حادثہ یا واقعہ ہمیں شخصیت یا کردار کا بادہ عطا کر دیتا ہے۔ دراصل شخصیت یا کردار واقعہ یا حادثہ کا بھی ہوتا ہے۔ لہذا جس واقعہ یا حادثہ کی شخصیت جتنی متفوح یا کردار جتنا جاندار ہوگا اتنی ہی شہرت یا حصول اس فرد کی جہول میں ڈال دی جائے گی۔ یہ تو حیران کن ایک خاص صورت حال سے جنم لینے والی شخصیت یا کردار کی داستان ہے جو انسانی جاذب نظر اور پہلو دار نہیں ہوتی جس کی بظاہر ہم سب کو دکھائی دیتی ہے۔ لیکن جب سے ہر رٹ رٹ کی یہ بات میری نظروں سے گزری ہے کہ کردار انسانی زندگی کا وہ واقعہ ہے جو اس کی شخصیت پر عمر بھر عادی رہتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے ایک ایک کر کے لا تعداد پردے میرے ذہن پر سے ہٹتے جا رہے ہیں اور ہر پردہ اٹھنے پر ایک بالکل نیا منظر میرے سامنے جلوہ گر ہو گیا ہے ورنہ اس سے قبل شخصیت اور کردار کے فرق پر کبھی مجھ سے بھی میری توجہ مرکوز نہیں ہوئی تھی اور اب یہ عالم ہے کہ مجھ میں نہیں تاکہ بات شروع کہاں سے کی جائے لیکن یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ بات میں سے بات کچھ سی طرح نکل آتی ہے جس طرح پتک جھپکنے میں جادوگر وہاں میں سے گورا پتک کھو تر سارا نکال لیتا ہے۔ یہ سوچتے ہی میرے ذہن نے ایک دہر دست قل بازی کھائی اور ادھر سے ہی پتک کے یوں لگا کر کردار والا آدمی تو عملی دنیا کا کھلا ٹری ہے جس کے ہر فعل میں دنیا داری اور معاملہ فہمی صاف طور پر دکھائی دے جاتی ہے وہ ہر قدم چھوٹک چھوٹک کر رفت سے در کسی قیمت پر بھی کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس شخصیت والا آدمی ایک، یا مرد آزاد ہے جس میں آزادانہ سرفروشی مروجی ہوتی ہے اور وہ اس جہانِ عمر میں وہ کو بہ نظر حقیر دیکھنے کا انداز کچھ اس چارڈھے اپنا ہے کہ ایک پڑے باش قسم کا گھر، مہیاں ہر دم اس کے چہرے سے ٹپکتا رہتا ہے اور بعد میں اس کے الگ الگ میں جذب ہو کر ایک درویشانہ بے خودی میں اسے دن رات مبتلا کیے رکھتا ہے۔ شاید یہی سبب ہے کہ صاحب شخصیت کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہوئے کے برابر ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کسی ایسی جھوٹی آواز کے حوالے میں بند نہیں کیا جو اس کی حالت کی ایک سی ضرب سے ترخ جانے کا امتثال ہو اس کے برعکس صاحب کردار شخص میں ایک خاص قسم کی انانیت پائی جاتی ہے جو اکثر اوقات خود سائی اور کبھی کبھی نرسیت کا روپ دھار لیتی ہے یوں صاحب کردار کسی جن کی طرح اپنے آپ کو ایک ایسی تنگ منہ والی بوتل میں بند کر لیتا ہے کہ جس میں اس کا پادام بھی اٹھنے لگتا ہے۔

۱۰۴ میں جو کردار کا روپ، حالتی ہیں ان میں دوسروں کے عملی واقعے ہونے کا احساس جادو خانہ رومیہ پیدا کر دیتا ہے جو کبھی کبھی جنگ پر بھی منتج ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف وہ اقوام جو شخصیت کا بادہ زیب تن کرتی ہیں جیو اور بیچنے والے کے مسلک کو حزن جان سناٹی میں، ان میں فنونِ طبع فرد پاتے ہیں، وایت سنگم ہوتی ہیں اور بجائی چارے کو جلا لیتی ہے۔ شاید اسی لیے شخصیت رکھنے والی قوموں میں مافرانہ رومیہ از خود نمر پذیر ہو جاتا ہے اور وہ ہر دیکھنے مند کے لیے عود و حوس کرتی ہیں جیسے کوئی ماں اپنے لخت جگر کے بدن کو سہلا رہی ہو جبکہ کردار والی اقوام میں پدرانہ مزاج قدامت ہے اور وہ ہر قسم کے مافی کو

بھڑی یا حوصلہ کی مدد سے مل کرنا چاہتی ہیں۔ چنانچہ جس سماج میں کردار کی اجارہ داری قائم ہو جائے وہاں شخصی حکومتیں جنم لیتی ہیں اور جہاں شخصیت کو پیسے پھولنے کا موقع فراہم کیا جائے وہاں عوامی حکومتیں پاؤں پसारنے لگتی ہیں۔ یوں بھی کردار والے معاشرے میں اندرونی اور بیرونی طور پر تضاد قائم ہونے کا خطرہ ہمہ وقت موجود ہوتا ہے وجہ یہ کہ کردار کی آبیاری زندگی کے بے لگام طوفانوں سے ہوتی ہے گویا کردار ہمیشہ حالات کی سنگینی کی بنا پر جنم لیتا ہے یا یوں کہیے کہ کردار وہ ذرہ بکتر ہے جو فرد اپنی آن بان اور کردار کے انہار کے لیے پہنچتا ہے چاہے اس کے بارگراں تلے اسے خرد زہنی اور جہانی اذیت ہی کیوں نہ بھیلنی پڑے۔ اس کے مقابلے میں شخصیت ہمیشہ ایک ایسا ڈھیلہ ڈھالا لباس پہنتی ہے، جس سے نہ صرف جسم و جان کو کشادگی و احساس ہوتا ہے بلکہ پاس بیٹھنے والوں کو اس کے جسم کی برا بھلیوں کا نظارہ کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔

کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ شخصیت کے پچھلے چھوٹے کاٹل یکلخت تھم جاتا ہے اور اس کے اندر سے کردار کے نوکیلے پنچے نکل آتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی خطرناک موڑ ہے کیونکہ ایسی صورت حال میں کسی لمحے بھی کردار شخصیت پر شب خون مار کر اسے مکمل طور پر مغلوب کر سکتا ہے گویا لایا کلب کا دھڑکا سانے کی طرح ساتھ ساتھ لگا رہتا ہے اور اگر وہ دھڑکا واقعی بھی ثابت ہو جائے تو جان بیٹے کہ شخصیت کردار کی زنجیروں میں رُری طرح جکڑی جا چکی ہے اور فرار کی تمام راہیں تقریباً مسدود ہو گئی ہیں۔ ایسی صورت حال میں شاذ و نادر ہی کوئی شخصیت کردار کی زنجیروں کو توڑ کر نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ مگر وہ شخص جو توانا شخصیت کے ساتھ میں پل کر جوان ہوا ہو اگر کردار کے شکنجے میں چٹس بھی جائے تو وہ مفلوج ضرور ہو جاتا ہے مگر جہاں جتن کبھی نہیں ہوتا۔

شخصیت انفرادی بھی ہوتی ہے اور اجتماعی بھی، دوسری طرف کردار عموماً ہر جگہ ایک سا رہتا ہے گویا کردار ایک ایسا وجود ہے جس میں تبدیلی شاذ ہی آتی ہے وہ چاہے سنی ہو یا مثبت اس میں مکمل پن ہر طور موجود رہتا ہے، پھر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ کردار کی اپنے بارے میں جڑاٹے ہوتی ہے وہ اکل قسم کی ہٹ دھرمی پر استوار ہوتی ہے وہ خود کو جی کی طرح چاہے کیسی ہی حالت کا ارتکاب کیوں نہ کر بیٹھے اپنے ہر فعل کو ہر حال جائز اور مستحسن ہی تصور کرتا ہے۔ یعنی کردار میں کون رنن یا پوشیدہ ذرہ نہیں ہوتا وہ چاروں طرف سے سر بہر قلعہ ہوتا ہے جبکہ شخصیت میں رد مانوی اور حوراء بن ہوتا ہے، بھول جیون ایسی اونٹنی کیفیت اس میں مضمر ہوتی ہے کہ جہاں تیز اور مستحسن سے دوچار ہونے کی منہم اپنے آپ میں ہمہ وقت موجود پاتے ہیں، شخصیت تو لا غرضی کے پونے کی طرح غس کی گرمی سردی کے مطابق ہی چھینتی یا مٹھتی ہے جبکہ کردار کیلئے دخت کی طرح جا د ٹھوس اور کاٹھ دار ہوتا ہے مطلب یہ کہ شخصیت میں تغیر موجود ہے اور کردار میں ثبات پایا جاتا ہے اور یہ ایک انگہ مسئلہ ہے کہ نہانے میں ہمیشہ تغیر کو ہی ثبات حاصل رہا ہے۔

کردار میں خیر و کر دینے والی چٹا چرہ ہے اور شخصیت میں سکون پہنچانے والی دو دھیا روشنی! ان دونوں کے مقابلے میں فرد ایک اپنی کوئی چمک دکھ نہیں کیونکہ فرد تو اصل میں چمکی مٹی ہے جس کو ہاتھ میں ڈھال کر کردار یا شخصیت کا رنگ رادپ لایا جاتا ہے اور یہ کرنا تنا آں کام نہیں ہے۔ بدقیقت تو یہ ہے کہ فرد کی انفرادیت اسی صورت میں نمایاں ہوتی ہے جب وہ کردار کی کچھ طرحی میں مبتلا ہوتا ہے یا یہ شخصیت کی چادر اوڑھ لیتا ہے۔ صورت دیگر اس کی جی کوئی پہچان نہیں بن پاتی بلکہ اگر بغور دیکھا جائے تو کردار بنا فرد کا ایک ایسا فطری میلان ہے جس میں چند ایک جذباتی محرکات و بادینے گئے ہوں۔ بالغرض وہ نہ دباٹے جاتے تو پھر تاج شخصیت کا حقہ ہرتے لہذا یہ بات برہم کہیں جا سکتی ہے کہ کردار شخصیت کے مقابلے

نہایت محروم چیز ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ میرے نزدیک تو شخصیت تشبیہ کی طرح ایک جان و دو قالب کی مثال ہے کیونکہ یہ دل جیتنا جانتی ہے۔ اس میں برقیاتی بھی ہے اور دوسروں کو ہمنوا اور متاثر کرنے کا سوسلہ بھی بلکہ اس میں ایک نسوانی گداز پن پایا جاتا ہے جس کی بنا پر یہ غیروں کو بھی حاضریاں میں پاتا سانی کر لیتی ہے۔ اس کے برعکس کردار تو اعتقاد کی طرح ایک قالب و یک جان کی مثال ہے اس میں یک رنگی اور گہرائی ہے اور ساتھ ہی مستحضر و سر سے وجود پر مکمل غائب پانے کی شدید خواہش بھی۔ اس کے علاوہ اس میں ایک خاص قسم کا مردانہ اکثر ہی موجود ہوتا ہے اور خود کو غفل ہونے کا احساس

بھی۔ اس سے ہم مرغوب یقیناً ہو سکتے ہیں مگر تشریح نہیں، زیادہ سے زیادہ ہم اس کے ناہری طور طریقوں کو اپنا سکتے ہیں مگر اس کے من میں نقیب لگا کر اس کے پیچھے ہوئے غزالوں کا سراخ لگانے سے قاصر رہتے ہیں کیونکہ اس نے اپنے چاروں طرف دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں، اس کے مقابلے میں صاحبِ شخصیت ایک ایسا باغ ہے جہاں "یہ شارب عام نہیں" ہے کی کوئی تختی آویزاں نہیں ہوتی۔ آپ جیب چاہیں صبور دروازے سے گزر کر اس کی باتوں پر محوِ خرام ہو سکتے ہیں۔

صاحبِ کردار تو کسی پسر میں کی مرث بڑی آسانی سے دوسروں کو ایک شدید احساسِ کمتری میں مبتلا کر سکتا ہے جبکہ شخصیت دوسروں کا اعتماد بحال کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی، اس میں اکڑ نہیں بلکہ لچک پائی جاتی ہے لہذا شخصیت کی غربی، اسی بات میں ہے کہ یہ ٹڑ سکتی ہے مگر ٹوٹ نہیں سکتی جبکہ کردار ٹوٹ کر پاش پاش ہو سکتا ہے مگر ٹھیک نہیں سکتا۔ پھر ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کردار اس فاسٹ باؤلر کی طرح ہے جو عمر بھر صرف فاسٹ باؤلنگ ہی کرتا ہے مگر شخصیت ایک ایسا آل راؤنڈر ہے جو ضرورت پڑنے پر بیٹنگ، باؤلنگ، حتیٰ کہ ویکٹ کیپنگ بھی کر لیتا ہے۔

کردار تو عموماً رنج میں ہوتا ہے دوسری طرف شخصیت بیک وقت دروں میں بھی ہوتی ہے اور خارج میں بھی گری شخصیت میں ہم جیتی رہتی جاتی ہے اور یہ چیز اس کے اندر کی تڑپ اور بے قراری کا ثمر ہے۔ جہاں تک کردار کا تعلق ہے تو وہ اس معاملہ میں مشعل ہوتا ہے، اکبر میں اس کے مزاج کا خاتمہ ہے جس سے مفر نہیں!

شاعری کہ اتم ادا صائب ہے اس میں شخصیت اور کردار کے پہلو الگ الگ نظر آتے ہیں۔ ایک اچھا شاعر اپنے کام میں کردار کے غلبے سے بچنے کی حتیٰ المقدور کوشش کرتا رہے تو بات بے گئی ورنہ اس کی ذات بہت جلد جھوٹی "میں" میں منتقل ہو کر اس پر ہر قسم پاکی طرح سوار ہو جائے گی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب کبھی میں شخصیت کے عمل وقوع کو جاننے کی سعی کرتا ہوں تو غالب کا منتہم چہرہ میرے سامنے اچانک ابھرتا ہے اور میرے دوسرے ہی پل وہ میرے کافی کے پاس اپنا منہ لاکر سرگوشی کے افلاں میں کہتا ہے۔

اب میں ہوں اور ماتم یک شہر آرزو توڑا جو تو نے آئینہ تمثال دار تھا

نہایت یہ ہے کہ نجم الدولہ دیر الملک مرزا اسد اللہ خان پر سے کردار کا سخت خول ٹوٹا تو اندر سے غالب برآمد ہوا تھا۔ اگر وہ خود داری اور انا کے خول میں عمر بھر مقید رہتا تو غالب نہیں پاتا، ذوق کی طرح ایک تمثال دار آئینہ ہی بنا رہتا!

مکتبہ ہم زبان کی فہرست پیشکش

علی ادبی اور تاریخی کتب کی خریداری پر ۱۰ سے ۳۵ فی صد تک رعایت، ڈاک خرچ بھی مکتبہ ہم زبان ادا کرے گا۔ آج ہی خط لکھ کر فہرست منگوائیے۔

مکتبہ ہم زبان پوسٹ بکس ۱۱۵۳۳ کراچی ۵

اکبر حمیدی | آئنا سامنا — تجزیاتی مطالعہ

سیرم آئیے یوں تو بہت سے موضوعات پر انشائیے لکھے ہیں مگر گزشتہ کچھ عرصے سے وہ مشکل علمی موضوعات پر انشائیے لکھ کر انشائیے کی نئی جہتوں میں بھی سفر کر رہے ہیں۔ یہاں میں خصوصیت سے ان کے انشائیہ "آئنا سامنا" کا حوالہ دوں گا۔

"آئنا سامنا" میں کردار اور شخصیت کا موازنہ کیا گیا ہے۔ کردار اور شخصیت کا تقابلی مطالعہ دراصل نفس انسانی کی گہرائیوں میں جھانکنے کی کوشش ہے۔ اس تقابلی مطالعہ میں کردار اور شخصیت کا ایک دوسرے سے بھی آئنا سامنا ہوتا ہے اور اس آئینے میں خود ہمارا اپنی ذات سے بھی آئنا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس طرح ہم اس انشائیے کی موضوعی معنویت کو بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ یہ انشائیہ اس موٹے آگے کا انشائیہ ہے جہاں طنز و مزاح کا رواشتی اسلوب اور چیزوں کو دیکھنے کا سرسری انداز نظر کام دے جاتے تھے۔ اس انشائیے کا اسلوب منہیدہ اور انداز فکر سائنٹیفک ہے اور یہی اس موضوع کا تقاضا تھا۔ ہم اس میں فکری شگفتگی کا احساس برابر محسوس کرتے ہیں۔

اس انشائیے میں ایسے مشاہداتی، تجرباتی اور علمی حقائق کو بیان کیا گیا ہے جنہیں پڑھ کر ہم فرما کہہ دیتے ہیں کہ "یہ بھی میرے دل میں تھا" انشائیہ نگار نے بعض جگہوں پر محض ایک جھلک سے زندگی کا ایک ایسا منظر نامہ ہے نقاب کر دیا ہے جو پتہ نہیں کیوں ہماری نسر سے اوجھل ہو گیا تھا۔ مگر ذرا ٹھہرنے پر پتہ میں یہ بتا دوں کہ انشائیہ نگار نے کردار اور شخصیت کے بارے میں کن خیالات کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہتا ہے۔

"کردار عموماً ہر جگہ ایک سا رہتا ہے گویا کردار ایک ایسا وجود ہے جس میں تبدیلی شاذ ہی آتی ہے۔ وہ چاہے منفی ہو یا مثبت اس میں مکمل پن ہر طور موجود رہتا ہے۔ کردار کی اپنے بارے میں جو رائے ہوتی ہے وہ اٹل قسم کی ہٹ دھرمی پر استوار ہوتی ہے۔ صاحب کردار تو کسی سپر ہیرو کی طرح بڑی آسانی سے دوسروں کو ایک شدید احساس کمتری میں مبتلا کر سکتا ہے جبکہ شخصیت دوسروں کا اعتماد بھال کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ اس میں اگر نہیں بلکہ پیک پاتی جاتی ہے۔ لہذا شخصیت کی قربی اس بات میں ہے کہ یہ مڑ سکتی ہے مگر ٹوٹ نہیں سکتی جبکہ کردار ٹوٹ کر پاش پاش ہو سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا۔ پھر ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کردار اس فاسٹ باؤلر کی طرح ہے جو عمر بھر صرف فاسٹ باؤلنگ ہی کرتا ہے مگر شخصیت ایک ایسا آل راؤنڈر ہے جو ضرورت پڑنے پر نیٹنگ، باؤلنگ حتیٰ کہ وکٹ کیپنگ بھی کر سکتا ہے۔"

اس اقتباس کے ذریعے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ انشائیہ نگار نے کردار کو قوت اور شخصیت کو تہذیب کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ جس طرح قوت جکنا نہیں جانتی اسی طرح کردار ٹس سے مس ہونا نہیں جانتا۔ یہی اس کی عظمت ہے اور یہی اس کی مغرت۔ جبکہ شخصیت میں اتنی نرمی ہے کہ وہ بیرونی دباؤ کے مطابق پگھل سکتی ہے اور اس طرح ٹوٹ پھوٹ سے اپنے آپ کو بچا سکتی ہے۔ کردار اور شخصیت ایک ہی انسان کے دو روپ

رہا کردار میں انفرادیت، قوت اور سختی ہے جسے انشائیہ نگار نے "پرامانہ رویہ" کہہ کر بیان کیا ہے۔ شخصیت میں پھیل ڈر، نرمی، محبت و شفقت اور برداشت کا رویہ ہے جسے انشائیہ نگار نے "مادرانہ رویہ" کہہ کر بیان کیا ہے۔ ایسی دونوں رویوں کو اجتماعی سطحوں پر انشائیہ نگار نے "شخصی حکومتیں" اور "عوامی حکومتیں" معترضہ وجود میں لانے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ یہاں اگر ہمیں کردار کی وہ جمیاعک صورت دکھانی دیتی ہے جسے دیکھ کر پورا معاشرہ احساس عدم تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے۔

کردار اتنا جامد ہوتا ہے کہ وہ خود کو کبھی بدلنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا جبکہ شخصیت مسلسل حالات و واقعات کے سانچے میں ڈھلتی چلی جاتی ہے۔ کردار کا اپنے آپ کو مکمل بلکہ اکمل خیال کرنا اور ہمیشہ دوسروں کو اپنے مطابق تبدیل کرنے پر کمر بستہ رہنا ایک انتہائی جارمانہ رویہ ہے۔ کردار دراصل ایک آئینہ دل کا نام ہے۔ جب کہ شخصیت کوئی تبدیل متعین کرنے کی بجائے مسلسل تجربات سے گزرتی چلی جاتی ہے۔ کردار سے "جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے" کی صدا آتی رہتی ہے جب کہ شخصیت سے "وادم صدائے کن فیکون" بلند ہوتی رہتی ہے۔ تاہم اس جامد صورت حال میں بھی انشائیہ نگار نے زندگی کے اسکاٹی رویوں کو پیش کیا ہے۔ اس کے خیال میں کردار اگر اپنی شکست و ریخت کا ثبات کرے تو وہ شخصیت میں ڈھل سکتا ہے مثلاً

"بخم لدر دیرالنگ مرزا اسد اللہ خاں پر سے کردار کا سخت خول ٹوٹا تو اندر سے خائب برآمد ہوا تھا۔ اگر وہ خود داری اور نانائے خول میں عمر بھر مقید رہتا تو خائب نہ بن پانا مذاق کی طرح ایک تمثال دار آئینہ ہی بنا رہتا۔"

یہ تو تھی کردار کے شخصیت میں ڈھلنے کی صورت۔ انشائیہ نگار نے اس کا دوسرا رخ بھی پیش کیا ہے یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ شخصیت کی نشوونما رک جائے اور اس کے بطون سے کردار نمودار ہو جائے۔

"کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ شخصیت کے پھلنے پھولنے کا عمل یکجہت ٹھم جاتا ہے اور اس کے اندر سے کردار کے نوکیلے پتے نکل آتے ہیں یہ ایک انتہائی خطرناک موڑ ہے۔"

میرے دل میں ایک مرتبہ خیال پیدا ہوا کہ ہمارے اندر جو کوئی ایک مرتبہ پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ انشائیہ نگار نے ہر برٹ ریڈ کے حوالے سے اس سے ملتی جلتی بات کہی ہے دیکھتے

"کردار انسانی زندگی کا وہ واقعہ ہے جو اس کی شخصیت پر عمر بھر جاری رہتا ہے۔"

مراد یہ ہے کہ ہر تجربہ پر کسی نہ کسی حالت میں ہماری شخصیت میں شامل رہتا ہے یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی واقعہ ہم پر گزرا ہو اور ہم اس واقعہ کے اثرات سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ کر لیں۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس واقعہ کی بازگشت کا کوئی لمحہ کسی وقت ہم پر کمٹی قبضہ کرے خود یہ قبضہ کتنا ہی عارضی کیوں نہ ہو۔

کردار اور شخصیت کی آویزش کے بارے میں انشائیہ نگار نے یک جگہ یہ ٹھہر لکھا ہے۔

"اگر بغور دیکھ جائے تو کردار بنا فرد کا ایک ایب نظری میدان ہے جس میں چند ایک جذباتی محرکات دبا دیئے گئے ہوں۔ باغرض وہ نہ دباتے جاتے تو پھر آج شخصیت کا جتہ جھٹے۔"

میرے خیال میں دباتے جانے والے جذباتی محرکات بھی شخصیت کا جتہ بنتے ہیں خواہ وہ جتہ منفی ہی کیوں نہ ہو۔

کردار و شخصیت کے فرق کو اس طرح بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ کردار وہ رویہ ہے جسے ہم شعوری طور پر اختیار کرتے ہیں لیکن شخصیت ہماری

ذات کا غیر شعوری انہار ہے کسی بھی شخص کو دیکھ کر، کسی بھی واقعہ یا منظر کو دیکھ کر جو اثرات از خود ہمارے دل و دماغ پر مرتسم ہوتے ہیں ان کو ہم اس شخصیت کا انہار سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں یزید اور حضرت امام حسینؑ کے رویوں کی مثالیں بڑی مناسب ہوں گی۔ یزید کا رویہ ان معنوں میں بھی کردار کی شکل میں سامنے آتا ہے کہ اُس نے اپنے جادو جلال کا شعوری انہار کیا جبکہ حضرت امام حسینؑ کا رویہ شخصیت کے لئے گائیڈنگ اس کے رویے سے عین و جہاں کا غیر شعوری انہار ہوتا ہے۔ کردار کی ساری کمزوری اس کی سختی ہی ہوتی ہے جبکہ شخصیت کی ساری طاقت اس کی نرمی میں ہے۔ "آمناسا مناسا" کا یہی موضوع ہے جسے انشائیہ نگار نے بڑے سلیقے سے واضح کیا ہے۔

یہ انشائیہ سلیم آغا قزلباش کے علمی موضوعات سے گہری دل بستگی کا آئینہ دار ہے۔ اور صنف انشائیہ کے زندگی سے پوری طرح مربوط ہونے کی دلیل بھی۔ کردار اور شخصیت کا فاصلہ واضح کرنے کے لیے انشائیہ نگار نے بڑا کیمرا استعمال کیا ہے جس کے باعث فاصلہ میکانیکی ہو کر جزئیات سمیت دکھائی دینے لگا ہے۔

اکبر حمیدی کے دلکش انشائیوں کا مجموعہ جس سے اردو انشائیہ نگاری کے یوان میں ایک نیا درپچہ کھلے گا

جزیرے کا سفر

(ذریعہ طبع)

کھلتا جا رہا ہے بحرِ جے

اُس جزیرے کا بھی سفر کرنا

پیش نظر: ڈاکٹر ندیم آغا

مکتبہ فکر و خیال لاہور

اکبر حیدری | میں سوچتا ہوں

سوچنا ایک ایسا عمل ہے جسے میں اپنے باقی اعمال کی طرح کا ایک عمل خیال کرتا ہوں۔ میں کیا سوچتا ہوں؟ اس کا نثار و مدار میرے ذاتی معیار پر ہے۔ میں اپنے معیار کا اندازہ اپنی سوچوں کے معیار سے کر سکتا ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ میں کیا سوچتا ہوں؟ میں کہاں تک سوچتا ہوں؟ یہ سب وہ بامعنی سوالات ہیں جو میں اپنے آپ سے پوچھ سکتا ہوں۔ یہ ایک مقدمہ ہے جس میں میں خود ہی مدعی ہوں خود ہی ملزم ہوں۔ خود ہی گواہ ہوں اور خود ہی منصف!۔ بعد مجھ سے بہتر مجھے کون جان سکتا ہے!

سوچ ایک ایسا داخلی عمل ہے جو پختہ لوگوں کو خارجی علم و ستم سے محفوظ رکھتا ہے۔ انہیں نہ صرف زندہ رکھتا ہے بلکہ زندہ جاوید بنا دیتا ہے۔ سوچ ہی وہ قوت ہے جو انسانوں سے کاروائے نمایاں کر دیتی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ سوچ ہی وہ زہر ہے جو اندر ہی اندر انسان کے رگ و پے میں پھیلتا رہتا ہے اور آخر انسان اس سطح پر آجاتا ہے کہ یا تو خود اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے یا دوسروں کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ یہ دو مختلف رد عمل ہیں۔ کس شخص پر کون سا رد عمل ہوتا ہے؟ اس کا انحصار اس کی شخصیت پر ہے۔ اگر وہ پڑھا لکھا، مہذب، بلند چہرہ و وسیع النظرت اور اپنے سے زیادہ دوسروں کو عزیز رکھنے والا ہے تو اُس کے احمقوں میں اپنا ہی گریبان ہو گا اور اگر وہ کم تعلیم یافتہ، غیر مہذب کم حوصلہ، خود غرض، کم ظرف اور خود پسند ہو گا تو دوسروں کی ناشوں پر اپنی زندگی کی بساط پھیلاتا چلا جائے گا۔ شخصی زندگی سے بے کر ملی سطح تک آپ سوچتے پلے جائیں۔ جوں جوں آپ کی سوچ کا دائرہ وسیع ہو گا میری سوچ کی صداقت واضح تر ہوتی چلی جائے گی۔ یہ صداقت زندگی کے ہر شعبہ میں آپ کو دکھائی دے گی۔

میں نے کئی بار غور کیا کہ میری عدالت میرے اندر لگتی ہے جہاں سے میں حکم حیات یا سزائے موت سننا ہوں۔ مجھ سے باہر کی عدالتیں میرے لئے غیر اہم ہیں کیوں کہ انہیں حقیقت حال کا براہ راست علم نہیں ہوتا۔ میرے اندر کی عدالت حقائق کو براہ راست جانتی ہے۔ وہ ساری باریکیوں اور تفصیلات کا ذاتی علم رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے اندر کی عدالت کے فیصلے کو بسر و چشم تسلیم کرتا ہوں، میری سزاؤں اور جزاؤں کے حقیقی فیصلے تو اس عدالت میں ہوتے ہیں۔ جب میں خود گنہگار ہوں تو دراصل اس وقت میری عدالت سے مجھے موت کی سزا سن چکی ہوتی ہے اور جب میں بہتے مسکراتے زہر کا پیالہ ہونٹوں سے نکالیتا ہوں تو حقیقت میں اُس وقت مجھے باعزت رہا کر دیا گیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ادھر نہیں غروب ہوتا ہوتا ہوں تو ادھر نہیں دیوں کے آفاق پر طلوع بھی ہو رہا ہوتا ہوں۔ کبھی غروب نہ ہونے کے لئے!

سوچ انسانی شعور کا سب سے پہلا میز شعوری عمل ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے میرے بچپن کا ابتدائی زمانہ تھا مجھے یاد نہیں اس سے پہلے بھی میں نے کچھ سوچا تھا یا نہیں۔ البتہ اچھی طرح یاد ہے میں سوچا کرتا تھا کہ کاش ہم اپنے مکانوں کو بسوں اور گاڑیوں کی طرح ڈرائیو کر کے جہاں

پا میں لے جاسکیں۔ پھر میں چشمِ نعتِ رے رکھتا کہ میں اپنے آبائی کچے پختے مکان کو ڈیو کر کے سلفہ جا رہا ہوں اور اپنے مکان کو ان مکانوں کے قریب پہنچا رہا ہوں جن کے قریب میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس سوچ میں میں نے بڑا سلفہ اٹھایا۔ پھر جب میں لوہیہ کی حد میں داخل ہوا تو میں نے سوچا کاشش یہ ساری دنیا ایک ہی ملک ہو جہاں ایک ہی قوم رہتی ہو اور اسی ایک قوم کی اس پر ہمیشہ حکومت رہے۔ جب میں جوان ہوا تو سوچوں پر خوابوں نے غلبہ پایا۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک ہی خواب غوطہ کی تھوڑی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ ہمیشہ دیکھا ہے۔ ہمارے خواب ہماری خیندوں کی سوچوں ہیں۔ اس لئے میں نے ہمیشہ خوابوں کو سوچوں سے ملانے کی کوشش کی۔ مگر کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ میرے اس خواب کا مرکز و محور ہمیشہ پانی، ٹکھے اور غیر محدود پانی رہے ہیں۔ بارشیں، پانی، چاندنی، ٹھلاب۔ پیر اور ان میں رقص کرتی ہوئی لڑکیاں۔ کئی بار خوابوں میں میں نے ان پانیوں کو عبور کرنے کی کوششیں کیں۔ میرے راستے میں پانی ہی کی دیواریں کھڑی ہوتیں۔ میں ایک ایک دیوار کو عبور کرتا چلا گیا۔ اور پھر کوئی دیوار ٹوٹ کہ مجھ پر گر پڑتی۔ میں اب سوچتا ہوں میں ان دیواروں کو عبور کر کے کہاں جانا چاہتا تھا۔ کیوں جانا چاہتا تھا؟ اور یہ دیواریں کبھی کبھی تھیں؟ نوجوان کے دنوں میں میں کتنے ہی لوگوں کے بارے میں سوچتا تھا۔ حسین و دلکش لوگوں کے بارے میں۔ اپنے آئیڈیلز کے بارے میں۔ اپنے حریفوں کے بارے میں۔ بعض کو میں حاصل کرنا چاہتا تھا بعض سے میں آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ یہ کتنے طاقت ور لوگ تھے جن کی کشش نے مجھے برسوں اپنے سحر میں گرفتار رکھا۔ میں ان کو اپنی کامیابی یا ناکامی کا معیار سمجھتا تھا۔ میں سوچتا تھا کاشش میں اُس شخص کو پاؤں جس کے تصور سے خیال کی ساری رعنائیاں وابستہ ہیں۔ کاشش میں اپنے آپ کو اپنے آئیڈیلز کی طرح بنا سکوں! — اُن آئیڈیلز کی طرح جو عظمت کے خیار کی طرح شب و روز میری آنکھوں کے سامنے دھتے ہیں۔ کاشش میں اپنے حریفوں سے بازی لے جاؤں! اُن حریفوں سے جن کے ساتھ ایسا لگتا ہے جیسے کامیابی کا اہم انہم انہم آگیا ہو۔

آج جب وہ زمانہ گزرے کہ زیادہ دیر نہیں ہوئی میں سوچتا ہوں اگر میں اُسے حاصل کر لیتا۔ وہ سب کچھ حاصل کر لیتا جو میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تو آج میں کیا ہوتا۔ میں کیا ہوتا؟

ابھی یہ زمانہ گزرے کہ زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ ابھی لونڈائی کی ساری خوفناک آوازیں میرے اندر گونج رہی ہیں۔ ابھی ناؤ اُلٹنے کا منظر میری آنکھوں میں ہے۔ ابھی بھی میں سمندر کے کنارے گھٹنوں پانی میں اٹھ کر سیدھا کھڑا ہوا ہوں۔ ابھی سمندر کی طرف مُڑتا ہوں، وہ ساری لہریں مجھے دکھائی دے رہی ہیں جو مجھے کنارے پر پھینک گئی ہیں اور میرا سب کچھ۔ سب کچھ۔ اپنے ہمراہ بہا کر لے جاتی ہیں۔ میں سوچتا ہوں کاشش میں ان لہروں سے سب کچھ واپس لے سکتا۔ چھین سکتا۔!

کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اگر یہ طوفان نہ آتا؟ اگر میں صبحِ سام ساحل پر اُتر جاتا؟ — تو پھر کیا ہوتا؟ پھر کیا ہوتا؟ زندگی کے وہ لمحے کبھی نہیں بھولتے جب میری چھوٹی سی غلطی نے مجھے بہت بڑی ناکامی سے دوچار کر دیا تھا۔ وہ لمحے۔ وہ عاتق کتنی بڑی ہوتی ہیں جو پھیل کر پوری زندگی کے لئے امریل بن جاتی ہیں۔ — امریل!!

سوچنا ایک بے حد تلخ کام ہے۔ کبھی کبھی مجھے وہ لوگ یاد آتے ہیں جو مجھے کھل کر آگے نکل سکتے تھے۔ مگر نہیں۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ صرف آگے نکل گئے۔ پھر مجھے وہ لوگ یاد آتے ہیں جو مجھے بغیر کسی جرم کے بغیر کسی تصور کے سنگین سزائیں دیتے ہیں۔ اور میں۔ میں انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ کیونکہ ان سے بھی زیادہ سنگین سزائیں دینا ان کے اختیار میں ہے!

کئی بار میں سوچتا ہوں کہ میں تلواروں کو پھولوں پر رکھ رہا ہوں۔ اس یقین کے ساتھ کہ پھول تلواروں کو گند کر دیتے ہیں۔

مگر بہت دیر کے بعد !

کبھی کبھی میں سوچتا ہوں۔ دوستیاں کیوں ترک کی جاتی ہیں ! دشمنیاں کیوں اُفتاب کی جاتی ہیں ! اپنے پڑائے کیوں ہو جاتے ہیں ! ہمتیں اُفتاب کی
خوف ہمیں اندر ہی اندر کیوں کھا جاتے ہیں ! ہم اپنے اصل سے کیوں فطرت ہو جاتے ہیں ! ہم وہ سب کچھ کیوں نہیں کرتے جو ہم کرنا چاہتے ہیں
اور وہ سب کچھ کیوں کرتے رہتے ہیں جو ہمیں نا پسند ہے اور جسے ہم نہیں کرنا چاہتے ! آٹکے بڑھنے کے لئے ہم منزلوں کی بجائے کیوں چلے جاتے
ہیں ! اُبھرنے کی خاطر ہم دبستے کیوں چلے جاتے ہیں ! بڑا بننے کے لئے ہم چھوٹا بنا کیوں قبول کر لیتے ہیں ! یہ ہم کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں ۔ ہماری
مثال اُس آدمی کی سی ہے جسے مشرق کو جانا ہو مگر وہ مشرق ہی کو نہ جاتا ہو ۔ میں سوچتا ہوں میں مشرق کو جانے کے کون روک رہا ہے ۔ تو
روک رہا ہے ! شاید ہمارے اندر کچھ ایسا ہے ۔ وہی ۔ بزدل ۔ خود غرض ۔ مگر حقیقت میں نے ہم پر قبضہ جاری رکھا ہے !!

میں سوچتا ہوں وہ ہمارے نظریات جو انسانوں کی فلاح و بہبود کے لئے پیش کئے گئے تھے ان کی برادری میں تفرقہ بازی کے لئے کیوں
استعمال ہو رہے ہیں ! ایک انسان کا دوسرے انسان سے جو ازل ابدی رشتہ معنوی وجود میں آیا تھا کیوں پس پست ڈال دیا گیا ہے !
سمندر کو جزیرے کیوں سمجھتے جا رہے ہیں !

سوچیں سلع سمندر پر چھنے والی لہروں کے اندر ہیں کیا آپ سمندر کی لہروں کو گن سکتے ہیں ! کیا آپ ان کو روک سکتے ہیں ! جب سے میں نے
سوچنا شروع کیا ہے سوچوں کا ایک لاقا ہی سلسلہ ہے جو جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا ۔ ان سوچوں کا میری زندگی سے وہی رشتہ ہے جو لہروں
کا سمندر سے جو ہے ۔

ایک معمولی ذرے سے لے کر انسان تک اور پھر خدا سے بزرگ و برتر تک میں نے سب کے بارے میں سوچا ہے ۔ اپنی اپنی زندگی کے لئے کرب کی
حیات متعارف تک ۔ اپنے دکھوں سے لے کر آپ کی خوشیوں تک میں نے ہر چیز کو سوچا ہے ۔ مگر میری سوچیں جیسے ایک مشرق کی سورجیں رہی ہیں جسے
سبغیدہ اور اسی ۔ ایک بھلیں ۔ سوگوار ۔ ایسا کیوں ہے ! میں نے اس پر بھی غور کیا ہے ۔ ہم صدیوں سے جو سوگوار زندگی بسر کر رہے ہیں ۔ یہ سورجیں
اسی سوگوار زندگی کی پیدا کردہ ہیں ۔ اس صورت حال میں اچھے دنوں کی امید دسے صدیوں سے زندگی کرتے چلے جانا ہی ہماری فطرت کی دلیل ہے ۔ ہم صدیوں
سے ایسے سورج کے طلوع کا انتظار کر رہے ہیں جو سب کے لئے ہو اور جسے دستار میں چھپا کر نہ لے جایا جاسکے ۔

میں سوچتا ہوں وہ سورج کب نکلے گا ! میں صدیوں کے ادھیروں میں اپنے گھر سے باہر بیٹھا ہوں اور نورانی پر نظروں جمائے ہوئے ہوں ۔ مگر
پھر ایک سوچتا ہوں کہ سورج تو کبھی کا طلوع ہو چکا ، میری ۔ سورج اسٹار میں بھرتی ہوئی ۔ سورج سورج نہیں تو اور کیا ہے !

رشید قیصرانی | میں سوچتا ہوں — تجزیاتی مطالعہ

اکبر حمیدی کا انشائیہ "میں سوچتا ہوں" میرے سامنے ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا تجزیہ پیش کروں، صنف انشائیہ کی چند خصوصیات کا ذکر ضروری ہے۔ انشائیہ انتہائی گہری، عمیق اور وسیع سوچ کا مظہر ہوتا ہے۔ اگرچہ سوچ کی اس گہرائی اور وسعت کا انہار ہلکے پھلکے اور رداں انداز میں کیا جاتا ہے۔ اس میں شعور سے زیادہ تحت شعور کے مظاہر سامنے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لکھنے والے کے اندر کی دنیا کے وہ پہلو جو نفس مضمون سے کسی نہ کسی صورت میں وابستہ ہوتے ہیں جا بجا اپنی جھلک دکھاتے ہیں۔ ان جھلکیوں سے بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ انشائیہ نگار عنوان سے بہت گربا کر رہا ہے، لیکن دراصل ایسا نہیں ہوتا۔ یہ گریز، اصل نفس مضمون کی طرف ایک جست کی حیثیت رکھتا ہے۔ یوں انشائیہ نگار ایک ڈنگر کو بھونڈ کر دوسری ڈنگر پر چلنا شروع کر دیتا ہے، لیکن سمت نہیں بدلتا۔ اگر انشائیہ نگاری کے سارے عمل کو ایک تمثیل کے ذریعے پیش کیا جائے تو صورت کچھ یوں بنتی ہے۔ انشائیہ نگار کی اپنی ذات ایک سمندر ہوتی ہے جس میں وہ غوطہ کھاتا ہے۔ اس غوطہ زنی کے دوران اُسے کبھی تو کوئی موتی نظر آتا ہے، کبھی کوئی خالی سیپی، کبھی کوئی خوبصورت مچھلی اور کبھی کوئی ٹگر مچھ، کبھی کوئی چٹان اور کبھی کوئی مڑتوں کا ڈوبا ہوا رنگ غرورہ جہاز۔ ان تمام اشیاء کو وہ چھوڑا ہوا چلا جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ وہ کنارے پر بیٹھ کر اپنے ہمزاد کو اپنے تاثرات اور تجربات بھی منتقل کرتا۔ بہت سے۔ یہی رد و اد ایک انشائیہ بن جاتی ہے۔ لیکن غوطہ زنی کا یہ سارا عمل وہ ایک محقق کی حیثیت سے تحقیق کے انداز میں نہیں بلکہ ایک سیاح کے انداز میں اختیار کرتا ہے۔ غوطہ وہ بہت گہرا لگاتا ہے، انکشافات بھی متوجع ہوتے ہیں لیکن اپنے تجربے میں آنے والی ہر چیز پر تحقیق کرنے نہیں بیٹھ جاتا بلکہ ہلکے پھلکے لیکن جامع الفاظ میں اپنے تاثرات کو بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ اور یوں اس ساری رو و ماد میں تنوع تو ہوتا ہے لیکن یہ ساری حقائق ایک ہی ہوتی ہے۔ اس طرح نفس مضمون سے انشائیہ نگار کا ناٹھ نہیں ٹوٹتا۔

اکبر حمیدی کا یہ انشائیہ "میں سوچتا ہوں" سوچ سمندر میں گہری غوطہ زنی کا حامل ہے۔ اس غوطہ زنی کے دوران اُس پر مختلف انکشافات ہوئے جنہیں وہ بیان کرتا چلا گیا ہے۔ اپنی ذات کے حوالے سے اُس نے سوچ کی مختلف پرتیں قاری کے سامنے پیش کی ہیں اور ہر پرت اور ہر پہنچ پر اُس نے رواں تبصرہ کیا ہے۔ یہ تبصرہ اپنے انحصار کے باوجود انتہائی جامع ہے اور قاری کے ذہن کے لیے انکسخت کا کام کرتا ہے۔ یہی ایک چمے انشائیہ کی خاصیت ہے۔ اس انشائیہ میں علم کے خلاف سوچ کی مدافعت قوت کا بھی انہار کیا گیا ہے اور سوچ کے زہریلے پن کا بھی۔ اس ذہنی عمل میں سوچ کی ایک اور پہنچ اُس کے سامنے آئی۔ اُس نے محسوس کیا کہ سوچ ایک عدالت ہے جو اس کے اپنے اندر گنتی ہے، جب وہ خود گنتی کرتا ہے تو اس عدالت سے اُسے موت کی سزا مل چکی ہوتی ہے۔ اور جب جیتنے لگتا ہے تو زہر کا پیالہ ہونٹوں سے لگا لیتا ہے تو حقیقت میں اُسے ہاضمت بری کر دیا گیا ہوتا ہے۔ یہ سب گفتی گہری باتیں ہیں۔ اور ہر ایک بات کے پیچھے مفہیم کا کتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ پھر اُس پر اپنے آپ کے تجربات کے حوالے سے یہ بھی انکشف ہوتا ہے کہ سوچ انسانی شعور کا سب سے پہلا غیر شعوری عمل ہے۔ اسی انشائیہ میں آگے چل کر وہ کہتا ہے :

” زندگی کے وہ لمحے کبھی نہیں بھولنے جب میری چھوٹی سی فلمی نے مجھے بہت بڑی ناکامی سے دوپ کر دیا تھا۔“
اس تجربے پر کتنا جامع تبصرہ اس نے پیش کیا ہے۔

” وہ ساتھی کتنی بڑی ہوتی ہیں جو پھیل کر پوری زندگی کے لیے امر ہیں جی جاتی ہیں۔“

ذات کے اسی سفر کے دوران ایک اور تجربے کا پھوٹا ملاحظہ فرمائیں۔

” کئی بار سوچتا ہوں کہ میں تلواریں کو پھولوں پر روک رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ پھول تلواریں کو گندہ کر دیتے ہیں۔“

تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالیں، ہمیں ہزاروں ایسے واقعات ملتے ہیں جب محبت نے نفرت پر فتح پائی۔ جب عالم نے مظلوم کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے۔ جب مہر نے باؤ خر ظلم اور جبر کو ہانپنے کا پٹنہ پر مجبور کر دیا۔ تاریخ کے حقائق کا ادراک بہ حمیدی کر اپنی ذات کے سفر کے دوران ہوا اور اس نے اس تاریخی حقیقت کو صرف ایک جگہ میں جیان کر دیا۔ انشائیہ نگار نے اس ایک جگہ کے ذریعے نہ جانے تاریخ کے کتنے اوراق الٹ دیئے ہیں۔ پھر اسی سوچ کے سفر میں اس پر ایک اور انکشاف ہوا۔

” ہم صدیوں سے ایسے سوچ کے طوع کا انتظار کر رہے ہیں جو سب کے لیے ہو اور جسے دستار میں چھپا کر نہ لے جایا جاسکے۔“

کلاہ و دستار کا داستان بھی بہت پرانی ہے۔ دستار کے طرہ کے ذریعے اپنے فخر کو اونچا کرنے۔ روشنیوں کے تمام ذرائع کو صرف اپنی مسند کو سجانے، سپہ سالاروں کے تمام بھیریوں کو اپنی دستار میں اُٹس مینے کیلئے کوشاں رہنے کا داستان بھی انسانی تاریخ کا ایک جسد ہے، انشائیہ نگار کی یہ حسرت کہ تمام روشنیاں، تمام سپہ سالار، تمام سپہ سالاروں کے لیے ہوں کتنی قہمت ہے۔ اکبر حمیدی نے ایک وسیع مضمون کو کتنی آسانی سے اپنی ذات کے حوالے سے صرف ایک جگہ میں ادھر دیا ہے۔ سوچ کے حوالے سے اس نے کتنے حقائق کی نشاں لگائی ہے۔ اس مضمون کی کتنی پر تیں قاری پر کھولی ہیں اور اُسے سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ کتنی گہری باتیں وہ کس روں اور پہلوں انداز میں کتنا بولا گیا ہے، یہی ایک اچھے انشائیہ کی خاصیت ہے اور اس لحاظ سے ”میں سوچتا ہوں“ ایک خوبصورت اور مکمل انشائیہ ہے۔

وزیر آغا

کے

تخلو

الور سید کے نام

فضامت: ۲۰۸۱ صفیٰ خوبصورت گٹ آپ

قیمت: ۳۰ روپے

ناشر: مکتبہ فکر و خیال، ۲، اسٹیج بلاک، اقبال ٹاؤن لاہور

سلمان بٹ | جمعہ

جو حیثیت آج کل مجھے حاصل ہے۔ وہ چند سال پیشتر اتوار کو حاصل تھی۔ لیکن وہ جو کسی نے کہا ہے ہر کالے راز والے، تو آخر اتوار کو بھی کسی نہ کسی روز زوال آنا ہی تھا۔ چنانچہ راتوں رات اتوار کو مجھے کسے نے جگہ خالی کرنی پڑی۔ اور چھٹی کا تاج تو اس کے سر سے اتار کر مجھے کے سر پر رکھ دیا گیا۔ اگرچہ دنیا کے اکثر ممالک میں اب بھی اتوار ہی کی حکومت ہے۔ لیکن ہمیں تو اپنے ملک سے غرض ہے جہاں اتوار کو ریٹائر کر دیا گیا ہے ہر ملک کا اپنا نظام ہوتا ہے اور تمام ترجیحات اسی نظام کی روح کے مطابق متعین ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض ملکوں میں پارلیمانی ہفتہ وار نظام ہے۔ یعنی وہاں، تو اس کو صدر کا مقام حاصل ہے اور ہفتے کو وزیر اعظم کا درجہ دیا گیا ہے۔ چنانچہ وہاں ہفتہ اور اتوار دو چھٹیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں پہلے اسی نظام سے خرابی کا نظام تھا۔ تمام اختیارات اتوار ہی کے پاس نہ تھے۔ بلکہ مجھے کو بھی اقتدار ہی شریک کیا جاتا تھا، یعنی مجھے کو آدمی چھٹی کر دی جاتی تھی۔ یہ نظام مغربی جمہوریت اور اسلام کا مرکب تھا۔ لیکن ہم مرکبات کے قائل نہیں۔ ہمیں تو خاص چیز چاہیے۔ چنانچہ جب ہم نے اتوار سے چھٹی کا حق پھینکا تو مجھے کو بلا شرکت غیر سے آرام اور چھٹی کا حق قرار دے ڈالا۔ صواب ہم مجھے کے روز صواب کا کام ہے، وہ تمام حرکات کرتے ہیں، جو پہلے اتوار کو کیا کرتے تھے۔ مجھے کے روز ہم کچک مارتے ہیں، شادیاں کرتے اور کرتے ہیں، محفل موسیقی منعقد کرتے ہیں، دعوتیں دیتے اور کھاتے ہیں، ادبی محافل میں انسانے، طرزیں، نظریں اور مقالے پڑھتے ہیں، اسی پر اندھا دھند تنقید کرتے ہیں، اپنی اپنی لپلاؤں کو پھانسنے کی ترکیب تلاش کرتے ہیں، بچوں کی پٹائی کرتے ہیں۔ غرض ہفتے بھر کے رُکے ہوئے "کام" اب مجھے کو کرتے ہیں۔ چنانچہ اب نماز مجھ کے لئے اتنا وقت نہیں ملتا جتنا پہلے ملتا تھا۔ بعض اوقات تو ان چھبھٹوں میں پڑ کر مجھ کی نماز بھی چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ بہر حال پڑھنے والے کسی نہ کسی طرح نماز جمعہ پڑھ ہی لیتے ہیں مگر وہ پہلے والا سکون اور فراغت اب نصیب نہیں۔

مجھے کی اہمیت انجا جگہ، لیکن جمعرات کو بھی ایک نوع کی اہمیت حاصل ہے۔ کیونکہ جمعرات، مجھے کی پیش رو ہے۔ یعنی اگر جمعرات نہ آئے، تو مجھے کے آئے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجھے ہمیشہ جمعرات کے بعد آتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مشکل یا بڑھ کے بعد ایک بجے آ گیا ہو۔ جمعرات کی اسی اہمیت کے پیش نظر رُک مجھ سے پہلے جمعرات کا انتظار کرتے ہیں، جب یہ روزِ سعید آجاتا ہے، تو دفاتر میں "کام" کا رفتار انتہائی سست پڑ جاتا ہے۔ ہر سائل کو ہر دفتر میں یہی جواب ملتا ہے کہ: "اب تیری کام ہفتے ہی کو ہو سکتا ہے"۔ گویا جمعرات کو دفاتر میں کام تقریباً معطل ہو جاتا ہے۔ صرف اشد ضروری کام کئے جاتے ہیں یعنی وہ کام جن کا تعلق "لیں دیں" سے ہوتا ہے۔

جمعرات کو زیادہ تر وقت جمعہ منانے کے سلسلے میں سوچ و بچار اور پروگرام سازی میں گزرتا ہے۔ اسناد سوچتا ہے کہ کل طالب علموں کو کس کس سے نیت ملے گی۔ طالب علم سوچتے ہیں کہ اُسٹا دروں سے آزادی نصیب ہوگی، اسی بھر کر کرکٹ کھیل جائے گا۔ میری طرح بچوں میں کام

کر کے دے سوچتے ہیں۔ اسی تجربے سے حقائق کریں گے وہ بتائیں گے کہ جو بھی بھڑکے ہوئے ہیں۔

ایک ہی لمحے کے اندر دوسرے جگہ کب آتا ہے؟ یہ ایک مشکل سوال ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ مجھے سے مجھے تک کا وقفہ تقریباً چھ سو سو برس ہو گا۔ لیکن اس سلسلے میں حتمی طور پر کچھ کہنا ناممکن ہے۔ کیونکہ یہ وقفہ چاند کی طرح گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ مثلاً ایسی تعطیل کے دوران یہ وقفہ محض چند گھنٹوں کا رہ جاتا ہے۔

یہ کئی جمعرات کے روز دفتر میں بیٹھا بیٹھا سوچتا ہوں کہ اگر جمعہ نہ ہوتا تو زندگی کتنی تکلیف دہ اور دکھی ہوتی۔ خدا بھلا کر سے اسی شخص میں نے سختی سے سات دن کی گنہائیں رکھی اور وہ ہفتے میں سات کی بجائے صرف چھ دن رکھتا تو کوئی اس کا کیا بگاڑ لیتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ ہم ہفتے کی بجائے سب سے زیادہ استعمال کرتے۔ لیکن لفظوں میں کیا دھرا ہے، اصل بات تو چٹائی کی جگہ جو چھتے کے روز ہوتی ہے۔

جمعہ ہفتے کا ساتویں دن ہے۔ کہتے ہیں کہ خداوند خدا نے پورے چھ روز سے پناہ ضرورت میں گزارے اور کائنات کی تخلیق کی۔ اب ساتویں دن آرام کی۔ جمعہ کی تعطیل بھی اس آرام کے دن ہی کا بہرہ دہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم باقی دن بھی زیادہ تر آرام ہی گزارتے ہیں، اس لئے جمعہ کی چٹائی سے پوری طرہ سے عطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ جمعہ صرف اسی لوگوں پر ہی خود کو متکشف کرتا ہے جو چھ روز تک کاروبار جیسا میں بڑی طرح منہمک رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لئے جمعہ ایک جہانِ نازلہ کا وارہ ہوتا ہے۔ وہ سارا دن بھر ذکر کرنے کے دلغریب تجربے سے گزرتے ہیں، تشریف سے خود کو منقطع کر کے وہ تماشائی کی مسند پر آ بیٹھتے ہیں بلکہ لیٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے جمعہ کا روز انکشاف و عرفان کا روز سعید ہے۔ باقی چھ روز تو وہ بھڑوں کے گھٹے کی صورت ہوتے ہیں جسے رقت کا گڈیا اپنی لٹھی سے ہانکتا پھرتا ہے۔ جمعہ کے روز وہ گڈیہ سے اسی کی لٹھی چھٹی کر اسے اپنے گھر سے باہر دھکیل دیتے ہیں اور پھر اندر سے گڈی لگا کر اطمینان سے اپنے بستر پر دراز ہو جاتے ہیں۔ اب "وقت" لاکھوں گھر کے دروازے پر دستک دے دیتی ہے جس سے نہیں مڑتے۔ یہی جمعہ کا سب سے بڑا وصف ہے کہ وہ ہمیں وقت کی دستبرد سے بچاتا ہے۔ جو لوگ جمعہ کے روز بھی باقی چھ دنوں کی طرح سرگرداں رہتے ہیں، جمعہ ان سے کوئی سروکار نہیں رکھتا۔ بلکہ انہیں دیکھتے ہی وہ اپنے گھر کے دروازے اندر سے مقفل کر لیتا ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کے لئے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ وہ یا تو باہر سے دروازے پر مسلسل دستک دیتے رہیں یا پھر باہر سے ہو کر جمعہ کی سیر کو نکل جائیں۔ دونوں صورتوں میں وہ جمعہ کی معیت میں چٹائی کا دی گزرنے کی سعادت سے بہرہ منی محروم رہ جاتے ہیں۔

سجاد نقوی | جمعہ — تجزیاتی مطالعہ

انشائیہ نگار سلمان بٹ اب ہمارے درمیان نہیں ہے مگر 'جمعہ' اور 'ایش ٹریس' ایسے انشائیوں کو پڑھنے کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے کہ سلمان مر گیا ہے۔ صنف انشائیہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ دیگر صنف ادب کے مقابلے میں مصنف کو اس صنف میں اپنی شخصیت کے بھرپور اظہار کا موقع ملتا ہے۔ وہ وہی جو سہل کو لیتے رہے ہیں، ان انشائیوں کو اگر پڑھیں تو نہیں صرف محسوس ہوگا کہ تحریر کے ہر جگہ سے سادے کا سارا سلمان بٹ برقی ہنگاموں اور ہنستے ہون کے ساتھ جھکتا نظر آتا ہے۔ سلمان بٹ کا انشائیہ 'جمعہ' پڑھتے ہوئے جگہ تو ایسا ہی محسوس ہوا ہے کہ خود سلمان بھوسے محو کلام ہے مثلاً وہ اس انشائیہ کی ابتدا ہی ان جملے سے کرتا ہے:

”جو حیثیت کچھ کل جمعہ کو حاصل ہے، وہ چند ماں پیشتر اقرار کو حاصل تھی۔ لیکن وہ جو کسی نے کہا ہے: ہر کلمے کا زوال ہے، تو آخر اقرار کو بھی کسی کسی روز زوال آنا ہی تھا چنانچہ رات تو رات جمعہ کے لیے جگہ خالی کرنی پڑی۔ اور ٹھنکی کا تاجی تو اس کے سر سے اتار کر جمعہ کے سر پر باندھ دیا گیا۔“

ان قہقہوں کے بعد جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، اس کی گفتگو میں مجھے زیادہ سے زیادہ اپنی نیت اور اپنا ہم خواہنے کی سحرری محسوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ سابقہ ہفتے وار ٹھنکی کے نظام کا ذکر کرتا ہے تو ان الفاظ میں مجھے اپنا ہنسنا بآیت ہے:

”ہمارے وہ پہلے اس نظام سے ملنا بہت نظام تھا۔ تمام اقدار رات تو رہی کے پاس نہ تھے بلکہ جمعہ کو بھی اقدار میں شریک کیا جاتا تھا یعنی جمعہ کو آدھی چٹنی کر دی جاتی تھی۔ یہ نظام معرکہ جہوریت اور اسلام کا مرکب تھا لیکن ہم مرکبات کے قائل نہیں۔ ہمیں تو خاص چیز چاہیے۔ چنانچہ جب ہم نے انوار سے ٹھنکی، حق پیمین تو جمعہ کو بلا شرکت غیر سے آرام اور ٹھنکی کا دن قرار دے ڈالا۔“

آگے چل کر سلمان بٹ بھروسے اور بے شکستہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے:

”میں کئی جمعرات کے روز دفتر میں بیٹھا بیٹھا سوچتا ہوں کہ اگر جمعہ نہ ہوتا تو زندگی کتنی تکلیف دہ اور دکھی ہوتی۔ خدا بھلا کرے اس شخص کا جس نے ہفتے میں سات دن کی گھانٹش رکھی اور وہ ہفتے میں سات کی بجائے صرف چھ دن رکھ کر کوئی اس کو کیا بگاڑ لیتا۔ زیادہ سے زیادہ ہم جیسے بچے بچے سسٹم کا نظام استعمال کرتے، لیکن نظروں میں کیا دھرا ہے، اصل بات تو ٹھنکی کی ہے جو جمعہ کی روز ہوتی ہے۔“

جناب نغیر بخاری، سلمان بٹ کے انتہائی قریبی دوست، نے سلمان بٹ کا خاکہ لکھتے ہوئے ایک بے مدلیغ جملہ لکھا ہے۔ وہ یہ کہ ”سلمان بٹ کے ہاں ڈاکٹر وزیر آغا کی ممانعت اور کہنیاں لال کپور کی طرفت کا ملاپ ہو گیا تھا۔ میں اس جگہ میں صرف ایک ہی لفظ کا اضافہ کر دوں گا، وہ یہ کہ جہاں بخاری صاحب نے وزیر آغا سے متانت کو منسوب کیا ہے وہاں اس کے ساتھ شگفتگی کے لفظ کا اضافہ کر دیا جائے تو آغا صاحب کی شخصیت اور اسلوب دونوں کی کما حقہ ترجمانی

ہو جاتی ہے۔ بلاشبہ سلمان بٹ کی تحریر میں ان دونوں اکابرین ادب کے مہاسب کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ مقامات اور گفتگو کا عنصر سلمان بٹ نے وزیران سے درشن کی بے تمنا شکایت کیا۔ مثلاً زیر تجزیہ نثر تیس کے یہ چند جملے صاف چتہ دیتے ہیں کہ ان میں کینیا لال کی طنز کا رنگ پایا جاتا ہے:

”جب یہ روزِ سعید آجاتا ہے تو دفاتر میں کام کی رفتار انتہائی سست پڑ جاتی ہے۔ ہر سال کو ہر دفتر میں یہی جواب ملتا ہے کہ اب تریہ کام بند ہے۔ گویا جمعیت کو دفاتر میں کام تقریباً معطل ہو جاتا ہے۔ صرف شد ضروری کام کیے جاتے ہیں یعنی وہ کام جن کا تعلق ”یہی دین“ سے ہوتا ہے۔“

اس طرح اس انشائیہ کے در چند جملے درخت کی طرح جو وزیران کی سی مقامات اور گفتگو رکھتے ہیں:

”جمعہ صرف ان لوگوں پر ہی خود کو منکشف کرتا ہے جو چھ روز تک کاروبار حیات میں بڑی طرح منہمک رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جمعہ ایک جہانِ نو سے کردار ہوتا ہے۔ وہ سارا دن ”کھڑکھڑنے“ کے دلفریب تجربے سے گزرتے ہیں۔ تماشا سے خود کو منقطع کر کے وہ تماشا کی پسند پر بیٹھتے ہیں بلکہ لیٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جمعہ کا روز انکشاف و عرفان کا روزِ سعید ہے۔“

ہاں تو یہ سلمان بٹ کے انشائیہ ”نور“ کی وسطیت سے اس کے بے شکست گفتگو سے محفوظ ہو رہا تھا کہ درمیان میں جناب مغفّر بخاری کے تاریخی جملے یاد کر آئیں اور ان کی توضیح کی طرف چلا آئیں۔ اسے بلکہ معترضہ کہنے کو بھی جی نہیں پاتا کہ اس کا تعلق بھی سلمان بٹ کے انشائیہ ہی سے بنتا ہے۔ بہر حال میں دوبارہ — سلمان بٹ سے، پنا سلسلہ کلام جاری رکھنے کی استدعا کرتا ہوں۔ وہ بڑا شہزادہ ہے۔ بچوں کی طرح روٹھ بھی پاتا ہے۔ پھر بھی میرے اصرار پر بادلیاں خواستہ یہ جملے ملتا ہے:

”جمعہ کو زیادہ تر وقت جمعہ منانے کے سلسلے میں سوچا اور پروگرام سازی میں گزرتا ہے۔ استاد سوچتا ہے کہ کل طالب علموں کو کب تک سے نجات دے گی۔ طالب علم سوچتے ہیں کہ استادوں سے آزادی نصیب ہوگی۔ جی بھر کر کرکٹ کھیل جائے گی۔ میری طرح بچوں میں کام کرنے والے سوچتے ہیں کہ کل بچوں سے ملاقات کریں گے اور بیگم کو جی بھر کے دیکھیں گے۔“

پہلے بچوں میں تو سلمان بٹ نے بڑے شگفتہ انداز میں میرے پیشے کے حوالے سے جمعہ کی چٹائی کی ہیئت دکھا کر مجھے اپنے ادب قریب کر لیا ہے مگر آخری جملے میں میں اسطرح اپنے پیشے کی بے طرح مصروفیت کا احساس دلانے کے بعد یہ حیرت انگیز الفاظ ”کہ کل بچوں سے ملاقات کریں گے اور بیگم کو جی بھر کے دیکھیں گے۔“ کہہ کے اس منحوس وقت کی نشاندہی بھی کر دی ہے جب اس کا بیگم اور بچے اس جمعہ کے انتظار میں زندگی گزار دیں گے جو اب کبھی نہیں آئے گا۔ کاش سلمان بٹ نے یہ جملہ نہ کہ ہوتا یا پھر نہیں نہ تجزیہ کیے ”جمعہ“ کا انتخاب نہ کیا ہوتا۔ اس جملے سے تو مجھے یہی نظر آتا ہے کہ سلمان بٹ جب تک زندہ رہا اس نے جمعہ کا روز ہمیشہ اس خیال سے اپنے بیوی بچوں میں بھرپور طریقے سے گزارا کر لیا کہ جمعہ ہمیشہ آئے یا نہ آئے۔ بہر حال سلمان بٹ کا یہ انشائیہ بھی اسی کے دوسرے انشائیوں کی طرح ہمیشہ زندہ اور تروتازہ رہے گا۔ سلمان بٹ سے ملاقات کے لیے اس کے انشائیہ سب سے بڑا وسیلہ ہیں اور میرے لیے اس کا انشائیہ ”جمعہ“ اس لیے سب سے اہم ہے کہ اس کے لفظ لفظ میں کئی نئے سلمان بٹ کو برائی ”کھوں“ درہنستے ہیں کے ساتھ دیکھا ہے اس کی باتیں ٹھنی ہیں اور اپنے بے مد قریب محسوس کیا ہے۔ اسی سے بڑھ کر زندہ در کون سی تحریر ہو سکتی ہے۔

وزیر آغا | چرواہا !

پچھلے ہفتے کی بات ہے۔ میں حسب معمول کھیتوں کا طواف کر رہا تھا کہ میری ملاقات ایک چرواہے سے ہوئی جو اپنی بھیڑوں کا ریوڑ لیے قریبی پہاڑیوں کی طرف جا رہا تھا۔ میں اُسے پیٹے بھی کئی بار صبح سویرے جاتے اور شام کو گھر لوٹتے دیکھ چکا تھا اور حیران تھا کہ وہ سنگلاخ پہاڑیوں میں صبح سے شام تک یکہ دتھا کیسے وقت کاٹ لیتا ہے ! سوئیں نے اس سے پوچھا : بھائی چرواہے ! تم پہاڑیوں کی مہیب تنہائی میں پہاڑیوں دن کیسے گزار لیتے ہو ؟ میری بات سن کر وہ بے اختیار ہنسا۔ کہنے لگا : گون سی تنہائی آغا جی ! میرے ساتھ بھیڑیں ہوتی ہیں۔ پھر وہاں پہاڑیاں ہیں۔ پہاڑیوں پر جھاڑیاں ہیں۔ جھاڑیوں میں چڑیاں ہیں۔ میں تنہا کب ہوتا ہوں ! نہیں نے کہا : وہ تو ٹھیک ہے مگر وہاں نہ بندہ ہوتا ہے نہ بندے کی ذات ! آخر تم باتیں کس سے کرتے ہو ؟ وہ پھر ہنسا۔ کہنے لگا : جی باتوں کا کیا ہے۔ وہ تو میں خود سے کر لیتا ہوں۔ اپنی آواز کو سننے میں بڑا لطف آتا ہے ! — یہ کہہ کر چرواہا تو چل گیا مگر میں تادیر سوچتا رہا کہ واقعی تنہا وہ نہیں رہا ہم ہیں کیونکہ وہ تو ہمہ وقت اپنے ساتھ رہتا ہے جب کہ ہم اور سردوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ اپنی آواز کا خود ہی سامع ہے جب کہ ہم اپنی آواز دوسروں کو سناتے ہیں۔ آواز کار میں انسان بالکل کیلا تھا۔ پھر اُس کے بدن سے ایک نازک سی پسلی ٹھٹھک کر علیحدہ ہوئی اور اُس سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی۔ اس کے بعد جب پسلی نے پُر پُرسے نکالے اور اُس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گُل افشانی گفتار کا مظاہرہ کرنے لگی تو دونوں میں مغائرت کی علیحہ ابھر آئی اور وہ پھر سے خود کو بھری پُری دنیا میں یکہ دتھا محسوس کرنے لگا۔ چرواہا انسانی زندگی کے اُن ایام کی یادگار ہے جب وہ کسی دوسرے سے نہیں بلکہ خود سے ہمہ کام تھا اور ہمہ وقت خوش باش رہتا تھا۔

مگر یہ بات تو میں نے پچھلے ہفتے سوچی تھی۔ آج مجھے چرواہے کی بات میں ایک جہان معنی نظر آ رہا ہے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ تاحاں لٹائی تہذیب صرف تین اودار سے آشنا ہوئی ہے — پہلا "چرواہے کا دور" جو گزر چکنے کے باوجود ابھی تک نہیں گزرا۔ دوسرا "گان کا دور" جو اپنی عمر طبعی گزار چکنے کے بعد اب ہاں لب لب ہے اور تیسرا "بنیے کا دور" جو ابھی ابھی شروع ہوا ہے۔ بنیے کی ساری قوت "زر" میں ہے۔ وہ اس ہتھیار کی مدد سے نہ صرف ہر قسم کے رنگ آلود تالوں کو کھونٹنے پر قادر ہے، نہ صرف انسانوں اور سلطنتوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے کا مجاز ہے بلکہ دنیا کے ساتھ عقیدے کے لڈاٹھ اور اشار کی بھی گارنٹی دے سکتا ہے۔ دوسری طرف کان کی ساری قوت "زمین" میں ہے۔ گم زمین بے چاری ایک مدت سے بیمار ہے۔ اس میں بڑی تیزی سے شور مچیل رہا ہے۔ علاوہ ازیں بنیے نے اب اس پر فصلوں کے بجائے شہر اگانے شروع کر دیئے ہیں اور یہ شہر لہہ بہ لہہ اپنی جڑوں کو پھیلا کر زیادہ سے زیادہ جگہ گھیر رہے ہیں۔ ہر شہر ہمدی کے پورے کی طرح ہے جس کی گانٹھیں زیر زمین پھیلتی ہی چلی جاتی ہیں۔ سوکان کا زمانہ اب محض ایک آدھ رات کا نانا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں

گئے کہ بنیا اپنے لئے خوراک زمین کے بجائے سمندر سے حاصل کرے گا یا اپنی فیکٹریوں میں تیار کرے گا اور کب بے چارہ نقل مکانی بلکہ نقل زمینی پر مجبور ہو جائے گا مگر بنیا اپنی تمام تر قوت اور چار کی کے باوجود چرواہے کا شاید کچھ نہ بگاڑ سکے۔ کیونکہ چرواہے کی قوت ذریعہ زمین میں نہیں بلکہ اس کی چھڑی میں ہے اور یہ چھڑی چارو کی وہ چھڑی ہے جو کبھی برق بن کر ہراتی ہے، کبھی شبنم بن کر تراتی ہے، کبھی خیال بن کر اڑتی ہے، کبھی خوشبو کی طرح چاروں طرف پھیل جاتی ہے اور کبھی دوبارہ چھڑی بن کر ریوڑ کو ہانکے لگتی ہے۔ بنیا ہزار کوشش کے باوجود اس چھڑی پر قابض نہیں ہو سکتا کیونکہ قبضہ تو صرف مرئی چیزوں پر کیا جاسکتا ہے۔

چرواہے کی چھڑی دراصل ہوا کا ایک جھونکا ہے اور ہوا کے جھونکے کو منٹھی میں بند کرنا ممکن نہیں۔ اسے تو دیکھنا بھی ممکن نہیں۔ البتہ جب وہ آپ کے بدن کو مس کرتے ہوئے گزرتا ہے تو آپ اس کے وجود سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ وجود ہی سے نہیں آپ اس کی صدا سے بھی آگاہ ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ بنیادی طور پر ہر جھونکا ایک پیغام بر ہے۔ وہ ایک جگہ کی خوشبو کو دوسری جگہ پہنچاتا ہے۔ یہی کام چرواہے کا بھی ہے۔ تمام لوگ گیت چرواہوں کے ہونٹوں پر لڑتے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہتے ہیں، کہا گیا ہے کہ بہت قدیم زمانے میں قبائل نے جو نقل مکانی کی، اس کے بارے میں تاریخی کوائف ناپید ہیں البتہ جن رستوں سے یہ قبیلے گزرے اور جن خطوں میں چند روز ٹھہرے وہاں انہوں نے اپنے نقوش پا چھوڑ دیے جنہیں آج بھی پڑھا جاسکتا ہے۔ یہ نقوش پا وہ منور الفاظ ہیں جو ان کے ہونٹوں سے نکلے اور پھر راستوں اور خطوں میں بولی جانے والی زبانوں کے دامن پر کہیں نہ کہیں موتیوں کی طرح الجھ کر رہ گئے اور صدیوں تک اپنے بولنے والوں کے سفر کی داستان سناتے رہے۔ مگر لوگ گیتوں کا قصہ دوسری نوعیت کا ہے۔ لوگ گیت قبیلوں کے نہیں بلکہ چرواہوں کے نقوش پا ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ کسی ختمے کا چرواہا کہاں کہاں پہنچا کیونکہ وہ جہاں کہیں گیا اپنے ساتھ گیت کی لے اور خوشبو اور تازت بھی لے گیا۔ پھر وہ خود تو وقت کی دستبرد سے محفوظ نہ رہ سکا اور مال کا رزق بن گیا مگر اس کا گیت ایک لہر خود رو کی طرح جہد بہ جہد اس ختمے کی زمین سے برآمد ہوتا اور خوشبو پھیلاتا رہا۔ بس یہی چرواہے کا وصف خاص ہے کہ وہ جگہ جگہ گیتوں کے بیج بکھیرتا پھرتا ہے۔ بیج جو اس کے نقوش پا ہیں، جنہیں وقت کا بڑے سے بڑا سیلاب بھی نابود نہیں کر سکتا۔

ویسے عجیب بات ہے کہ چرواہے کے مسلک کو آج تک پوری طرح سمجھا ہی نہیں گیا، مثلاً اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گلے کا رکھو لا بھی نہیں اور پولیس میں بھی! یعنی وہ اپنی چھڑی کی مدد سے برائے زمین یا آسمانی بلا پر ٹوٹ پڑتا ہے جو اس کے گلے کو نظر سے دھکتی ہے اور اسی چھڑی سے وہ گلے سے بمشکی ہوئی ہر بھیڑ کو راہ راست پر لانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ مگر کیا چرواہے کا مقصد حیات صرف یہی ہے! — غالباً نہیں! وجہ یہ کہ جب چرواہا گلے کو لے کر روانہ ہوتا ہے تو اسے مجبوراً اسے سیدھی لکیر پر چلنا پڑتا ہے تاکہ ریوڑ بموافقت منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ واپسی پر بھی اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنی تمام بھیڑوں کو سمیٹ کر یک شت کر دے تاکہ وہ بغیر کسی حادثے کے اپنے گھر پہنچ جائیں۔ مگر یہ تو سفر کے بالکل عارضی سے مراحل ہیں۔ اصل اور دیر پا مرحلہ وہ ہے جب چرواہا اپنے گلے کو کسی سرسبز دشت یا میدان، بھاڑیوں سے اٹے ہوئے صحرا یا کسی پہاڑ کی ڈھلوان پر لا کر آزاد کر دیتا ہے۔ جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جانے تو اس کے فرش خاک پر گرتے ہی لڑھکنے اور بکھرنے لگتے ہیں بالکل اسی طرح جب گڈ ریا اپنے ریوڑ کو آزاد کرتا ہے تو وہ دانہ دانہ ہو کر بکھر جاتا ہے۔ معاً ہر بھیڑ کی ایک اپنی منفرد شخصیت وجود میں آ جاتی ہے۔ گلے کے ٹکٹے سے آزاد ہوتے ہی ہر بھیڑ محسوس کرتی ہے کہ بے کنار آسمان اللہ لا محدود زمین کے عین درمیان وہ اب یکہ و تنہا کھڑی مرکزِ دو عالم بن گئی ہے۔ مگر بات

محض بھیڑوں ہی کی نہیں خود چرواہے کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے بدن کے حصار سے باہر اگر چاروں طرف بکھرنے لگا ہے جیسے اس کے ہاتھ یکایک اتنے لمبے ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی جگہ سے جنبش کیے بغیر ہی درخت کی پھٹنگ، پہاڑ کی چوٹی اور ابر پار سے کی جھار کو چھو سکتا ہے بلکہ پتھروں، پودوں اور پرندوں حتیٰ کہ رنگوں اور روشنیوں سے بھی ہم کلام ہو سکتا ہے۔ کسان بے چارے کو تو زمین نے جکڑ رکھا ہے اور بنیے کو زونے مگر چرواہا ایک مرد آزاد ہے۔ وہ اپنے گھٹے کا بھی مطیع نہیں وہ میدان یا پہاڑ کی ڈھلوان پر پہنچتے ہی اپنی منشی کھول دیتا ہے اور سارا گلا اس کی انگلیوں کی بھرپور سے داندانہ ہو کر ہر طرف بکھرتا ہے۔ اس کے بعد وہ خود بھی بکھرنے لگتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے خاک و افلاک پر ایک رداسی بن کر چھا جاتا ہے۔ مگر چرواہا آخر چرواہا ہے۔ اس کا کام محض بکھرنایا ہی نہیں سمٹنا بھی ہے چنانچہ شام ہوتے ہی وہ پہلے اپنی چھڑی کو جسم عطا کرتا ہے۔ پھر خود کو تنکا تنکا جمع کرتا ہے۔ اس کے بعد اپنی بھیڑوں کو ڈھلوان یا میدان میں سے چُن چُن کر دھلگے میں پروتا ہے۔ درخت مستقیم پر سفر کرتا واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے۔ مجتمع ہونے بکھرنے اور دوبارہ بڑ جانے کا یہ عمل جس سے چرواہا ہر روز گزارتا ہے۔ پوری کائنات کے طرزِ عمل سے مشابہہ ہے۔ مگر یہ دوسرا قسب ہے۔

چرواہے کی طرح کے ہیں۔ ایسے چرواہے بھی ہیں جو محض مزدوری کرتے ہیں۔ سارا دن مویشیوں کو بانگنے کے بعد رات کو تنکے باؤسے واپس آتے ہیں۔ درکھاٹ پر گرتے ہی بے سُدھ ہو جاتے ہیں۔ ایسے چرواہوں کو چرواہا بنتا بھی زیادتی ہے۔ پھر ایسے چرواہے بھی ہیں جو چناب کنارے یا جہلم پر بھیڑوں یا گائیوں کو چراتے پھرتے ہیں مگر یہ وگ بھی چرواہے کم اور پریمی زیادہ ہیں۔ گائیوں بھیڑوں سے ان کا سارا گلا ڈھلوان ایک بہانہ ہے۔ وہ دراصل ان کی وساطت سے زیادہ نازک اور خوبصورت گائیوں بھیڑوں تک رسائی پانے کے آرزو مند ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب عشق کے انتہائی مراحل میں ان کے گرد جو اپنوں یا خورشیدوں کا حلقہ ٹھگ ہو جاتا ہے تو انہیں یاد بھی نہیں رہتا کہ ان کی اصل گائیں بھی نہیں نہانے کب سے ان کی راہ تک رہی ہیں۔ میں اس قسم کے چرواہوں کا ذکر کر کے آپ کا قیمتی وقت ضائع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ میں تو صرف ان چرواہوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو مویشیوں کے ریوڑ چراتے چراتے ایک روزانہ ان لوں کے ریوڑ چراتے لگتے ہیں۔ تب ان کی چھڑی عصا میں بدل جاتی ہے۔ ہونٹوں پر احم، عظم نظر کرنے لگتا ہے۔ وہ ان ریوڑوں کو پہاڑ کی چوٹی پر لاکر یا صحرا کے سینے میں اتار کر یا دریا کے کناروں پر بکھر کر اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ ریوڑ اپنی کبھی اور بیوست کو گندی اون کی طرح اپنے جسموں سے آثار پیشگیں۔ پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے تو وہ انہیں واپس اٹھ کے گھروں تک لے آتے ہیں۔ اس کے بعد وہ خود تبیس کے دالوں کی طرح پوری کائنات میں بکھرتے ہیں یہ جو بڑ فلک پر ہر رات کروڑوں ستارے چمکتے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب اُسی تبیس کے ٹوٹے ہوئے دانے ہیں؟

ذوالفقار احمد تابش | چرواہا — تجزیاتی مطالعہ

وزیر آغا کے کچھ ہونے بیشتر انشائیے میں نے پڑھے ہیں کچھ ان سے سینے کا اتفاق بھی ہوا ہے۔ ان میں سے بسنت، کھڑکی، انگلیں، بارھواں کھلاڑی اور چرواہا مجھے خاص طور پر پسند ہیں۔

اس سطور میں انہار کے لیے میں نے "چرواہا" کا انتخاب کیا ہے۔

"چرواہا" بنیادی طور پر تاریخی اور تہذیبی شعور کے زیر اثر لکھا ہوا انشائیہ ہے۔ چنانچہ اس انشائیے کی ساری بسنت، اس کے مختلف پہلو اور پرتیں اسی حوالے سے زیر بحث ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ، تہذیب، تمدن اور ثقافت وزیر آغا کی خصوصی دلچسپی کے موضوعات ہیں۔ ان کی شاعری تنقید اور انشائیے میں ان کے ذہن حوالے آتے ہیں بلکہ یہ موضوعات تخلیقی سطح پر بھی ان کے ہاں بنیادی عناصر کا کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری اور دوسرے کام روانوی ہونے سے بچ گئے ہیں جو ان کے بعد کے بہت سارے لکھنے والوں کے ہاں یک نمایاں عیب ہے۔

"چرواہا" کے حوالے سے وزیر آغا پوری انسانی تہذیب میں ایک نظر ہیں یوں دکھاتے ہیں کہ دور تک پھیلا ہوا منظر ایک بار پھر روشنی ہو جاتا ہے اور اس میں اپنے رویے کے ساتھ حصہ لے سکتے ہیں۔ چرواہا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ صدیوں کا سفر اس پر کوئی اضمحلال طاری نہیں کر سکا۔ وہ وقت کے تمام شدہ کے سامنے اسی طرح سینہ سپر کھڑا ہے اور مصنف کے کہنے کے مطابق ہمیشہ یوں ہی نگہداشت کی ذمہ داری پوری کرتا رہے گا۔ تاریخی عمل کے ساتھ سب کچھ بدل گیا ہے، بدل رہا ہے مگر چرواہا اب لا کر دار اور منصب ابھی تک وہی ہے۔

وزیر آغا نے چرواہا کے عام کردار کو قصور کی آنکھ سے دیکھا ہے اور اسے ایک علامتی رُخ دے کر اُس کی حیثیت، کردار اور اہمیت کو جس طرح لازوال بنا دیا ہے اس سے نہ صرف ان کی فنکارانہ مہارت کا پتا چلتا ہے بلکہ ان کے فکری جوہر کا بھی بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔

اس انشائیے کا آغاز انہوں نے بہت ہلکے پھلکے انداز میں کیا ہے۔ شاید اسے کو گنگو لا رُخ دے کر انہوں نے بتدریج اپنی فکر کو منجیدگی کی طرف موڑا ہے اور جس طرح کہ انشائیے کا تکنیک ہے، انہوں نے چرواہا کے عمل اور کردار کے مختلف پہلوؤں، پرتوں اور جہتوں کو اپنی سوچ کا موضوع بنایا ہے۔ تاریخ تہذیب معاشرہ، ثقافت اور انسانی فکر کے ارتقاء کے پس منظر میں رکھ کر انہوں نے چرواہا کی حیثیت کو ایک دوایز قدرت عطا کی ہے بلکہ یوں لگتا ہے جیسے ان سارے حوالوں کو پس منظر بنا کر انہوں نے چرواہا کے کردار کو چیت کیا ہے اور پیشگو کا ایک سلسلہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔

انشائیہ نگار کا ایک کمال یہ بھی ہوتا ہے، اور یہ ایک مشکل کام ہے کہ وہ ایک معمولی سی شے، قصور، فرد یا منظر کو اپنے فن کے ہمارے ایک تجربہ حقیقت سے اٹھا کر آفاقی اور غیر معمولی حیثیت عطا کر دیتا ہے۔ اسے علامتی رُخ دے کر امر کر دیتا ہے۔ "چرواہا" میں وزیر آغا نے یہی تکنیک استعمال کی ہے۔ نہروں نے چرواہا سے جیسے کردار کو جو ہمارے معاشرے کا شاید انتہائی خیر اہم کردار ہے اور فن اور فنکاروں کا تو کچھ آج تک کسی عمومی گفتگو تک کا موضوع نہیں بن سکا

پیغمبرانہ شان عطا کر دی اور اسے دھام بخش دیا۔

”چودہ“ ہماری شہر قی تہذیب کا ایک ایسا لاروال کردار ہے جس نے قوموں کی تقدیریں کو بدلایا ہے، عظیم الشان اور زمانوں پر محیط تہذیبوں کی بنیادیں رکھی ہیں، تاریخ کے دھاروں کے رخ موڑے ہیں۔ ویرانوں کو آباد کیا ہے اور ایک پیغمبرانہ شان سے بنی نوع انسان کو امن، ہدایت اور ایمان کے تحفے عطا کیے ہیں۔ وزیر آغا صاحب نے اپنے اس نہایت خوبصورت انشائیے میں چودہاں صدی کی ان ساری حیثیتوں اور کرداروں کو بڑی خوبی سے پیش کیا ہے۔ اس انشائیے میں وزیر آغا نے ایک نہایت مشکل موضوع کو خوبصورت شعری زبان میں لکھا ہے اور اسے کہیں بھی بڑھل، ثقیل یا فلسفیانہ نہیں ہونے دیا حالانکہ اس موضوع میں ایسا ہو جانا بے حد قرین قیاس تھا۔

وزیر آغا کے اسلوب اور ان کی زبان نے اس انشائیے کو مزید دلچسپ کر دیا ہے۔ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ آغا صاحب کی شاعری اور انشائیے کی زبان میں ایک گہرا رشتہ ہے جبکہ ان کی تنقید کی زبان بڑی حد تک مختلف ہے۔ اس کا سبب بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ شاعری اور انشائیے میں جتنی قریبی رشتے داری ہے، اتنا ہی اثر بھی اس پر ہے چنانچہ انشائیہ شاعر ہونے کے باوجود شاعری اسلوب کی پرچائیں کے سفر کرتا ہے۔ یہی چیز اسے لطافت اور حسن عطا کرتی ہے۔ وزیر آغا کا یہ انشائیہ ان کے اسلوب، زبان اور بیان کے اعتبار سے بھی ان کا نمائندہ انشائیہ کہا جاسکتا ہے اور ان کے فن کی ایک بے حد خوبصورت مثال بھی ہے۔

غلام الثقلین نقوی کے افسانوں کا تازہ مجموعہ

لونگ والی

- ہدایت اور جدت کا خوبصورت استخراج
- علامت اور تجرید کا ازکا سنگم
- ہر افسانہ ایک خاص لمحے کی بصیرت کا حامل
- ایک ایک افسانہ سچی اُجھلی اور باکی تصویریں کا اجماع

اور

- پاکستان کی مٹی کی بُو باس ہر افسانے میں رچی بسی

(زیر طبع)

ناشر: پولیمیر پبلی کیشنز اردو بازار لاہور

دزیر آقا بارھواں کھلاڑی

کل ٹیلی ویژن پر کرکٹ میچ دیکھتے ہوئے میرے ایک دوست نے اپنی آنکھوں میں ایک شریر چمک اور ہنٹوں پر ایک مکروہ سی پان ندہ مسکراہٹ بھرتے ہوئے دفعتاً مجھے سوال کیا: "آغا جی! اگر آپ کو قومی کرکٹ ٹیم میں شامل ہونے کی دعوت ملے تو کیا آپ اُسے قبول کریں گے؟" میں نے فوری طور پر اس غلیظ سوال کا جواب دینے کے بجائے ایک پختی سی نگاہ اپنے ہاتھوں پر ڈالی جس پر وقت اپنی ٹکیریں چھوڑ کر جا چکا ہے۔ جیسے سمندر پہلے کو جھٹ جائے تو اُس کے ریتیلے لہتے پر برجم سی سونیں بانی رہ جاتی ہیں۔ پھر میں نے ایک لمبی سانس لی اور چالا کہ سانس چند لمحے میرے سینے میں مہمان رہے لیکن اُس نے اندر جاتے ہی جلنے لگی کہ منہ پر دھکے اٹار دیکھ لے کہ پل مہر بھی نہ لگی اور تھنوں کے راستے باہر آگئی۔ تب میں نے ایک آہ سرد کھینچی اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنے دوست کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا:

"ایک شرط پر"

"وہ کیا؟" دوست نے حیران ہو کر پوچھا

"وہ یہ" میں نے ڈراما پیدا کرنے کے لئے قدر سے توقف کیا اور پھر زور دے کر کہا: "وہ یہ کہ مجھے بارھویں کھلاڑی کا منصب جلیل عطا کیا جائے۔ بصورت دیگر میں قومی منہا کی پرواہ کئے بغیر ٹیم میں شامل ہونے کی دعوت کو مسترد کر دوں گا۔"

میرا یہ جواب سن کر میرے دوست کی آنکھوں سے شرارت کی رمتی اور ہنٹوں سے عظیم کی نمی آن واعد میں شخصیت ہو گئی۔ غالباً وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس شخص کو بارھویں کھلاڑی کی حیثیت میں بھی شامل کیا گیا تو ٹیم کو یقینی شکست سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ مگر دوسری طرف میں مطمئن تھا کہ میں نے ایک ایسی بات کہہ دی تھی جس میں سزاوردن انسانی نسلوں کا تجربہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا مگر جس تک میرے دوست کے گیند نما سر کی رسائی قیامت تک بھی ممکن نہیں تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اس بظلم آدمی کو تو یہ تک معلوم نہیں کہ ٹیم کے گیارہ کے گیارہ کھلاڑی دراصل "مشققی" ہیں جو بارھویں کھلاڑی کی تفریح طبع کھٹے میدان میں اُترتے ہیں۔ وہ سارا عرصہ میدان میں ایک ہمرے سے دو سرے سرے تک دوڑتے ہیں اور دوڑ دوڑ کر ٹھہر جاتے ہیں محض اس لئے کہ دوڑ کر دیکھ لیں کہ اس بدٹھا گیند کو دیوچ لکیں جسے خائف ٹیم کے کسی بددماغ بٹا باز نے ہوا

میں اُچھال دیا تھا یا پورا ایک فریٹنگ سرپٹ دوڑنے کے بعد گیند کو اس طرح پھینکیں کہ گڑی کی تین پونج نکیوں میں محکم از کم ایک اس کی زد میں ضرور آجائے یا پتے کی بدد سے گیند کو غلط رخ کے سرول کے اوپر سے گزارنے کا اہتمام کریں۔ سوچئے کس درجہ مفلکہ خیز حرکات ہیں۔ مگر بارھواں کھلاڑی ایک بڑی حد تک ان مجذبات سے محفوظ اور قہر دریا کے درمیان تحنہ بند ہونے کے باوجود ہوشیار رہتا ہے اور اپنا دامن تر نہیں ہونے دیتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ طبعاً محض ایک تماشا ٹی ہے۔ وہ کرکٹ کے میدان میں ضرور اُترتا ہے مگر اُس وقت جب کسی کھلاڑی کو پیرا سٹا مول کی

ایک آدمہ گولی پہنچانا درکار ہو یا اسے تیز بازنگ سے بچاؤ کی وہ ترکیب بتانا مقصود ہو جو خاندانی شے کی طرح صرف پاکستان ہی کو معلوم ہے۔
لیکن جس پر خود پاکستان کو اپنی باری میں عمل کرنے کی توفیق نہ ہو سکی تھی یا جب پاکستان محسوس کرے کہ اگر بارہواں کھلاڑی میدان میں جا کر دوپارے سے معنی دے نہیں لگائے گا تو اس کی محنت بالکل برباد ہو جائے گی۔ باقی تمام عرصہ یہ مرد مجاہد کھلاڑیوں کی گیلری میں براجمان بڑے مزے سے بازو بچہ اطفال کو دیکھتا ہے، مزنگ پٹنی کھاتا ہے یا ایک ایک کر ٹیلی ویژن کیمرے کی دہلیز میں آنے کی کوشش کرتا ہے تاہم اس کی اصل حیثیت ایک تماشائی ہی کی رہتی ہے اور کسی بھی کھیل میں بھی بنیادی اور مرکزی حیثیت ہے۔

ممکن ہے آپ سوچیں کہ بارہواں کھلاڑی کو تماشائی قرار دینا تماشائیوں کے جم غفیر سے نا انصافی کے مترادف ہے مگر آپ یقین کریں کہ ایسا سرگز نہیں کیونکہ تماشائی "تماشائی" ہوتے ہی کب ہیں۔ وہ تو اپنی اپنی ٹیم کے غیر حاضر کھلاڑی ہیں جو بیچ کے دوران سارا وقت بازوؤں کے ساتھ بازو لنگ آدمہ بلا بازوؤں کے ساتھ بیٹنگ کرتے ہیں اور کبھی جب طبیعت فدا گدگدائے تو کٹ کیپنگ بھی کر لیتے ہیں۔ جب مخالف ٹیم کے بلا بازو کی گیند ہوا میں اچھلتی ہے تو اسے دبوچنے کے لئے ہزاروں نادیدہ ہاتھ از خود ہوا میں اٹھ جاتے ہیں اور جب ٹیم کے سب سے مزہار اور خوب صورت کھلاڑی کے دونوں ہاتھوں میں موجود کسی مستقل سوراخ سے گیند محسوس کر زمین پر آ رہتی ہے تو انہیں یوں لگتا ہے جیسے گیند خود ان کے ہاتھوں سے محسوس ہو رہی ہے۔ پھر جب کبھی ان کی اپنی ٹیم کا بلا بازو چھکا لگاتا ہے تو ان کے ہزاروں بازوؤں کا زور بلا بازو کے بازو میں سمٹ آتا ہے وہ اپنی ٹیم کی فتح و شکست میں اس درجہ مبتلا ہوتے ہیں کہ اگر ٹیم جیتے تو یہ ان کی ذاتی جیت ہے اور اگر ٹیم ہارے تو یہ ان کی ذاتی شکست ہے۔ کھیل دیکھنے والوں کا یہ مجمع حقیقتاً ایک ایسی ہستی ہے جس کے ہزاروں سر اور بازو ہیں جس کی لاتعداد آنکھیں اور آن گنت کان ہیں اور جو بیک زبان اپنی خوشی، غمی یا برہمی کا برملا اظہار کرتی ہے اور کھیل میں بھرپور شرکت سے یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ بیچ میدان لٹری ہے نہ کہ کرکٹ کرکٹ ہو کر گراؤنڈ کے چاروں طرف کی لشعتوں پر بکھری پڑی ہے۔ یہ ہستی "بیک وقت اپنی ٹیم کی ہم راہ، ساتھی، مصنف اور ضمیر کی آواز ہے۔ لہذا جب کوئی کھلاڑی میدان میں کسی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس ہستی کی طرف داد طلب نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اور جب اس سے کوئی حماقت یا کوتاہی سرزد ہوتی ہے (جو اکثر ہوتی ہے) تو یہ ہزاروں پاپے ہستی اس کی طرف ٹھوکر دیکھتی ہے اور وہ اس کی برہم آنکھ کی تاب نہ لا کر فوراً بلیٹ میں اپنا منہ چھپا لیتا ہے گویا ان دونوں میں گفتگو ہمہ وقت جاری رہتی ہے۔ اگر گفتگو کا یہ سلسلہ کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو صحیح قضا ہے معنی آدمہ بے لطف ہو کر رہ جائے۔ بلکہ میں تو یہ تک کہوں گا کہ گیارہ افراد کی ٹیم اس ہزار پاپے اوٹریس (ostrich) سے ایک جذباتی سننے میں غفلت ہوتی ہے، خوشی، غم، غصہ اور ہیجان۔ ان سب میں یہ دونوں ایک ساتھ شرکت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی تلافی قرار پاتے ہیں۔ لہذا ان میں سے کوئی بھی تماشائی نہیں۔ دونوں بتلائے عشق ہیں۔

دوسری طرف بارہواں کھلاڑی ایک مرد آزاد ہے اس کی بلا سے اگر ٹیم ہارے یا جیت سے سرفراز ہو۔ اگر ٹیم خدا نخواستہ جیت گئی تو اس کے گلے میں کوئی ہار پہنانے نہیں آئے گا اور اگر ٹیم ہار گئی تو کوئی اس سے باز پڑیں نہیں کرے گا۔ اسے دیکھ کر ٹیم شتم کے نعرے نہیں لگائے گا اور اس پر سنگترے کے پھٹکے نہیں پھینکے گا۔ یہ شخص ٹیم کی فتح و شکست ہی سے بے نیاز نہیں بلکہ اپنی کارکردگی کے بارے میں بھی کسی خوش فہمی کا شکار نہیں اسے معلوم ہے کہ کوئی سربراہ اسے مین آف دی میچ کا، سزاوار نہیں دے گا اور کوئی اخبار اس کی محنت و علاقت کے بارے میں اپنے قارئین کو مطلع کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرے گا۔ بارہواں کھلاڑی راہ و رسم عاشقی کے ان جملہ نازک مقامات سے قطعاً محفوظ ہے۔ وہ کچھ کے پانچوں دن اپنی نیند سوتا اور اپنی نیند جگاتا ہے۔ خوش خوراکی کے معاملے میں بھی اسے کسی احتیاط کی ضرورت نہیں۔ کپتان کی تعریف

یا سرزنش سے بھی اُسے سروکار نہیں ہنر فیکہ بار حوالہ کھلاڑی کھلاڑی کہلانے کے باوجود اپنی ٹیم کی تمام حردمہ داریوں سے بکدروش اور اس کی تمام تر دھڑکتوں سے بے نیاز ہے۔ یہی تماشائی کا اصل منصب بھی ہے کہ وہ تماشے میں شریک ہونے کے باوجود تماشے سے الگ بھی رہے۔
 بار حوالہ کھلاڑی کی طرح دل مرقم کے نقش اور نام سے بھی محفوظ ہے۔ وہ کمال بے نیازی سے اُن خوش و صبح کھلاڑیوں کو دیکھتا ہے جو تارک سی بیاضوں پر کھلب گوہریں کا جادو جگاتے ہیں اور جن کے خود ترشت و تنغوں پر لٹکی ہوئی اُن کی مسکراہٹ لہو پہ لہو دیکھیں گرائی ملی جال سے۔
 بار حوالہ کھلاڑی کو اپنی آنکھوں کے سامنے شب و روز ہونے والے اس بے جودہ ناگہ سے کوئی سروکار نہیں۔ بعض اوقات تو وہ اس سانس کاڑھ کو بھی پہچانے کا حق سمجھتا ہے۔ اور پھر اس کی طرف سے منہ موڑ کر دوبارہ مزگ پھل کھانے لگتا ہے۔ اُسے معلوم ہے کہ بیاض پر دستخط کا حصول تو محض ایک ہمانہ ہے۔ اس کے پیچھے وہی کاروبار مٹی کی جوتہ جو میچ دیکھنے کو میچ میٹنگ کے لئے ایک زینہ بنانے کا متنی سے اور وہی جیت کا فرما ہے جو بقائے بہترین کے لئے مزدور انتخاب کو ناگزیر قرار دیتی ہے۔ اُسے محسوس ہوتا ہے کہ شکاری خود شکار ہو رہا ہے۔ بے چارہ فکارتی!

بار حوالہ کھلاڑی اصلاً ایک صوفی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ دُنیا اُسے رنگ و بوی پر لہو صورت بدلتا ہوا جیون، یہ شاد یا غم پٹانے چھینیں اور تھکے پر صب کچھ بے معنی ہے۔ یہ کرکٹ کے میدان میں بنائی جملنے والی اور بعد ازاں نامہ اٹھال میں لکھی جانے والی وکیل کیج اور سینگریاں محض ایک ذہیب نظر ہے۔ کھینٹے والوں کے علاوہ دیکھنے والوں کو بھی اس بات کا پوری طرح احساس نہیں کہ پانچ روزہ پر پھیلی ہوئی مہاجرت کی یہ جگہ ایک بے نتیجہ پکار ہے۔ اس میں کسی کا کچھ بگڑتا ہے اور کسی کو کچھ مل سکتا ہے۔ اگر کچھ حاصل ہوتا ہے تو فقط سانس رکھنے کا وہ لہو جب آسمان سے اترتا ہوا سنہری گیند کھلاڑی کے دست پر دعاؤں کی طرف آتا ہے اور پھر جیسے ہوا میں حلق سا جو کر رہ جاتا ہے اور دیکھنے والوں کے دل چند لمحوں کے لئے دھڑکنے لگتے جاتے ہیں، مگر بار حوالہ کھلاڑی کوئی تارک الدنیا نہیں اور اُسے رہبانیت کا مبلغ ہی قرار دیا جاسکتا ہے۔ وہ اُس شخص کی طرح نہیں جو اپنے گھر بار کو خدا پر چھوڑ کر کسی دشت کے نیچے و صوفی رُما کر اپنے تین اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اُس نے دُنیا کو ترک کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ دُنیا کو ترک کر بھی دے تو دُنیا اُسے ترک نہیں کرتی۔ دُنیا کا سب سے بڑا ایجنٹ یعنی جسم خواہشات کے ہتھیاروں سے ہیں اُس پر ہر وقت ہیر قسم پر کی طرح سوار ہے۔ وہ چند دنوں یا مہینوں اس پر قسم پاؤں چمکے دینے میں کامیاب ہو بھی جائے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ آخر خیر میں اُس پر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ وہ اس بار حوالہ کھلاڑی سے جان چھڑانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اسی لئے ایک سچا معنی بھی ترک دُنیا کا منصوبہ نہیں بناتا۔ وہ ترک دُنیا کے عمل کو نفرت کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ اور اُسے احساس نکست پر فوج قرار دیتا ہے۔ سچی معنی تو بیچ منہ دار ایک لائسنس کی طرح بالکل شانت کھڑا ہوتا ہے یعنی پیچ مروج سے آشنا ہو جاتا ہے مگر مروج کو توبہ پاسے ٹھکراتے ہیں لذت بھی محسوس کرتا ہے۔ پس یہی اصل بات ہے کہ آپ ابنوہ میں رہتے ہوئے بھی کیسے ہوں مطلب یہ کہ آپ ایک پتے تماشائی کے منصب کو اپنائیں جو تماشے کو بھی زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں بناتا بلکہ ہمیشہ اسے فدا ٹاٹھنے ہی سے دیکھتا ہے۔

بار حوالہ کھلاڑی ایک ایسا ہی سچی معنی سے۔ وہ بیک وقت اپنی ٹیم سے منسلک بھی ہے اور جدا بھی۔ وہ میدان میں پہلی کے چاند کی طرح آتا ہے بلکہ دوسرے ہی لمحے رخصت بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کرکٹ کے کھیل کا نباض، منتہی ہمارکن اور پاسوس ہونے کے باوجود اپنے فاسن کو تر نہیں ہونے دیتا۔ ہنزڑوں پر ایک عارفانہ مسکراہٹ بھانے وہ قلب مظہر کا مظہر ہر کرتا ہے۔ مسلسل کی طرح سرپٹ دڑنے کا قائل نہیں بلکہ مرد و بڑائی کی طرح مسلسل حرکت کے باوجود ٹھہراؤ کے ایک مستقل عام میں دکھائی دیتا ہے۔ وہ میچ کو دیکھتا ہے، ادھرتا ہے اور خوش رہتا ہے۔
 میں نے ٹیل ڈن کی طرف نظریں اٹھائیں جہاں ایک سی لہو پیشتر ہماری ٹیم کے ایک خوش شکل کھلاڑی سے تیسری بار کی چھڑکاؤ اور پھر میچ

کی طرف دیکھا جسے گویا سانپ سونگھ رہا تھا اور تب اپنے دوست پر ایک نظر ڈالی جس کا چہرہ ہلکی سی مسکراہٹ میں مسکرایا۔ وہی عارفانہ مسکراہٹ
 جو سرنی کا واحد اثاثہ ہے اور پھر میں نے چپکے سے بارہویں کھلاڑی کی سفید راقی طرف سے دھوئی ہوئی وردی پہنی اور بڑے المیہ سے
 پلاسٹک پر دروازہ کرک سوگم پھلی کھانے لگا۔

انشائیہ کی تاریخ و تنقید پر پہلی مبسوط کتاب

انشائیہ اردو ادب میں

جند آرا

”اردو تنقیدی ادب میں انور سدید کی کتاب — انشائیہ اردو ادب میں ایک وسیع اضافہ ہے۔“

ڈاکٹر سید عبداللہ

”یہ کتاب مرعوب کن حد تک انور سدید کے تحقیقی مزاج اور تنقیدی بصیرت کی مظہر اور محنتِ شاقہ کا ثبوت ہے۔“

ڈاکٹر معین الدین عقیل — کراچی یونیورسٹی

”یہ کتاب اپنے موضوع پر نہ صرف پہلی سنجیدہ، وسیع اور جامع تصنیف کا درجہ حاصل کرے گی بلکہ نئے انشائیہ نگاروں

ڈاکٹر انور محمود خالد

کی فکری رہنمائی کے لیے مندرجہ نور بھی ثابت ہوگی۔“

”حقیقت یہ ہے کہ اردو میں انشائیہ کی یہ پہلی ذمہ دارانہ تنقید ہے۔“

ریاض احمد ریاض

قیمت چالیس روپے

ناشرین — مکتبہ فکر و خیال، ۱۲۲ اسٹیج بلڈنگ، اقبال ٹاؤن لاہور

مکتبہ عالیہ اردو بازار لاہور

کاروان ایک سنٹر ملتان صدر

ملنے کا پتہ — فیروز سنٹر مال روڈ لاہور

آئینہ ادب، چوک انارکلی لاہور

مکتبہ اسلوب پوسٹ بکس ۲۱۱۹ کراچی

مکتبہ ہم زبان پوسٹ بکس ۱۱۵۳۳ کراچی ۵

ابزار احمد | بارہواں کھلاڑی — تجزیاتی مطالعہ

بارہواں کھلاڑی، کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھ وہ کرکٹ میچ یاد آگیا جب ایک نامور بٹے باز کا کیچ سلیپ میں کھڑے ہوئے ایک فیلڈر نے پکڑ لیا۔ بٹے باز نے اعتراض کیا کہ یہ کھلاڑی ایسا کرنے کا مجاز نہیں۔ ایساٹروں نے اس کیچ کو اس لیے مسترد کر دیا کہ گیند جس شخص کے ہاتھوں میں گئی وہ بارہواں کھلاڑی تھا۔ کرکٹ کا کھیل جو، یا کوئی اور تماشہ۔ عمومی طور پر ایسے مقابلوں کی معنویت نہ صرف مشکوک ہوتی ہے بلکہ ان کا وجود بھی ایک بے جواز مصروفیت دکھائی دیتا ہے۔ اور ایک CONSCIOUS فرد کو اس سچائی کا ادراک بھی ہوتا ہے اور دیکھ بھی — اور ہر ایسا فرد کہیں نہ کہیں، کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بارہواں کھلاڑی محسوس کرتا ہے، جس کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہوتا اور اس کے باوجود پھولیاں بھر بھر داد وصول کرنے والوں کے لیے فرتی راہ بن کر زندگی کرتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہزار ہا افراد کی کھل جہداتی وابستگی کیوں کسی دوسرے فرد کو اپنے ساتھ شامل کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ کوئی بھی شخص، کسی بھی موثر پر اکیلا رہ سکتا ہے، اکیلا رہ جاتا ہے اور اُسے پھر بھی ایسی تنہائی نصیب نہیں ہوتی جس میں کوئی کردہ، پان زوہ سکرامینٹ اُس کے صوفیانہ عجز کا امتحان دیتی رہے۔

ہمارے معاشرے میں، جو کہ ایک مجموعہ اعتدال ہے، افراد کے رویوں میں ابہام اور بے معنی تناؤ کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ جو ان کی اپنی زندگیوں کے الجھاؤ درجہ سختی کی پیداوار ہے۔ اس غیر واضح صورت حال میں بے قیام افراد جب ایک حجم غفیر کی صورت کسی اجتماعی عمل میں شریک ہوتے ہیں تو ان کی حرکات بعض اوقات کتنی عجیب اور مضحکہ خیز ہو جاتی ہیں۔ خاص طور پر ایسے فرد کے لیے جو اس تماشے کے طبعاً، ایسی ایک ایسے حقائق کشید کر رہا ہوتا ہے جو اس میں شریک، افراد کو دکھائی نہیں دیتے۔ فرد کی علیحدگی اور تنہائی جسے معاشرے کی PRIME MOVE سے حلق کر دیا گیا ہو۔ اور پھر مجموعی تناظر میں، اس کے غیر موثر ہونے کا احساس، اس انشائیہ میں نہایت خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔

کسی موضوع کی شناخت اس کے ظاہری معانی میں نہیں مصنف کے نقطہ نظر سے ہوتی ہے۔ اور اس نقطہ نظر کی شناخت اس کے اسلوب کو سمجھنے بغیر ممکن نہیں۔ وزیر آخانے لغلیات کے انتخاب میں شاعرانہ حمایت کے ساتھ ساتھ یہ جو باسجا بھتی سے کام لیا ہے، اسے خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ آغاز ہی میں جب اپنے دوست کی طرف سے، اُسے کرکٹ ٹیم میں شمولیت کی پیش کش ہوتی ہے تو وہ اُسے ایک غلیظ سوال کہہ کر رد کر دیتا ہے۔ اُس نے اسے لایعنی، یا مضحکہ خیز کیوں نہ کہا اور خصوصیت کے ساتھ غلیظ کا لفظ کیوں استعمال کیا۔ یہی وہ رویہ ہے جو ہمیں اس کائنات میں آدمی کی سماجیاتی پھل کو دکھانے کیلئے ہم پہنچنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اس سے آگے اس طرح کے غلطوں کی زنجیر ہے۔ بٹے باز ایک بد دماغ آدمی ہے۔ گیند بد نما ہے۔ اور زیادہ یہ کہ گیارہ کے گیارہ کھلاڑی مشتعل ہیں۔

ایک کھیل ہے جس میں درجہ بندی ہے۔ افراد کا کردار ہے۔ کپتان ہے۔ باؤلر اور بٹے باز ہے۔ پھر تھاکٹ یوں کا انبوہ ہے جو مٹی طور پر عدم

شرکت کے باوجود اس کھیل سے اپنے اپنے حساب و مقام سے لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسا بھی ہے جس کے لیے یہ سب کچھ باریکچہ اطفال ہے۔ اور وہ اسے ایک سچے تماشائی کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ اور یہ بارہواں کھلاڑی۔ مرد مجاہد۔ کھلاڑیوں کی گیلری میں براجمان ہے۔ گویا کھیل میں شامل ہونے سے بہتر یہ ہے کہ یونیفام اڈھ۔ بستر پر دراز ہو کر مونگ پھلی کھائی جائے۔

بارہواں کھلاڑی، اشیا میں معافی کی تلاش کا عادی ہے۔ اُسے معلوم ہے کہ ایسے کھیلوں میں نہ جیت ہے، نہ ہار۔ اور اگر کہیں ہے بھی تو غیر حقیقی اور بے معنی۔ کوئی بھی اس قسم کی مصروفیت، اُسے اپنے اندر جذب نہیں کر سکتی۔ اور یہ علیحدگی، اُسے ایسا شاذ و نادر عارفان ذات عطا کرتی ہے کہ وہ اس مگر آسودہ حال شخص کی صورت، اپنی انفرادیت کو محفوظ اور بامعنی بنا دیتا ہے۔ بات باریکچہ اطفال سے نکل کر، ہر چند کہیں کہیں نہیں ہے، تاکہ پہنچ جاتی ہے۔

کسی بھی جنگامی لیکن لایعنی اور بے سمت حمل میں، فرد دو طرح سے مزاحمت کرتا ہے۔ ایک پُر شعور اور غریض و خصلت سے بھرپور احتجاج کی شکل میں۔ اور دوسرے ایک صوفیانہ خاموشی اور علیحدگی۔ وزیر آخانے مزاحمت کا دوسرا انداز اختیار کیا ہے۔ بات کرکٹ کے میدان سے نکل کر چارے پورے موجود کا احاطہ کرتی دکھائی دیتی ہے۔

بارہواں کھلاڑی میں ایک ٹانگہ لگا احاس لگتا ہے جس کی خوشبو بیک وقت دل کو بھانے والی اور تخلیف دہ ہے۔ مجموعی فضا، اُوراسی کی فضا ہے، دل پر اس کی صورت گرتی ہوئی اُوراسی جس میں سے فہم و ادراک کی رنگت ابھرتی دکھائی دیتی ہے۔

مجید امجد کی نظم، آؤ ٹراف، بھی اس انشائیہ کے مطالعے کے دوران یاد آتی ہے لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ اس میں ایک اور طرح کی اُوراسی، تنہائی اور احاسی مرد ہے اور یہاں وزیر آخانے الفاظ میں۔

”بارہواں کھلاڑی کو اپنی آنکھوں کے سامنے شب و روز ہونے والے اس بے ہودہ ٹانگے سے کوئی سروکار نہیں۔“

وہ اس ٹانگے سے گتیا ہوا ہے۔ اور ٹانگے آچکا ہے۔ لیکن اس گتیا ہٹ سے اس نے ایک ایسی آسودگی کشید کر لی جو اُسے اپنے حال میں مست اور اپنی ذات میں خوش رکھ سکتی ہے۔

نامح کا محل، جو چارے اور گرد ہمیشہ جاری دھاری رہتا ہے اور وہ معاشرتی تنازعہ اس عادت سے جنم لیتا ہے، وزیر آخانے کھلاڑیوں کی کارکردگی کے حوالے سے اُسے ابھارا ہے۔ دراصل کھیل وہ کھلاڑی ایک ایسا وسیع استعارہ ہے جس کے ذریعے انشائیہ نگار نے ایک پورے قبیلے کو علیحدہ کر کے تماشائیوں کے جھوم میں سے ایک سچے تماشائی کو اس کے قدامتقابل آئینہ دکھانے کے کام پر مامور کر دیا ہے۔ جو بذات خود ایک فرد نہیں، ایک جدا شناخت اور حیثیت والے اجتماع کا حصہ ہے۔ ان کا تخلیق کردہ ”بارہواں کھلاڑی“ اس منصب پر پورا اترتا ہے کہ وہ خود صلاحیتوں سے مالا مال ہے، کسی بھی کھلاڑی سے بہتر کارکردگی، بل اور اس کے باوجود کھیل میں شریک نہیں ہوتا۔ کہ وہ اس قسم کی مصروفیت کی اصل کا ادراک رکھتا ہے۔ وہ ان کی بے معنویت کی وجہ سے ان سے رابطہ استوار رکھنے سے احتراز کرتا ہے۔

مونتین اپنے انشائیوں میں بادی کی فردیت میں غم کو تلاش کرتا ہے، وزیر آخانے بھی فرد کے غم کو بیان کرتے ہیں، لیکن یہ فرد اور، اس کا غم، تنہا نہیں بلکہ افراد کا ایک قبیلہ ہے جو اپنی علیحدگی میں ایک جدا نقطہ نظر رکھتے ہوئے، اپنے اس غم کی تعظیم کرتا ہے، معاشرے میں اپنے کردار کا تعین انہی طریقے سے کرتا اور اپنے ڈھنگ سے زندگی گزارتا ہے۔ وزیر آخانے مخصوص انداز تحریر کی خوبصورتی سے مرتب یہ انشائیہ اُن کی فح انشائیہ پر کامل و متنس کا احاس دلتا ہے اور یہ بھی کہ انہی کا صلیقہ آسان ہے ماضی نہیں کیا جاسکتا۔ نئے انشائیہ نگار، بارہواں کھلاڑی، کو ایک نہایت عمدہ اور اعلیٰ مثال کے طور پر سامنے رکھ سکتے ہیں۔

جیل منک | اردو انشائیے کا مار کو پو لو

اردو انشائیہ لڑکپن اور بلوغت کی منزلیں طے کرتے کرتے اب پختگی عمر کے مدار میں داخل ہو چکا ہے۔ جیل منک انشائیے سے اپنی دوستی کو سن کر اس وقت کیا تھا جب وہ عمر کے ساتھ ساتھ ذہنی بلوغت کے دور میں بھی قدم رکھ چکا تھا۔ گرامی لڑکپن کی معصوم اور سیانی یادیں اور نرم و ملائم خوب بھاگتے ہوئے اُس کے تعاقب میں رہے تھے۔ چنانچہ اُس نے بڑی کثادہ دلی کے ساتھ جدید طفولیت کے ان خوابوں اور مسرابوں کو اپنی طبعی اور فکری بلوغت اور بلوغت کا حق بنالیا۔ شاید ہی وہ سمجھے کہ اس نے ادب کی ایک ایسی صنف کا انتخاب کیا جس میں لڑکپن اور جوانی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر انتہائی قربت و محبت کے ساتھ بستے ٹسکراتے ہوئے پختگی عمر اور پھر انتہائے زندگی کا سفر طے کرتے چلے جاتے ہیں مگر تھکے نہیں، اور نام نہان لڑکپن اور شادی کو زندہ و برقرار رکھتے ہیں۔ میری مراد انشائیے کی صنف ادب سے ہے جو بظاہر ایک صنف تشریفات مگر اپنے باطن میں غیر کثیر کے خزانے چھپائے پھرتی ہے۔ وہ پھر ایک معصوم و دل آویز، لطیف و لطیف مسکراہٹ کے یہ خزانے اس طرح بانٹی جاتی ہے، جیسے کوئی خود مست اور خدا مست درویش دیدئے زندگی کے کنارے چلتا ہوا، نیکیاں بھی کرتا جاتا ہے اور انہیں نہایت سکون و طمانیت سے دیا میں بھی ڈالتا چلا جاتا ہے۔ جیل آذر بھی مجھے ایک ایسا ہی درویش نظر آتا ہے، سنجیدہ اور با ذوق، جس کے لبوں پر قہقہہ بھی آجاتے تو وہ اُس کی مبتدب سنجیدگی کی دیواروں سے ٹکرا کر بے شمار مسکراہٹوں کے ریزوں میں بکھر بکھر جاتا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اُس کے اندر ایک شائستہ و نفیس فنکار چھپا ہوا ہے جو اُس کی شخصیت کو ہر لحظہ قہقہوں کے پھلڑیوں سے اس طرح چھپا کر رکھتا ہے کہ اس فنکار کی رفاقت میں اُس کی ذات اُس کے فنکاروں میں آپ جی آپ اسکا کام و سلاستی کی منزلیں طے کرتی چلی جاتی ہے۔ اُس نے شاخ ریتوں کے آخری انشائیے کے آخری فقرے میں اپنے آپ سے ایک سوال کیا ہے۔

”تو کیا میں اپنی ذات کے سینے کو عودانوں اور تعمیرتوں سے بچانے کے لیے کھتا ہوں؟“ جیل آذر نے اپنے جس فیادہ سول کو اپنی کتاب کا نقطہ آخر بنایا ہے میرے خیال میں یہ استفہامیہ کلمہ اُس کے فن کا نقطہ آغاز ہے اور وہ اپنے فن کے لڑکپن اور بلوغت کے باہمی لاپ اور ہم آہنگی ہی کے ماننے سے اس سوال کی پختگی تھا۔ ہوئے پختگی عمر اور پختگی فن کی موجودہ منزل تک پہنچا ہے۔ اور پھر اپنے اس سانسہ نئی و نکلنا سفر میں وہ اپنی عمر کے مختلف ادوار بھی کو نہیں بلکہ انسانی تاریخ و تہذیب کے مختلف ادوار کو بھی اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلا ہے۔ مار کو پو لو تو جیل آذر کا ایک انشائیہ ہے مگر درحقیقت یہ جیل آذر کی تہذیب و تہذیب ذات میں چھپا ہوا وہ فنکار ہے جو درون ذات اُس کی شخصیت کے کوہ بے سقر کو تیشہ میں سے کھود کھود کر بالآخر بیرون ذات اور دھڑ کی ایک شیریں نہر بہانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ فرہاد کی طرح اس کا قہقہہ تمام اس لیے نہیں جوتا کہ انشائیے کا فن لطیف و لطیف اُس کے قہقہے کی ہر ضرب کو قلم کی ہر ضرب سے ہم آہنگ کر کے اُس کے لیے میں طے کا اس طرح پیوند لگاتا جاتا ہے کہ ایک طے کا یہ کہ ”تو وجود میں آتا ہے مگر اُس کا فن قسمت فرہاد کی طرح ایسے کاشکار جو کہ نہیں رہ جاتا۔ اور جب وہ لوگوں کو کتابتہ تو دراصل اپنے اندر کے چھپے ہوئے فنکار یا مار کو پو لو ہی سے ہمکلام ہوتا ہے۔“

دراصل مار کو پو لو ایسا پُر اسرار تحقیق پسند شخص ہے جو دہے پاؤں آپ کے صحن گلستان میں داخل ہوتا ہے اور نہایت شفقت کے ساتھ آپ

کے بائیں ہاتھ میں شیش گلاب کا پھول اور دائیں ہاتھ میں قلم تھا دیتا ہے اور پھر سرگوشی کے انداز میں آپ کو شوق آوارگی کے ساتھ مشاہدہ فطرت کی حسین ترغیب دیتا ہے آپ کے اندر ایک سپورٹیشن کی ریت بیدار کر دیتا ہے اور پھر آپ بے اختیار ہو کر اس کی "نگلی کڑکھڑ سے" ہر نگلی پڑتے ہیں۔

جمیل آذر کے انشائیوں کا یہ شوق آوارگی اس کی فنکارانہ ذات سے نکل کر اس کے باہر پھیلی ہوئی وسیع کائنات تک پھیلتا چل جاتا ہے۔ "مار کو پرلو" نام کے بغیر: "بھولے بھولے نغمے"۔ "کچھ لکھنے کے بارے میں ایسے انشائے ہیں جن میں اس کی ذات کا انسانی سفر، تخلیق کائنات سے بھی پہلے لوح محفوظ سے شروع ہو کر انسان کی ہر لحظہ نیم پلیٹ کی رنگا رنگ شکلوں میں ظاہر ہو کر بالآخر لوح محفوظ کی نقیہ بعد نقیہ اصل کی طرح بیٹھ کے اس کے اندر کے فنکار کی قبر کا کتبہ بن کر اس کے فن کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نام ایک بے جان کتبے کو مادہ ایتھ سے ہم آہنگ کر کے اسے ابدیت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کسی قاتل، قاتل، ٹیکسپیئر اور گوٹے کا کلام ان کے نام کے بغیر بھی ابدیت کا وہ مقام حاصل کر لیتا ہے جس کا ذائقہ نام و مرتبہ سے الگ اپنی ایک لادوال اجہامی اور انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن اب فنکار کا بھی محتاج نہیں رہتا بلکہ کائنات کے رنگ و بیٹھ میں خون گرم کی طرح اس طرح جاری و ساری رہتا ہے کہ ماضی، حال اور مستقبل سارے زمانے کماں فن کی منتہا پر ہم آہنگ و مربوط ہو کر بھولے بھولے نغموں کی طرح انسان کی نظروں کے سامنے اس کی انفرادی اور اجتماعی تاریخ کے پردے اٹھاتے چلے جاتے ہیں کہ انفرادیت، اجتماعیت میں گھل مل کر کہیں اقبال کو مسجد قرطبہ کی قضا سے ہم آہنگ کر دیتی ہے۔ در کہیں شاہ حسین کی بیسیر نیچے کا در و کرتے کرتے یوں بکھنے لگتی ہے۔

را بھیا را بھیا کر دی نہیں میں آپے را بھیا ہوئی

یوں جمیل آذر انسانی ذات کا تحقیقی خواب انفرادی و اجتماعی رنگوں کی ہم رنگی میں دیکھتا ہوا اپنی شخصیت میں چھپے ہوئے مار کو پوریا فنکار کا رخ خُب فطرت کے محسوس تناظر کی طرف بھی موڑ دیتا ہے جہاں رنگین سے بھنگی عمر تک اس کے ٹکروں نے قدم قدم چلنا سیکھ لیا اور جست بھرے تپ کے گل سے گزر کر اپنی ذات کے حواس سے کائنات کے خیال و ذہن اُبھارنے کا سلیقہ سیکھا تھا۔ "منی پلانٹ" "پکنک" اور "مچھلی کا شکار" جمیل آذر کے وہ انشائے ہیں جن میں انسان اپنے جھونے نہ جھونے کی کشمکش سے گزر کر انسانی بیکر میں اُبھر آئے اور اپنے وجود کی اکائی کو مستحکم کر لینے کے باوجود تخلیق فن کے "درائی لھوں میں دنیاوی زندگی کی قید و بند کی دیواریں پھلانگ آئے ان میں پھر اس کی آخری فطرت میں جا پہنچتا ہے جہاں سے اس کی زمین نمود ہوئی تھی۔ یوں پکنک انسان کی ابتدائی زندگی کی طرف مراجعت کرنے کا وہ استعارہ بن جاتا ہے جب انسان مصنوعی زندگی کے داغدار لبادے اتار کر آخری فطرت کی طرف رجوع کرتا ہے تو کبھی کسی پتھر کے پیچے چسپا کرتے کرتے ہاتھ بڑھ کر طرح زردان کی روشنی سے ہمکنار ہو جاتا ہے اور کبھی مونی کی طرح کوہ ٹنڈو پر جلوہ زور کی چکا چوند سے پناہ لینا روحانی روشنی سے بھر لیتا ہے۔ "منی پلانٹ" میں پتھر، محنت یا دھرتی اس کی زرخیزی کا ایسا استعارہ بن کر ابھرتی ہے جو اس کی تخلیقی علامت بھی ہے اور ہمارے زرخیز معاشرے کی شناخت کا آئینہ حوال بھی۔ عورت اور منی پلانٹ کا یہ رابطہ باہم تلاش کر کے جمیل آذر زندگی کی آتی جاتی بہاروں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے خوشبو کا سفر بہار ہو یا خزاں ہر موسم میں جاری رہتا ہے اور کہیں بھی قیام نہیں کرتا۔ مچھلی کے شکار میں منی پلانٹ کے برعکس جمیل آذر تھامس ہارڈی کی طرح صورت و انداز کے ایسے و طریے کے سنگم پر پانی کی گہرائیوں سے سنہری چانس کی مچھلیاں پکڑنے کی کوشش میں گرنا نظر آتا ہے۔ انسان کی زندگی میں کوئی سنہری موقع یا چانس اس کی جھولی کو گہر تر دے بھی بھر سکتا ہے اور اس کو کنگال بھی کر سکتا ہے۔ کامیابی یا ناکامی کا، انحصار یا سادون ساری ساری عمر ان سنہری مچھلیوں کے ہاتھ میں ملنے یا کانٹے سے نکل جانے پر ہے اور یہی انسان کے ہونے نہ ہونے کا قضیہ بھی ہے کہ ایک تانیہ سے پہلے مچھلی پانی میں جوتی ہے تو زندگی کی علامت بن جاتی ہے اور ایک منٹ بعد مچھلی پانی سے باہر آ جلتی تو موت کی علامت بن کر ابھرتی ہے۔ مگر جمیل آذر کا فنکارانہ دل تو اتنا

نرم و گداز ہے کہ وہ سنہری چائس کی خوبصورت پھلیاں پکڑ کر بھی زیادہ دیر اُن کے ترپنے کا تماشہ نہیں دیکھ سکتا اور دوسرے ہی لمحہ اُن کی آخری چمکی سے پیسے ہی انہیں زندگی کے بے پایاں سمندر میں رقصاں و خنداں دیکھنے کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ یوں وہ ایسے فنکار کے دودھ میں سامنے آتا ہے جسے امن و محبت سے پیار ہے اور جو پھلیوں کی طرح انسان کو بھی خنداں و جولاں دیکھا چاہتا ہے۔ جمیل آڈر کے فن کا یہ رُخ اُس کے ان تئیدوں کا مرکزی اور مدنی نکتہ ہے جس کی جوت کسی نہ کسی زاویے سے اُس کے تمام اشائیوں پر پڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور بعض انشائیوں میں لطافت سے گھبرتا کی طرف سفر کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور بعض انشائیوں میں گھبرتا سے لطافت کی طرف اُس کا نگری و تکی محسوس ہوتا ہے۔ اخبار پڑھنا، تبا کو نوشی، مانگے کی سگٹ اور کچھ فیشن پر، جیسے انشائیوں میں وہ آسانی کے مشکل کی طرف سفر کرتا ہے اور پھر اس۔۔۔ مشکل کو بھی آسان بنا دیتا ہے۔ دانشنگ مشین، شیخ زتون، جنگ کرن، بھوک ہڑتال، اور سنہری شاخ، میں اس کا رُخ مشکل سے آسان کی طرف ہے۔ مگر یہ آسانی نتیجہ خیز ہوتے ہوئے بھی انسان کے سامنے بھی تک وہ سوال بنی ہوئی ہے جس کا جواب اُس کو اپنی تمام تر تہذیبی ترقی اور ارتقائی نشوونما کے باوجود نہیں مل سکا۔ اب دیکھئے "اخبار پڑھنا" مصنف کے نزدیک ثقافتی غوامشی کی علامت ہے تو کتاب پڑھنا دق و رقی پر کسی نئی نوئی دہن کا گھونگھٹ اٹھانے کے مائل ہے۔ ثقافتی غوامشی کوئی سہل کام نہیں مگر جمیل آڈر کا کام یہ ہے کہ وہ ثقافتی غوامشی کا عمل چانے کی پیالی میں ڈبکی لگا کر ہی طے کر لیتا ہے اور سرنی نوئی دہن کا گھونگھٹ سرکا بنا ہر آسان معلوم ہوتا ہے مگر کتاب کو ورق و رقی پڑھ کر ختم کرنے اور دہن کا گھونگھٹ اٹھانے تک ہزار پا پڑ بیٹھنے اور جتن کرنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح فیشن بظاہر انسان کی خواہشات کے اظہار کا نام ہے جو اُس کی زندگی میں رنگ بھرتا ہے مگر فیشن کا یہ چمکتا ہوتا ہوا بعد ایک لطیفہ حیات اور اسلوب زندگی بننے تک ایک لمبا سفر طے کرنا ہے مگر یہی کوئی فیشن ہائے نگے کا ہار ہو جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ہمارے لیے اور ہم اس کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح مانگے کی سگٹ، جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بفر سٹیٹ کے مائل ہے مگر مانگے کا سگریٹ ہوا مانگے کی سگریٹ کی طرح غیر ملکی غریبوں پر انحصار کا معاملہ ہو اگر اس کی سطح سگریٹ کی طرح انفرادی ہے تو یہ صرف سرور و اور متلی ہی پیدا کرے گا اور اگر اس کی سطح بیرونی امداد کی طرح قومی اور اجتماعی ہے تو یہ قومی ضعف اور لاعلمی کی علامت بن کر ابھرتا ہے۔ اسی طرح حقہ ایک طبقاتی معاشرے میں تھڑکلاں، سگریٹ سیکنڈ کلاس اور پائپ فیسٹ کلاس یا جدید ثقافت و آمریت کی علامت بن کر سامنے آتا ہے مگر سگریٹ درمیانے طبقے و زدان شور حلقے کا وہ اشاریہ ہے جو اس افراط و تفریط کے عمل میں ہم آہنگی اور توازن پیدا کرتا ہے جو صرف عام میں انشائیہ نگاروں سے سادہ اور سہل موضوعات پر لکھنے کی توقع کی جاتی ہے جمیل آڈر کا رویہ بھی مختلف نہیں ہے مگر وہ آسان اور عام فہم موضوعات سے اتنے تہہ و دار اور پیچ نہایتی، غز کرتا چلا جاتا ہے کہ قاری کو ان موضوعات کی سنگین و سنگلاخی کا احساس تک نہیں ہوتا۔ مگر بعض اوقات وہ ایسے موضوعات پر بھی قلم اٹھاتا ہے جو بظاہر انشائیہ نگاری کے موضوعات نظر نہیں آتے مگر اُس کی دسترس میں ہیں مگر ان دقیق مسائل کی گہری پ ہی کھلتی چلی جاتی ہیں۔ اب دیکھئے جمیل آڈر سماجی انقلابی عمل کی بات کرنا چاہتا ہے۔ قاری کو اس عمل کے مختلف مراحل سے جو کر گزارنا پڑتا ہے۔ کام مشکل ہے مگر اس مشکل کام کو سہل بنانے کے لیے اُس نے معاشرتی عمل ہی میں دانشنگ مشین کا وہ استعارہ چن لیا ہے جو انسان کے ظاہر و باطن، داخل و خارج کی علامتی تو مبیع کرتے کرتے گہرے باہر تک پورے معاشرے کے سماجی انقلابی عمل پر محیط ہوتا چلا جاتا ہے۔ "بھوک ہڑتال" انشائیہ کے لیے ایک بظاہر ثقیل عنوان ہے مگر بھوک ہڑتال کو مصنف نے انفرادی و اجتماعی سطح پر انسان کے تخلیقی روال در زندہ اور پُر وقار قوموں کی حریت نفس اور خودی کے اظہار سے مائل قرار دے کر اسے خارج سے داخل اور داخل سے خارج تک گردش میں رہنے والے ایک ایسے کائناتی دائرے سے منسلک کر دیا ہے کہ "بھوک ہڑتال" انسان کی صدیوں کی تہذیبی اور سماجی اور صہی بھوک کا علاج ثانی بن کر ابھرتا ہے۔ اسی طرح جنگ کرنے کا عمل جب بھوک، بیماری اور محکومیت کے خلاف ہو تو یہ زندگی کے بنیادی محرک یعنی نفس و ذاتی تصادم کا مظہر بن جاتا ہے جس کی کوکھ سے اس رشتی کی کلیاں چھوشتی ہیں مگر یہی جنگ جمہوریت میں بدل جائے تو پھر کوئی برٹنڈرسل اس کا مستحق

ہوتے ہوئے بھی امن کے تحفہ کے لیے جنگ کو ناگزیر سمجھتے ہوئے ہیں زنداں خانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ وہ سہن شاج پر بیٹھے ہوتے سرخ کے پرندوں کے مقابل میں کے بدن پر اقتدار، دولت، طاقت، شہرت اور ہلاکت کے پرنکلی آتے ہیں، اُسے وہی موتی مسمائے کے دریاں بھی امن کے نئے کھیرنے والی فاختوں کو موج در موج، دائرہ در دائرہ مائل پروانہ کر دیتا ہے، شاخ زرخیز بیل آ کر تاتا۔ وہ بھی وہیں لکھ اس کے نقطہ نظر، اُس کے انگلیوں کی اُس جہت کا سنگ میل بھی ہے جو اُس کے فکر و فن کو امن و محبت کے سرحد میں ڈوبی ہوئی آن سر پہنچنے کی طرف بھی لے جاتا ہے جہاں وہ حال کے لمحے انتشار سے نکل کر زیتون کے ہر شہر شجر کی رُپرہل دنیا میں اس طرح سفر کرتا ہے کہ اُس کے شعور و ذہن کی زبان اُس کی جماعتی ذات اور لائق ہی کائنات تک پہنچتی چلی جاتی ہیں تاکہ جہاں کا وہاں زندگی کی صدا اُسے امن و محبت کی اس خواہناک تخلیقی خاص سے یہ رکھتی ہے اُسے کاربہاں کی ہر جہت کی طرف وہیں بولتی ہے جہاں وہ پھر اپنی انٹیمید نگاری کی جوت جگا کر اپنے فکر و فن کی کٹی ٹھکانے شعاعوں سے لکھتے وہب، اسیروں کا سینہ روشن کرنے لگتا ہے۔

جیل آذر کی چوکور فنکارانہ شخصیت کے اس تجزیاتی محکمے سے معلوم ہوتا ہے کہ حنفی کے مارکو پودو نے انٹیمید کے مخصوص اب و ہوا میں رہتے ہوئے اپنی ذات کو بنیاد بنا کر کائنات کے اسرار و رموز کی شناخت کر کے اپنی مخصوص شناخت میں پہنچا کر لیتا ہے۔ جیل آذر انٹیمید کا آغاز غیر رسمی طریق کار ہی سے کرتا ہے۔ وہ کسی خطیب کی طرح منبر پر کھڑا ہو کر خطابت کے جوہر بھی نہیں دکھاتا، بلکہ چھٹی کُستہ بٹوں سے قادی کا استقبال بھی کرتا ہوتا ہے، قادی کی انگلی پکڑ کر جب اُسے مارکو پودو کا ہمسفر بناتا ہے تو نئی نئی حیرتوں کے دروازے بھی داکر آ پلاتا ہے تاکہ اُس سے فن انٹیمید نگاری کی کید اُس کے فکری عنصر ملامت ہے جو انٹیمید کے بڑے دروازے کے اندر سے ہو کر گزرتی اور کھل جاتی ہیں۔ وہ دروازے کے اندر سے اُسے کھولتی چلی جاتی ہے، فکری عنصر کی یہ کید بظاہر ہر جگہ کھلی مگر درحقیقت ایک بوجھل ہتھیار ہے جو کد ہو جائے یا زنگ ہو جائے تو انٹیمید کے دوسرے اہم اوصاف کے تمام دریچے بھی بڑے دروازے کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر فکری عنصر کی یہ کید لاڈل ہو جائے تو بڑے دروازے کے کھلتے ہی تمام دریچے بھی بیک وقت کھل جاتے ہیں اور چاروں طرف سے روشنی، ہوا اور خوشبو کی پیشیں انٹیمید کے گھر کو باد کر دیتی ہیں۔ جگہ جیل آذر کا فن، مدید غزل سے مشابہ نظر آتا ہے، اُس کے انٹیمید کی ہر صفت اپنی مگر غزل کے شعر کی طرح مکمل بھی ہے اور لگ بھی گھر اُس کے ہاتھ میں فکری عنصر، ان دماغی طرح ہے جو غزل کی مانند اُس کے انٹیمید کی ریزہ خیالی کو تلازمہ خیال کی بڑی میں پردہ کر اسے وحدت فی الکثرت کے جلوے سے ہمکنار ہو کر تپا پلا جاتا ہے تاکہ وہ زندان کی منزل کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اب دیکھیں جیل آذر اس مہذب شمع، اسی مارکو پودو کو زندان کی سعادت اب سے بے بدلتی ہے!

وزیر آغا کا نیا شعری مجموعہ
”گھاس میں تسلیاں“

(ذیو طبع)

مکتبہ فکر و خیال، ۷۲، اسٹیج بلاک اقبال ٹاؤن لاہور

جیل آذر | انشائیہ — انفرادی سوچ کا محرک

ادب کی ہر صنف زمانے کے تابع ہے۔ وہ زمانہ ساکت و جامد نہیں۔ یہ ہر دم بدل و بہم رواں ہے۔ نیرنگی و قوت کے ساتھ کوئی صنف ادب ہم آہنگ رہتی ہے اور کوئی عالم وجود میں آکر رہا سکتا بیٹھ لیتی ہے۔ جب دور شہنشاہیت تھا تو شعر و کلام دربار تک۔ سانی ماسل کرنے کے لیے پُر شکر و قصیدے لکھا کرتے تھے اور اپنے فن کا مظاہرہ کر کے نہ صرف داد و تحسین پاتے بلکہ اپنا منہ موتیوں سے بھی بھر لیتے۔ لیکن وقت نے گرد لپی اور شہنشاہیت نے اپنی بساویں لپی اور اس کے ساتھ ہی فن قصیدہ گوئی دنیا سے ادب سے رخصت ہوا۔ اب اگر کوئی شاعر کسی حاکم وقت کی مدح سرائی میں قصیدہ لکھتا ہے تو اسے ہنس دینے کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ قصیدے کی طرح داستان گوئی کا رواج بھی اب نہیں۔ ایک وقت تھا زندگی ٹھہری ہوئی تھی لوگوں کے پاس وقت کی فراوانی تھی رات گئے تک لوگ داستانوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ اب نہ وہ وقت ہے اور نہ داستان گوئی ہے۔ یہ سب، جتنا ہی ٹھہرے ہوئے معاشرے کی صفات ادب تعین جو اب تاریخ و حشر پارینہ بن کر رہ گئی ہیں۔

عامی جنگ اڑاں اور جناب دوم کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی میں میرٹ اٹھیں انقلاب آیا، اور اس کے ساتھ ہی کاروان حیات نئی طور پر صید و دریہ میں داخل ہو گیا۔ زندگی کی رفتار، ہیل گاڑی، اور گھوڑا گاڑی سے انگی کر ریل گاڑی اور ہوائی جہاز کے ساتھ قدم چلانے لگی۔ اس تیز رفتاری کے ساتھ وقت کی قیمت اور عظیم الغرضی کا احساس ہونے لگا، داستان کی جگہ ناول نگاری نے لی اور پھر اس کے ساتھ ہی افسانہ نگاری نے منہم لیا۔ افسانہ نگاری کے ارتقاء میں جہاں ادبیت سے عوامل ہیں وہاں وقت کی ادبیت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ بیان کرنے کے رجحان نے افسانہ نگاری کو عام صاعداً بخشا۔ یہی خوبی غزل کی ہے جو حال وقت کے ساتھ چل رہی ہے۔ اس صنف سخن کی مخالفت کے باوجود اس کی پذیرائی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ اپنے مخصوص اختصار، ایجاز، مزج اور تاثر کے اعتبار سے اس برق رفتار دور کا ساتھ بطریق احسن دے رہی ہے۔ مجھے یہاں ہر صنف ادب کے بارے میں بحث کرنا مقصود نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وقت اور صنف ادب کا چولی وامن کا ساتھ ہے۔ کوئی صنف ادب اگر نہ تو بے وقت جنم لیتی ہے اور نہ زندہ رہتی ہے۔ یہی زاویہ نگاہ سے گردیکھا جائے تو انشائیہ اپنے زمانے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر معرض وجود میں آیا ہے۔ دور شہنشاہیت یا غیر جمہوری دور میں انشائیہ کے وجود میں آنے اور فروغ پانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قطع نظر کسی انفرادی مثال کے۔ انشائیہ تو صرف جمہوری اعراس میں فروغ پا سکتا ہے، چونکہ جمہوری ماحول میں انفرادی سوچ، انفرادی رویہ اور انفرادی مشاہدہ و مطالعہ پنپتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انشائیہ (LIGHT ESSAY) نے جتن فرانس، انگلینڈ اور امریکہ میں فروغ پایا اتنا کسی اور ملک میں نہیں پھول سکا۔ انشائیہ سنہ پاکستان کے عالم وجود میں آنے کے بعد اس سرزمین میں اپنا وجود تسلیم کر دیا۔ جیہ کہ پاکستان بنادی طور پر جمہوریت کی پیداوار ہے اور یہاں کے افراد اپنی طور پر جمہوری اقدار کے حامل ہیں۔

ہم کسی صنف ادب کو اس کی قوم کے مزاج سے ملیندہ نہیں کر سکتے۔ چونکہ آزادی فکر ہمارے مزاج میں ہے اس لیے انشائیہ پاکستان میں نشوونما پانا بالکل فطری امر تھا۔ لہذا گزشتہ بیس سالوں میں اس صنف ادب نے حیرت انگیز ترقی کا مظاہرہ کیا۔ انشائیہ اپنے مزاج، اسلوب اور ہیئت کے اعتبار سے انفرادی سوچ کا محرک ہی نہیں بلکہ منظر بھی ہے۔ ہمارے ہاں سوچ کا اجتماعی، صوبہ ہیش سے فعال رہا ہے چنانچہ ہمارے اور غریب الاصل جو ایک طرح کے WISDOM CAPSULE نہیں ہمارے ہاں زیادہ معمولی رہی ہیں۔ اس طرح ہم نے اس سے بنے سائے نظریات اور امثال فکر (THOUGHT PATTERNS) قبول کر لیے ہیں اور ہماری سوچ کھائیوں میں پل رہی ہے اس سے تقلید کی روش عام ہوتی ہے اور تخلیقی اُپج کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ شائد کی جیت اور وصف خاص اس بات میں ہے کہ اس صنف بنائے فکری سانچے سے ہٹ کر شخص سطح پر سوچ کی انفرادیت کا مظاہرہ کیا یوں ایک طرف تو اس نے نسیم شدہ حکیمانہ گولی (WISDOM CAPSULE) کو تشنگ کی غریبوں سے دیا ہے تو دوسری طرف بغاوت معمولی اور سائے کی اشیاء اور باتوں کو نئی معنویت سے بریز کیا ہے۔ انشائیہ ہمارے فکری رویہ کو اس قدرت اثر کر رہا ہے کہ بالآخر یہ ہماری دوسری اصناف میں فوٹو کپی کے عارضے کو ختم کرنے کا موجب ثابت ہوگا۔

انشائیہ نگار بنیادی طور پر منفرد رویہ، منفرد مزاج اور منفرد سوچ کا حامل ہوتا ہے۔ وہ کبھی تو اشیاء اور مظاہر کو موصول کی نظر سے دیکھتا ہے وہ کبھی فلاسفر کے سبھاؤ میں اس پر گہری نظر ڈالتا ہے، کبھی وہ حمایتی فکر میں ڈوب کر اُن کے مختلف گوشوں میں گھسی درحقیقت تلاش کرتا ہے، کبھی اپنے مثبت رویہ اور عاداتانہ بصیرت سے زندگی کی تہیوں پریشانیوں اور دستار مایوں کو آسان اور خوشگوار بنا دیتا ہے۔ انشائیہ اپنے مزاج میں سب کچھ ہو سکتا ہے مگر قنوطی ہرگز نہیں۔ قنوطی ذہن کا حامل فرد نہ تو انشائیہ کو سمجھ سکتا ہے اور نہ انشائیہ تخلیق کر سکتا ہے۔ انشائیہ کے لیے غیر متعصب ذہن ہی درکار نہیں بلکہ آزاد فکس (LIBERAL MIND) منہاج ضروری ہے۔ انشائیہ زندگی کے بندھنے کے نمونوں، اصولوں اور معتز راستوں سے ہٹ کر نئے پیکروں اور نمیشیوں کو تخلیق کرتا ہے جس وجہ سے جب انشائیہ نگار اپنا انشائیہ تخلیق کرتا ہے تو وہ زندگی کو اُدھر تو تخلیق کرتا ہے۔ تخلیق کا یہ عمل دلکش بھی ہے اور حیرت انگیز بھی۔ انشائیہ میں خاص نکتہ یہ ہے کہ یہ اجتماعی ہی جانی سوچ کے بیڑن کے برعکس شخصی سطح کی سوچ کو بروئے کار کر مظاہر حیات کے نئے گوشے، نئے پہلو اور نئے معنی پیش کرتا ہے، مثلاً اگر نکتہ یہ ہے کہ عالم کی فراست (WISDOM OF THE LEARNED) انسان کا قیمتی سرمایہ ہے تو انشائیہ نگار اپنی فکری بصیرت سے عالم کی حیالت (IGNORANCE OF THE LEARNED) کو موضوع بنا کر تصویر کا دوسرا رخ پیش کر دیتا ہے، یاد رہے کہ وہ ہر مار مخالف رُخ کی پیش دہی کرنا، بعض اوقات مزاج سوچ کے بیڑن کو ناپے سے پیش کر کے اس کی دلکش توسیع کا بھی اس طور سے ہتمام کرتا ہے کہ اس میں تازگی اور نکھار ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ وہ زیادہ مایوں اور ممتاز ہو جاتی ہے۔ یہ لیے ہی ہے جیسے آپ شاہراہ پر سفر کرتے کرتے اچانک شاہراہ کو چھوڑ کر ایک ضمنی راستہ (BY-PASS) اختیار کر لیں اور قوس میں سفر کر کے دوبارہ شاہراہ پر آجائیں اس طور کہ باہر سے دیکھنے والوں کو محسوس یہ ہو کہ صحنی راستہ کے شال ہو جانے سے شاہراہ مزید کشادہ ہو گئی ہے۔ انشائیہ نگار ہمیں وسعت آشنا کرتا ہے وہ ایک در سے حال کر ہمیں نئے در میں لاتا ہے۔ یہاں بے ساختہ ذریعہ آغا کا خوبصورت انشائیہ چرچا ہوا اچھیا د آگیا رشور کو نئے دار میں پہنچانے کی عمدہ مثال ہے۔ اس انشائیہ سے دو اقتباسات ملاحظہ ہوں:

”چرواہے کی چڑی دراصل ہوا کا ایک جھونکا ہے اور ہوا کے جھونکے کو ٹھنڈی میں بند کرنا ممکن نہیں۔ اسے تو دیکھنا بھی ممکن نہیں۔ لہذا جب وہ آپ کے بدن کو ٹھنڈ کرتے ہوئے گزرتا ہے تو آپ اس کے وجود سے آگاہ ہو جاتے ہیں اور جی سے ہیں آپ اس کی صفت سے بھی آگاہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر ہر جھونکا ایک پیغام بر ہے۔ وہ ایک ملک کی سرحد دوسری ملک پہنچاتا ہے۔ یہی کام چرواہے کا بھی ہے“

ہام لوگ گیت چرواہوں کے موٹوں پر مرتے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہے ہیں.....

اسی انشائیہ کا ایک دوسرا اقتباس بھی ملاحظہ فرمائیں:

"میں تو صرف اُن چرواہوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو مویشیوں کے ریوڑ چراتے چراتے ایک روز انسانوں کے ریوڑ چراتے گئے ہیں۔ تب اُن کی چھڑی عصا میں بدل جاتی ہے۔ موٹوں پر اہم اعظم قہر کئے لگتے ہیں۔ وہ ان ریوڑوں کو پہاڑ کی چوٹی پر لاکر یا صحرا کے سینے میں تاد کر یا حدیاء کے کناروں پر بکھیر کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ریوڑ اپنی لگائی دوسرے کو گندی اُون کی طرح پتے جسموں سے آلود پھینکیں۔"

اس انشائیہ کی کئی پرتیں اور تہیں ہیں ہر پرت میں ایک دوسرے سے نکل کر دوسرے دار میں سے نکلتی ہے۔ وہ عام چرواہے سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ پھر ایک ایک ذقن کے ساتھ وہ ہمیں اُن چرواہوں تک لے جاتے ہیں جو انسانی لوگ ثقافت کے میں میں پھر وہ ہمیں ایک اور ذہنی اثرات کا اظہار کرتے ہیں اور اُن چرواہوں تک پہنچا دیتے ہیں جو ہماری روحانی اور تہذیبی، قدر کے امیں ہیں اور جو خود "قیصر کے دانوں کی طرح پوری کائنات میں بکھر جاتے ہیں۔"

یہ انشائیہ سرجو سوچ کے دار سے نکل کر دوسرے دار میں پہنچنے کی خوبصورت تصویر پیش کرتا ہے۔ اسی انشائیہ میں وہ موضوع کے ساتھ سفر کرتے ہیں پھر گریز اور واپسی کے عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایسا خوبصورت انشائیہ، ہی شخص ملے سکتا ہے جس کا متبادل تیز، مطالعہ گہرا اور ذہنی جیتا ہو۔

انشائیہ نگار کے فنی کا مظاہرہ اس وقت بھی ہوتا ہے جب وہ جماعتی سرجو سوچ سے ہٹ کر اپنی انفرادی نوعیت سے تصویر کا دوسرا رخ پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر زندگی میں عام رویہ گالی دینے کے خلاف ہے ہم اس فعل کو اپنی سماجی زندگی میں نہایت معیوب اور اطلاق سوز تصور کرتے ہیں اور ایسا تصور کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہ ہماری تہذیبی، معاشرتی اور تمدنی زندگی کے خلاف ہے۔ لیکن جب کوئی دینے کا فعل انشائیہ نگار کی انفرادی فکر کی زد میں آتا ہے تو اس کی قلب ماہیت ہو جاتی ہے۔ وہ اسے نفسیاتی کیفیت قرار دے کر یوں پیش کرتا ہے:-

فحالی کے قوی فوائد کا میں نے ابھی ذکر نہیں کیا۔ اس طرح پر دوسرے کے کچھ قوی فوائد ہیں مثلاً آدمی بد صورت عورتیں دیکھنے سے بچ جاتا ہے اسی طرح آدمی گالی دینے سے نبوتی کیفیات سے بچ جاتا ہے۔ اگر گالیاں عام ہو جائیں تو پاگل خانے کی بنیاد میں نکل پیدا ہو جائے نزدیک برتن گالی دینے سے مہجوریت کو فروغ ملتا ہے، آمریت صورت اس دور میں پنپ سکتی ہے جب تالیفوں پر قدغن لگا دی جائے۔ اسی لیے ایک اچھے جمہوری نظام میں یہ خرابی ہوتی ہے کہ اسمبلی کی کارروائی میں گفتہ اعتدال کو آغاز اور انجام گالی پر ہوتا ہے۔ اقتصادی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے گالی کا وجود ناگزیر ہے۔ جب مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافہ ہو جائے یا پانچلے تو آدمی اسکی تباہی سے گالیوں میں اضافہ کرتا جائے۔

۱ گالی دینا - غلام جیلانی الصفر

آپ نے غور فرمایا کہ گالی جیسی کردار چیز کو انشائیہ نگار نے اپنے منفرد زاویہ نگار سے PSYCHIATRY (ادنی مرض کے علاج) کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یہ منفرد سوچ اور رویہ ہی کا کرشمہ ہے کہ انشائیہ نگار نے زندگی کے سرجو سوچ سے ہٹ کر ایک نیا ویژن ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ غلام جیلانی صفر کا یہ انشائیہ اپنی ہیئت و اسلوب کے اعتبار سے نہ صرف منفرد ہے بلکہ تاریخی و ثقافتی سے بھرپور ہے۔

انشائیہ نگار کبھی اشیا، مظاہر فطرت اور افراد کو مار خانہ نظر (MYSTIC VISION) سے دیکھتا ہے۔ یہ رویہ بھی اس کی سوچ کی انفرادی طبع کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اسی کی خوبصورت مثال ہمیں وزیر آغا کے انشائیہ "بارھواں کھلائی" میں ملتی ہے۔ کرکٹ کی ٹیم میں بارھواں کھڑی کبھی آٹھ وقت کے بچے وقت ہوتا ہے۔ لیکن انشائیہ نگار جب اسے مار خانہ بصیرت سے دیکھتا ہے تو اس کھڑی کی قلب ماہیت کچھ ایسی طرح ہو جاتی ہے۔

بارہوں کھلاڑی ایک ایسا ہی سچ صوفی ہے۔ وہ ایک وقت اپنی ٹیم سے منسلک ہی ہے اور بعد اسی۔ وہ میدان میں پہلی کے ہاند کی طرح آتا ہے جو دوسرے ہی لمحے رخصت بھی ہو جاتا ہے وہ کرکٹ کے کھیل کا نیا مس۔ محنت، کھڑکی اور جاسوسی ہونے کے باوجود اپنے دامن کو تر نہیں ہونے دیتا۔ ہر ٹوٹ پر ایک عارفانہ مسکراہٹ سمجھائے وہ قلب مطمئنہ کا سفر ہر کرتا ہے.....

(بارہوں کھلاڑی — وزیر آغا)

آپ نے دیکھا انٹائیڈ نگار کی نظر کرکٹ کی ٹیم کے اسی کھلاڑی پر مرکوز ہو جاتی ہے جسے عام تماشائی کوئی خاص ہیئت نہیں دیتے لیکن انٹائیڈ نگار کی انفرادی نظر نے اسے ہی نوکس میں لیا۔ اس انٹائیڈ میں بارہوں کھلاڑی ایک کچھ ہیرو کے روپ میں جلوہ گر نظر آتا ہے۔ یہی انٹائیڈ نوکس کا کمال ہے کہ وہ ہمیں انہو کیٹر میں سے چند ایسے چمکتے ہوئے مناظر دکھاتا ہے کہ ایک طرف ہماری بصیرت دمعت آتا ہو جاتی ہے تو دوسری طرف ہمیں حیرت و مسترت سے ہلکے رہنے کا موقع مل جاتا ہے۔

انفرادی سطح کی سوچ کی ایک عمدہ مثال ہمیں ڈاکٹر انور سعید کے "کٹش انٹائیڈ" سمبر میں ملتی ہے عام طور پر سمبر کا مہینہ سردی کے آواز کا مہینہ سمجھا جاتا ہے اور یہی اجتماعی خیال یا رائے بھی ہے۔ لیکن انٹائیڈ نگار اجتماعی روش سے ہٹ کر اپنی انفرادی فکر کو بروئے کار لا کر اسے مشخص (PERSONIFY) کے کردار بنانے کا حلاصت قرار دیتا ہے اور اسے نہایت نازک و اہمیت سے اپنے ڈرائنگ روم میں وارد ہونے دیکھتا ہے۔

سمبر آتا ہے تو کسی بہانہ کی طرح کال بال (CALL BALL) کو دبا کر اپنی آواز کا اعلان نہیں کرتا بلکہ ایک شریعت کی طرح پائیں باغ کی دیوار پھاڑ کر پہلے گھر کے سخی میں آتا ہے پھر برآمدے میں پلاسٹک سے بنی ہوئی گڑی پر اکڑ کر بیٹھ جاتا ہے میری بیوی اُس نے مخصوص قدموں کی چاپ پہچانتی ہے۔ وہ جلدی سے آتش دان میں آگ جل کر کرسیوں کو اسی کے گرد نصف دائرے میں ڈال دیتی ہے۔ درمیان میں ایک چھوٹی سی میز رکھ دیتی ہے اس میز پر بھاپ اگلتی نو بیا بتا لیڈی لیٹن، لی کوڑی کا گھونگٹ اور سے جمدق، اشتیاق بنی منتظر ہوتی ہے۔ سامنے پاندی کی چھوٹی چھوٹی کنویریوں میں پستہ، بادام اور کشمش آ جاتے ہیں۔ ہم سب افراد خانہ جو گزشتہ گرمیوں میں جزو جزو اکائیوں میں بٹ گئے تھے اب ایک دوسرے کے اتنے قریب آ جاتے ہیں جیسے کٹی ہوئی پھاکیں دوبارہ تربوز میں ساگتی ہوں۔

(سمبر — انور سعید)

لاحظہ کیجئے کہ سمبر کس طرح بے تحاشہ دوست کی طرح انٹائیڈ نگار کے برآمدے میں براجمان ہوتا ہے اور پستہ، بادام، کشمش اور چائے سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ یہ انٹائیڈ ہمیں (NEATS) کیٹس کی شہرہ آفاق نظم خزاں (ODE TO AUTUMN) کا یاد دلانا ہے جس طرح کیٹس موسم خزاں کو کھیتوں میں کھینچاؤں میں، انگوروں کے زریں نکلنے کے عمل میں اور شیریں پتے پھلوں میں مشخص صورت میں دکھاتا ہے اسی طرح انور سعید موسم سرما کو سمبر کا نام دے کر مشخص صورت میں پستہ و بادام میں چائے کے گرم گرم گھونٹ میں، دہکتے کونلوں کی تمازت و حرارت میں دکھاتا ہے۔ سمبر کو انٹائیڈ نگار نے واضح طور پر اپنے ذہن میں تشکیل کیا اور اپنی رنگ رنگ میں محسوس کر کے اس کے صنم و روحانی سے لطف اندوز ہی نہیں ہوا بلکہ نہایت ذوق و شوق کے ساتھ اسے صوفی قرطاس پر منتقل کر دیا۔ یہی انٹائیڈ نوکس کی سوچ کا منطقی نتیجہ ہوتا ہے۔ بے جا نہ ہوگا اگر اردو انٹائیڈ نگاروں کے انٹائیڈوں میں سے چند نمونے یہاں پیش کر دوں جس سے ایک طرف تو ان کی انفرادی سوچ کی غمازی ہوتی ہے اور دوسرے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کس طرح انٹائیڈ نگار موضوع کا نیا رخ پیش کرتا ہے اور وہ کس طرح مرتوجہ اجتماعی فکر کی پیروی سے ہٹ کر انفرادی فکر کی پیروی میں پیش کرتا ہے۔

"فٹ نوٹ پر حقارت کی نظر نہ ڈالیں نہ جانے کب کاک اڑے، کب اس برتن میں بنے جتا ہا ہر نکل آئے، قن کے زیر سایہ بظاہر ہر ہنرور سا،

پاؤں سیٹے فٹ فٹ لڑتے چھوڑے کے تمام اوصاف کھتا ہے۔ اُس میں بلا، قوت نمود و مایہ گی ہوتی ہے، بڑھتے بڑھتے وہ تنہا پر اربیل کی طرح چھا جاتا ہے۔

(فٹ فٹ — کامل انفرادی)

”بے ترتیبی زندگی میں ترتیب کا شعور عطا کرتے ہیں کتنے لوگوں کو دوزخ حرامی باختہ دیکھتا ہوں، اُن کی کوئی چال بھی سیدھی نظر نہیں آتی، لیکن جب اُن کے گھر جاسیے تو حیرت میں پڑ جاسیے کہ وہ کتنی باقاعدہ بھی سبائی، اصلی و حلائی، مکلف اور ڈرائی کلین زندگی گزار رہے ہیں۔“

(بے ترتیبی — حمد جمال پاشا)

”پوسٹ کارڈ بہت مسکین طبیعت کا مالک ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اسے شرارت سوچھ جاتی ہے۔ پھر وہ سفر کرنے ل سوچتا اور میز پر سے کھسک کر دوسرے قیسمے میں چلا جاتا ہے.....“

(پوسٹ کارڈ — رام لعل، بھوی)

”دھوتی غائب و آمد لباس ہے جس کا نہیں اٹا سیدھا آپ، انگلیں ٹونڈ کر خود اعتمادی سے اس کے ملحقہ بگوش ہو جائیں آپ پر نہ کسی کا انگلیں، ٹھوسکی ہیں اور نہ ہی آپ کسی کا نت نہ تعصیک ہو سکتے ہیں۔ جیب کسی دوسرے لباس کو اٹا۔ بن کر ہوتا پڑتا ہے۔“

(دھوتی — ارشد میر)

”اگر آپ کو کبھی کہیں اوڑھنے کا تجربہ ہوا ہے (اور مشرق میں تجربہ ناگزیر ہے) تو آپ یقیناً مجھ سے اتفاق کریں گے کہ پہلی نظر میں بالکل غیر ارادی طور پر کہیں میں پٹے ہوئے شخص پر ایک ایسے قلعہ بند جنرل کا گمان ہوتا ہے جس کے سپاہی یوں معرکہ میں تھوڑا ہی دیرا کرنے پلے گئے ہوں اور جرتی تنہا تفصیل کا دفاع کرنے میں مشغول ہو رہے۔“

(اقبال کی ایک تصویر — مشتاق قمر)

”ہر دکاندار، کڑی، ناگزیر، استیاء، مال پھیلا کر اس کے عین درمیان مجھم، نکند بنا آنے والے کا انتظار کرتا ہے اور جب آنے والا ایسا بار قریب آ جاتا ہے تو پھر اس کا چٹنی چٹری آواز کے جال سے ہر نہیں جاسکتا.....“

(جال — سلیم آغا قزلباش)

”دور اندیشی دراصل ہوا سے لڑنے کا نام ہے اُس ہوا سے جس کا رخ ابھی متعین نہیں ہوا۔“

(دور اندیشی — اکبر حمیدی)

بد صورتی آپ کو دعوت نکال دیتی ہے اور آپ کی سوچ کے لیے نئی نئی راہیں کھول دیتی ہے جب کہ خوبصورتی آپ کو اپنی خوشبو کے حصار میں قید کر لیتی ہے۔

(بد صورتی — سلمان بٹ)

میں معتز بہ طرے، نقطہ اتصال پر پہنچنے والا ہوں جہاں دونوں وقت ٹکلتے ہیں۔ گویا آئندہ چند سالوں میں میں اس عالم بے غم میں رہنے جاؤں، اس کے ایک جانب جوانی کی جنت اور دوسری جانب بڑھاپے کا دھنچا ہوگا، جہاں نوجوان مجھے بزرگ سمجھ کر مجھ سے شرمائیں گے

اور بزرگ مجھے فرما: "جان کر مجھ سے کتر نہیں گئے اور میں ایک کٹی پٹنگ کی طرح اس عالم رنگ و بو میں ڈوب کر پھروں گا۔"

(بمذبح — بشیر مینفی)

"میری نگاہ سے دیکھا جائے تو ارض و سما کی ہر جان شے ایشی ٹرے کا روپ دھارے دھتے ہے۔ اکم از کم اس سے تعلق خاص

رکھنے کی بنا پر زندہ جاوید ہو کر رہ گئی ہے۔ انسان ہی کو ایسے ایک اچھی سی ایشی ٹرے سے جس کے قدرت میں عمر کا ہر لمحہ ۱۰ سال کی راگ

سانس کی صورت میں گزرتا رہتا ہے گویا انسان ایک پتتی پھرتی متحرک ایشی ٹرے ہے جو راگ کے دم قدم سے زندہ ہے....."

(ایشی ٹرے — جان کاشمیری)

انگریز، وہ تو انٹیلیجنٹوں سے مالا مال ہے۔ وہ تو انفرادی رویہ ہی ٹیٹ یوں کی طرح ہے۔ لی ہنٹ (LEIGH HUNT) اپنے

معرفتہ الاما انشائیہ دریچہ (WINDOW) میں ایسی خوبصورت فکری بہری پیش کرتا ہے کہ قاری ارضی پسینوں سے بلند ہو کر آسمانی رفعتوں

کو چھونے لگتا ہے۔ اپنے انفرادی رویہ کے تحت وہ قطرے میں کائنات کبریٰ کا مشاہدہ کرتا ہے، در دریچہ کو اپنے لیے ایک تصویر کے فریم سے مشابہت

دے کر اس میں پتتی پھرتی تصویروں کا نظارہ کرتا ہے۔ دریچہ اس کے لیے ایک ایسا تصویر کی فریم ہے جس میں وہ کبھی ٹرے ہوئے پردوں کو دیکھتا ہے

کبھی بادوں کے بھروں کو آسمان پر تیرتے دیکھتا ہے۔ مصنف کی انفرادی سوچ نے دریچہ کو اُس کے لیے جہان معنی کا استعارہ بنا دیا ہے اسی طرح —

بے۔ پی۔ ہررے (A. P. HERRERT) اپنے ایک لطیف فکر انشائیہ "باتھ روم کے بارے میں (ABOUT BATHROOM) ایسے غسل خانہ

کو تصور پیش کر رہا ہے کہ جس میں وہ نہ صرف نہا سکے بلکہ دوش نہ بھی کر سکے۔ یہی نہیں بلکہ وہ ایسی تصویریں بھی پیش میں آویزاں کرنا چاہتا ہے جن میں

فوجی دستوں کو خندقوں کی طرف بھاگتا ہوا، بارش میں بھیگتے قطار میں کھڑے بس کا انتظار کرتے ہوئے لوگ اور ہوائی پتتی ہوائی برت باری کے مناظر

ہوں۔ کیونکہ اُس کے نزدیک ایسے ہی غسل خانے میں غسل کرنے کا لطف آتا ہے۔

انشائیہ نگار ایک ذہنی ہم تہائی اور حساس دل کا مالک ہوتا ہے۔ وہ زندگی کا تاشا کھنے ذہن اور روشی آنکھ سے کرتا ہے۔ وہ روزمرہ کے معمولات میں غیر معمولی بات اور

پیدا و دنیا میں خوب ہوا آنکھ سے پالیتا ہے۔ انشائیہ نگار عام لوگوں سے اس لیے مختلف ہوتا ہے کہ عام لوگ آنکھیں دیکھتے ہوئے بھی آنکھ کے لینر (LENS) کو کبھی دیکھ

دو۔ سنتے نہیں کہ جبکہ انشائیہ نگار اپنی آنکھ کے لینر کو کبھی دیکھنے کی طرح استعمال کرتا ہے اور یوں وہ زندگی کا مشاہدہ، مطالعہ، تجزیہ، ترقیاتی اور تخلیقی، اپنی شخصی سطح کی

سچ کے مطابق کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ چر داسے میں پیغمبرانہ صفات کا دیدار کرتا ہے، گالی میں دافع امر اسی کے عناصر (THERAPEUTIC

ELEMENTS) تلاش کرتا ہے۔ دوسرے مہینہ میں بے تکلف درست کی بلاہ آرائی کا دیدار کرتا ہے یوں وہ اپنی تخلیقی سچ و حیرت و تخیل سے ملبوہ روشنی

آنکھ سے زیادہ اہم ہر معمولی واقعہ کو دیکھتا ہے۔ انشائیہ نگار روزانہ کھٹنے و دے دستوں میں معمول میں آئی ہوئی شیاؤں میں روزمرہ کی حادثات میں، افسانے کے

گرسے ہوئے حادثات و واقعات میں، حال کے خلفشار میں اور مستقبل کے سنہری خواب میں اپنی فکر کی بصیرت کو برسنے کا راز کھٹنے و لایز پر ہر معمولی کھانا

ہے۔ اسی طرح وہ میں ذہنی آسودگی (INTELLECTUAL RELIEF) عطا کرتا ہے۔ شاعری کی مزاجیہ و جذبہ ابدی غلوں کی صداقت سے ہوتی ہے، اسی

لیے شاعری میں جذباتی آسودگی (EMOTIONAL RELIEF) عطا کرتی ہے اسی لیے ہم اس شاعری سے زیادہ متاثر ہونے میں جو ہمارے جدید

انسان کو تسکین کرتی ہے۔ شاعری کے علی الرغم انشائیہ کی اپروچ زیادہ تر ذہنی ہوتی ہے، وہ ہمیں ذہنی آسودگی بخشتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ

حادثات سے قطع ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ یہاں جذباتی سطح میں چلا جاتا ہے اور بالائی سطح پر فکر کی صوفشانی ہوتی ہے یوں ہمیں انشائیہ حالیات حذب بھی بہم

دہناتا ہے لیکن زیادہ تر یہ ہمیں ذہنی آسودگی بخشتا ہے۔ انشائیہ کی اس خصوصیت کے پیش نظر ڈاکٹر ہاسن نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ —

A LOOSE SALLY OF MIND یعنی ذہن کا آزادہ قریبی ہے۔ ہمارے سوچ اور فکر کو جتنی آزادی اس صنف ادب میں ملتی ہے شاید کسی اور صنف ادب میں اتنی آزادی ملتی ہو۔ دیکھئے اس فکری آزادی کا اظہار سنئے انٹیمٹ ٹھکانہ دکن کی کس خوبصورتی سے ہوتا ہے :

”کبھی کبھار جب میں ڈرائیو گیسٹر DAY CLEANER سے رجوع کرتا ہوں تو اسے کہتا ہوں میرے ان گہ نگار روموں جیسے میں کچھ کپڑوں کو پتھر سے دھو کر انہیں آئینوں پر میں کے فرائیڈ سٹائی جاندار بنانے کی زحمت نہ لیتا۔“

(محمد اسد اللہ — پر میں کٹے ہوئے کپڑے)

”تکلف کا ایک تعلق اس شخص سے ہے جو تکلف برتتا ہے اور ایک اس شخص سے جس سے تکلف برتا جا رہا ہے۔ تکلف برتنے والا اگر کبھی تکلف سے پیش نہیں آتا اور گھر آئے ہوئے مہمان کو بلا تکلف کہہ دیتا ہے کہ منہاں ہمیں ہی آخری آ رہے ہیں، تو دوست پیشہ آدمی ہوں، روح سوکھا ہی پیش کر سکوں گا۔ اور پھر واقعی سوکھا سوکھا ہی حاضر کر دیتا ہے تو اس کی سفید پریشی اور عزت و وقار کا جو بھی مجرم ہونا مکمل بنے گا۔“

(علامہ برگی — تکلف)

”یہ مانی بیل اگر کسی تاش میں لے جائیں تو وہ نہیں چلوں گے یہ پیغام رقص بن جاتی ہے، سپر سالار کے ہاتھ میں ہوتا تو نقارہ بنگا بنگا بنگا، ابل تانہ کے ہاتھ میں ہوتا تو راز جرس اور کسی منکر کے ہاتھ میں ہوتا تو بنگا درا بنگا۔“

(کال بیل — محمد اقبال انجم)

”یاد انسان کی دوست اور تنہائی کا ساتھی ہے۔ یہ وہ صنعت ہے جو بچتے دنوں کی چھ بڑی باتوں کی جز مرزا دیتی ہے۔ حسیں اور خوبصورت یاد ہونٹوں کے گلاب دیتی ہے تو تلخ یاد آنسوؤں کے سیلاب لے آتی ہے جو اندر کی یادوں کو گرا دیتا ہے۔“

(یاد — محمد یونس بہت)

خدا کا فرمان یاد آتا ہے ”ہم نے ساری کائنات کو سات دنوں میں تخلیق کیا ہے“ میں سوچ رہا ہوں کہ جب پوری کائنات سات کے بندے کی اسی طرح تو آفرین سات سرور کی اُس سے کوئی نہ کوئی مشابہت تو ضرور ہے۔ لیکن یہ کیسی مشابہت ہے اس کا مجھے علم نہیں !

(مذبح کی فلاں — راجہ محمد ریاض الرحمن)

”خوشاد وہ لڑکا ہے جو انسان کے وحشی پن کو مٹا دیتی ہے اور مسیح کی پالی کر کے بن کر سوئے ہوئی معصومیت کے گلابی گلوں کو چھوٹا ہے اور اسے بیدار کر دیتی ہے۔“

۱۰ خوشاد — اخبار دیب

”در اصل سارے موسم ہمارے اندر ہیں۔ وہ جراثیموں کی طرح شریانوں کے اندر دھکے پڑتے رہتے ہیں، جب کبھی جارا یا نعتی نظام کچھ کمزور پڑتا ہے تو وہ لپک کر باہر آتے ہیں اور ہم پر سوار ہو جاتے ہیں۔“

(المجد طفیل — موسم)

یہ تمام انشائیے ہمیں ذہنی سوداگی عطا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے راہروں کو مہینے لگاتے ہیں اور مزید نکات کی طرف اشارہ کرنے والے (۱۶۵۸-۱۶۵۹) م سز ختم دیتے ہیں۔ لی ہنس کا دیر سچا، لذیر آغا کا چر دیا، غلام بیگانی مسفر کا گال دینا، انور سدید کا دمبیر، مشتاق قمر کا اقبال کی ایک تصویر

اور سلیم آغا قزلباش کا جال۔ ہماری فکر کے زیرِ دریچے دکھاتے ہیں۔ درجوں پر ہمیں ایک ذہنی اور بھائی کی حیثیت سے شرفیاب کرتے ہیں۔ اس منظر اب انگیز
دور میں ادیب کی یہ صفتِ اظہارِ خیالیت موثر کردار ادا کر رہی ہے۔

گزشتہ چند برسوں میں متعدد نئے انشائیہ نگار سماںِ ادب پر طلوع ہوئے ہیں جس سے ایک طرف تو انشائیہ کی مقبولیت کا پتہ چلتا ہے تو دوسری طرف
یہ بھی دھماکہ ہوتا ہے کہ فن کار انفرادی سطح پر اپنے موڈ، اپنے خیال اور اپنے مشاہدے کا اظہار کرنے کے لیے کسی درجہ پر تاب تھا۔ اُسے جتنی اپنے ذاتی پیرایہ اظہار
کے لیے انشائیہ کا فارمیٹ (FORMAT) ملا اُس نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ موجودہ دور میں جسے جمہوری مانعہ دور کہنا صحیح ہوگا۔ فرد کی آزادی اور
اس کی سوچ کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ آج اجتماعی آزادی کے ساتھ انفرادی آزادی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں انشائیہ تنقید کی
راہ پر گامزن ہے اور اس کی ترقی کے امکانات مستقبل میں روشنی تر نظر آ رہے ہیں۔

بشیر سیفی، ان شاعروں میں سے ہے جو زندگی کی انتہائی مایوسیوں میں بھی
تازہ ہوا کے لیے روشن دان کھلا رکھتے ہیں۔ (رشید امجد)

بشیر سیفی کی منتخب غزلوں کا پہلا مجموعہ
مطلع

آفسٹ طباعت ۹۶ صفحات قیمت دس روپے

ناشر: شاخسار پبلشرز پوسٹ بکس ۱۰۴۰ راولپنڈی

غلطیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہٹلر نے بھی جوانی کے نشہ میں چڑھ کر نسلی تفاخر کا نعرہ بلند کیا اور دنیا کو فتح کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ یورپ میں چند سال تباہی و بربادی مچانے کے بعد نہ صرف اپنے ملک کا بلکہ اپنے ہی ہاتھوں اپنا کام بھی تمام کر لیا۔

اس جنہ سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ پہلے تو وہ نوجوان کے دماغ پر قبضہ کر کے اس سے خطرناک و حیرتناک کام کرواتا ہے جسے صرف عام میں کام کرتے نمایاں۔ کہ غلط نام دیا جاتا ہے اور پھر یا تو اس سے میرا گیری کرواتا ہے یا دوسروں سے اسے مروا ڈالتا ہے۔ البتہ اس نوجوان کا انجام ہوتا ہے جبرت کا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص جوانی میں اس خوفناک جن کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے اور اس پر لگام ڈال لیتا ہے تو پھر وہ قلندرانہ آں اور فقیرانہ شان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ وہ دنیا کو فتح کرنے کے نہ تو سنہری خواب دیکھتا ہے اور نہ بیڑا اٹھاتا ہے بلکہ دنیا خود بخود اس کے دستِ تصرف میں آنے کے لیے بے قرار ہو جاتی ہے جب وہ علم و فن کی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو حیرت و استعجاب سے اس کی آنکھیں کھل کی کھل رہ جاتی ہیں۔ جوں جوں وہ علم حاصل کرتا جاتا ہے توں توں اس کی تشنگی بڑھتی جاتی ہے۔ نیوٹن نے ایسے ہی لمحے میں کہا تھا کہ اس کی مثال اسی بچے کی سی ہے جو ساحل سمندر پر کھڑا چند پتھر چٹن مار رہا ہو اور ابھی علم کا سمندر اس کے سامنے ٹھاٹھیں مار رہا ہو۔ آئن سٹائن بھی حیران تھا کہ لوگ اس کی اتنی عزت کیوں کرتے ہیں حالانکہ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا صرف چند چیزیں دریافت کر لیں جو پہلے ہی سے موجود تھیں۔ دراصل یہ لوگ جن کے قبضے میں نہیں تھے بلکہ جن ان کے قبضے میں تھا اسی لیے ان کی سمتیں درست تھیں اور وہ بہت کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جاننے کا اداسی رکھتے تھے۔

پہلیں مصومیت کا دور ہوتا ہے، جوانی غلطیوں کا اور بڑا پاداشت کا۔ یہ خوفناک جن نہ تو ہمیں میں انسان کی زندگی میں آتا ہے اور نہ بڑھاپے میں۔ یہ تو صرف جوانی کے حسین ایام ہی میں اپنا زور اجلال کرتا ہے۔ اسی لیے ہوشیار سیاستدان نہ تو بچوں کو اپنی پارٹی میں شامل کرتے ہیں اور نہ بوڑھوں کو بلکہ وہ تو نوجوانوں کو اپنا تختہ رشتہ بناتے ہیں اور ان سے حسبِ فضا کام لیتے ہیں۔ جوانی میں ذہن لپک دار اور صورت پذیر ہوتا ہے اس لیے شاطرب ستان انہیں جس طرح چاہتے ہیں اپنے سانچوں میں ڈھال لیتے ہیں۔ سیاستدانوں ہی پر کیا موقوف! کالجوں کے اساتذہ، مائے ہوسٹے پیر، بزرگ خلیفہ قسم کے ادیب، شاعر انہیں اپنے سحر بول خیز میں گرفتار کر لیتے ہیں اور اپنا نام بلند کرنے کے لیے ان سے خوب خوب کام لیتے ہیں۔ لہذا بے چارہ نوجوان جس کی حالت پر مجھے اکثر رحم آتا ہے، افرونی طور پر جن کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے اور بیرونی طور پر کہہ نہ مشق وانشوروں اور سیاستدانوں کے ہتھے چڑھا کٹھ پتلی بنا رہتا ہے۔ میں نے ایک ایسے ہی نوجوان کو دیکھا جو ایک سیاسی راہنما کی محبت میں بلکہ عشق میں اس قدر گرفتار تھا کہ اس کی تصویر ہمہ وقت اپنے سینے سے لگائے رکھتا تھا اور جب اس کا ستارہ اُڑتا تو اس کے عشق میں اس قدر دیوانہ ہوا کہ حکومت وقت تک سے مقررے بیٹھا جس کے خیمہ میں کئی سال قید یا مشقت کا پگڑیا مٹا رہا اور اس وقت تک رہائی نصیب نہ ہوئی جب تک دیوانگی کا بحبوت سر سے نہ نکلا۔

جوانی اگرچہ غلطیوں کا دور ہے لیکن یہ زندگی کا حسین ترین تحفہ؛ جوانی کا عرصہ حیات اگرچہ بہت کم ہوتا ہے لیکن ہوتا شاندار ہے۔ اس تحفہ کو بعض لوگ بے دریغ شمشیاں بھر بھر کے لٹاتے ہیں اور قبل از وقت اس عظیم ترین تحفے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اس تحفہ کی قدر کرتے ہیں عظیم انسانوں کے روپ میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو جن کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں۔ مجھے اُمید ہے جس روز میرا مادل نگار دوست اس جن پر غلبہ پالے گا اس روز رازِ درون کا ثبات اس پر آشکارا ہو جائے گا اور اسے زمانہ لے جائے گا تب وہ کوئی حنیف شاہکار تخلیق کر سکے گا، ایک ایسا شاہکار جسے منوانے کے لیے نہ تو اسے ادب یا تنقید کا سہارا لینا پڑے گا اور نہ ہی ہاوس بحث میں اعلان کرنا پڑے گا۔ یہی نہیں بلکہ کسی انٹرنیشنل فائبر سٹار ہوٹل میں کسی کسی اربابِ خداداد کی صدارت میں تقریبِ روحانی کی زحمت بھی نہیں اٹھانا پڑے گا!۔

حصیل آذر | ڈرائنگ روم میں گھوڑا

میری میٹھی نے سفید چار سوئی کپڑے پر فٹ مہارت کے ساتھ سُرُخ، پیازی، سیٹی، سفید اور سیاہ رنگ دھاگے کے دلکش قال میل سے ایک جڑی اور گھوڑے کی شبیہ اس طرح کراس سٹیج کی ہے کہ جڑی برق رفتاری سے دوڑتے ہوئے گھوڑے کی باگ کو بڑی چابکدستی سے کھینچے ہوئے ہے اور گھوڑا پوری طاقت کے ساتھ اپنی دونوں اگلی انگلیوں کو اس خوبصورتی سے اٹھاتے ہوئے ہے کہ دونوں ٹسم پیچے کی جانب مڑ گئے ہیں اور گھٹنے تقریباً گردن تک پہنچ گئے ہیں۔ اس کی عقبی انگلیں بھی زمین سے اس طرح اٹھی ہوئی ہیں جس طرح کوئی ماہر غرض پانی میں غوطہ لگاتے وقت اپنی انگلیں پیچے فضا میں سیدھا کر دیتا ہے۔ گھوڑے کی سیاد دم جنبی دانوں پر ہراتی ہوئی شہابِ ثاقب کی سی دبیز لکیر بنا رہی ہے۔ دونوں گھوڑا مکمل طور پر فضا میں نیرتا ہوا سا سننے لگے چوکر چوپی جیسے گوجر چند من بلند، دو متوازی ڈنڈوں پر مشعل ہے چھلانگ لگا کر پار کرنے کے عین گرفتِ عمل میں نظر آتا ہے۔ گھوڑے کے نتھنے گہرے سانس لینے کی وجہ سے ٹھوسے ہوئے ہیں۔ جڑی جس کے سر پر سیاہ سٹیڈ والی کوزہ نما ٹوپی ہے پاؤں کو رکاب میں جمائے چری کا ٹھی پر پشت کو ٹھانے کے کی طرف جھکا ہوا ہے گویا گھوڑا سوار اور گھوڑا دونوں ذہنی و جسمانی طور پر ہم آہنگ ہو کر چلی جنگلے کو عبور کر رہے ہیں۔ اس سین میں ہر سے کو فریم کر کر نہیں نے اپنے ڈرائنگ روم میں بھاڑ کھا ہے۔ جب میں ڈرائنگ روم میں مل ہوتا ہوں تو میری نظر غیر ارادی طور پر اس توند خد خوبصورت منٹکی گھوڑے پر پڑتی ہیں تو مجھے ایک نامعلوم سی مسرت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ میرے دہلیز میں کیٹس کی شبہ و آفاقا نظم جو اس نے یونانی خاک، اپنی پر لکھی تھی گردش کرنے لگتی ہے اس والا دیرِ نظم میں شاعر نے فن کو بدیت کا حامل قرار دیا ہے اور جس کو حق اور حق کو جس کے طور پر پیش کیا ہے۔ میں جب اس تصویر اور کیٹس کی نظم پر غور کرتا ہوں تو میری خوشی دو چند ہو جاتی ہے۔

چند روز پہلے تب میرے کچا انسانہ نگار دوست نے اپنے تازہ افسانوں کے مجموعہ کا نام گھوڑوں کے حواس سے رکھا تھا تو مجھے قدرے حیرت ہوئی تھی لیکن آج جب میں اسے دیکھتا ہوں تو گھوڑے کی تصویر کو دیکھتا ہوں تو گھوڑے کی پوری شخصیت تاریخی، ثقافتی اور سماجی اعتبار سے میرے سامنے آ جاتا ہے۔ کس طرح گھوڑا انسانی زندگی میں اتنے آفریش ہی سے داخل ہو گیا تھا۔ گھوڑا اپنی حیثیت و ساخت کے لحاظ سے مجھے با آ صبحی میں جانور نظر آتا ہے۔ اس کی قوت و توانائی تو اب ضرب المثل کی طرح مشہور ہے۔ یہاں تک کہ ہم غاروں کے انجنوں کی قوت کے پیمانے کو ہمارے ہمارے نام سے ناپتے ہیں۔ انسان نے اپنی سواری کے لیے اگرچہ موٹر سائیکلیں، کاریں، ریلیں اور ہوائی جہاز وغیرہ ایجاد کر لیے ہیں مگر جو بات گھوڑے میں ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ گھوڑا اپنے سوسے پہاڑ پر آتا ہے اس کا احترام کرتا ہے۔ اس کے جذبات و احساسات کو سمجھتا ہے۔ اس کے خیالات، ارادوں اور اشاروں کو ایک مہتر انسان کی ذہن دیت سے، جنگ میں کیسے لڑا ہے، ہرک وقت میں سوار کو کیسے پہچاتا ہے جنگل میں کس طرح چلنا، صحرا میں کیسے دوڑنا ہے، دریاؤں کو کس طرح عبور کرنا ہے یہ سب وہ درمیانوں میں سوار کو لے کر کیسے گزرتا ہے۔ یہ گھوڑے کی ایسی خصوصیات ہیں جو ہمیں کسی اور جانور میں نہیں ملتیں۔ ہوں اگر دیکھا جائے تو گھوڑا احسن و صداقت، عاقل و محبت، پاکیزگی و صفائی، صبر و رفق، نظم و ضبط، دانش و وفاداری، قوت و استقامت

جستی رفتار کی علامت بن کر ہماری زندگی میں نمودار ہوتا ہے۔ سکندر سے لے کر نہروں تک اس سفر دراصل گھوڑے ہی کا سفر ہے۔ انسان کی زندگی میں اگر گھوڑا نہ ہوتا تو یقیناً کیسے حضرت انسان اپنے اپنے علاقہ میں اڑیاں دگرتا رہتا۔ یہ واحد جانور ہے جس نے ابتدا ہی سے انسان کو حرکت پذیر بنا دیا ہے۔ دوست تو دشت میں رہا بھی نہ گھوڑے ہم نے "والا سارا" حلقہ گھوڑے کا ہی رہی منت است۔ یہ جانور زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ صحرائوں اور یافوں کو ہستانوں اور جنگلوں سے لے کر آفاق تک کی وسعتیں اس کی ٹاپوں سے گونجتی ہیں۔ گھوڑے کو آپ میں ایک موسیقی ہے ایک جادو ہے۔ یہ اپنی ٹاپوں سے ہماری زندگی میں سرور لاتا ہے۔ یہ جانور بیک وقت ارضی بھی ہے اور سماوی بھی۔ خاد بدستوں سے لے کر محل نشینوں تک ہر گاہ ہے۔ اس کے منہ اور پیسے سے مکرر و بونہیں آتی۔ ظالم و جابر نہیں۔ کسی جانور پر حملہ کر کے اس کا خون نہیں پینا۔ ہاتھ بدمعہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے چوٹی تک کو مارنا پسند نہیں کرتا۔ بہت کسی کی نازیبا حرکت پر دلتی مارنا اپنا حق سمجھتا ہے۔ خود دار ہے۔ محنت و خدمت کے مسئلے میں ملک سے اپنا حق حاصل کرتا ہے۔ شاہی بادشاہ کا کامزود شاہی جلوس کا مدبر جو، میل مویشیاں کا شو ہویا، تکی جلوس کا منظر جو ان سب میں گھوڑا اپنی شخصیت کے مختلف چہ اور رُپ کی جلوہ نمائی کرتا ہے۔ وہ انسان کی خوشی میں رقص کنان ہوتا ہے تو اس کے ڈکھ میں غم کے آئینہ بیاں ہے۔ وہ امیر سے غریب تک سواستدیت ہے اس حریت وہ طبقاتی تفریق سے دور ہے۔ اس کی ذات میں شاہ دگدا کا حسین امتزاج ہے۔ گھوڑا حسن و رخسار کی علامت بن کر ہماری زندگی میں ابھرتا ہے۔ اسی لیے کڑی سخی سے بنے گئے گھوڑے کی تعبیر کو فریہ کو کر نہیں لے اسے اپنے ڈرائنگ روم کی زینت بنا دیتا ہے۔ یقیناً کیسے اس میں میری سنہری کا کوئی دخل نہیں۔ یہ میری باطنی تمثیل کا آئینہ دار ہے۔

اسے اتفاق کہنے کے گزشتہ ہفتے میرا دوست "سی" مجھے ملنے آیا۔ میں نے حسب معمول اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ اسی کے فریم کے ہونے میں گھوڑے کو بیکہ کرکمز شیر کی بجائے بڑے تلخ انداز میں کہا: "یار یہ تم نے کس جانور کی تصویر لگا رکھی ہے؟" میں نے جواب دیا: "دیکھتے نہیں گھوڑے کی ہے وہ کس کی ہے؟" اس پر اس نے مسرور دیتے ہوئے کہا: "بھئی اگر تم نے جانور کی ہی تصویر لگا ہی تھی تو؟" یہ جانور کی تصویر آویڑوں کو تنے جو اس وقت کے مراے سے ہوتی مشواہیل بھینس، گدھا وغیرہ۔ دیکھئے نا ہٹ رہا، اور مہجور دارو کے آثار قدیمہ میں جن جانوروں کی شبیہیں ملتی ہیں ان میں اس اور اسے سرفہرست ہیں۔ یہ گھوڑا تو غیر ملکی جانور ہے۔ گریاروں کے فطری میاں پہنچا ہے۔ میں نے کہا کہ تم مجھے آریائی ہی سمجھ لو۔ ہر کیفیت یہ میرا پسندیدہ جانور ہے۔ اس پر اس نے اپنے پسندیدہ جانوروں کے نام بتائے۔ اور ثقافتی حوالوں سے دلیل دیتے ہوئے بتایا کہ یہ جانور کس طرح ہماری دھرتی کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ مثلاً اس کا پہلا پسندیدہ جانور سوز ہے اور یہ بزمگیر کے ابتدائی دور کا جانور ہے اور آج تک موجود ہے۔ اپنی فطرت میں انارکسٹ ہے۔ وہ ہر منضبط معاشرے اور مہذب نظام کے خلاف مخالفت کرتا ہے۔ وہ قطار در قطار کھڑے کھٹے کے کھیتوں کو، اپنی سخت مضبوط قہر قہمی سے زس نہیں کر دیتا ہے۔ وہ اتھارٹی کو چیلنج کرتا ہے۔ اور میری نہایت راز دارانہ انداز میں سرورشی کے انداز میں کہنے لگا "اور تم نے سنا نہیں ہمارے بزرگ ہر اس لڑکے کو جو باپ کی مرضی کے خلاف کام کرتا ہو" سوز دا پتر کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ اور پھر مسکرا کر بولا: "دیکھنا سوز بتاتا ہے نا اس دھرتی کا جانور؟" اس کا دوسرا پسندیدہ جانور بھیڑیا ہے۔ بھیڑیا بھیڑ بکریوں کے ریوڑ پر رات کو حملہ کرتا ہے اور صرف ایک بھیڑیا تھا کہلے جاتا ہے اور اپنے غار میں بیٹھ کر کھاتا ہے کسی کو اپنے مارے ہوئے جانور میں سے نہ کوئی حقہ دیتا ہے اور کسی کے مارے ہوئے جانور سے کوئی حقہ لیتا ہے۔ یہ بھی اپنے مزاج کے اعتبار سے انارکسٹ ہے کسی کو اپنے اوپر حکومت کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بھیڑوں کے ریوڑ پر کسی طرح حملہ کرتا ہے جس طرح سوز جھٹکے کھیتوں پر کرتا ہے۔ اجتماعی منظم معاشرے کے خلاف یہ دونوں جنگ کرتے ہیں۔ یہ کسی حکومت، کسی قانون، اور کسی نظام کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے اپنے نظام ہیں، اپنے قانون ہیں۔ یہ اپنے مزاج کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اور یہی فطری اسلوب حیات ہے۔ درجی جانور ہماری

موت بنے ہیں نہ کھوٹا۔ اور پھر اپنی بات پر زور دے کر بولا۔ "تصویر نکاتی بنی تھی تو ان جانوروں کی لگاؤ تیار۔" اس نے یہ تمام گفتگو اس تینوں اور تاریخی حوالوں سے کی کہ میں یہ۔۔۔ دیر تک اسے مشکلی بات دیکھ رہا تھا۔ سنا رہا۔

میرا دوست جرنل کرم کا علمبردار ہے ایک طویل اور مٹی گفتگو کے بعد رخصت ہو جاتا ہے اور میرے دماغ کے ریشوں کو نوازا اور ہم پر ہم کر جاتا ہے۔ میں بوجھل دماغ کے ساتھ خالی دلی کی پیالیوں کو میٹتا ہوں۔ رات کافی گزر چکی ہوتی ہے۔ سرد کمرے میں میرے دوست کے شکرٹ کے آگے بٹ کر ڈی میں سے نکلے ہوئے دھوئیں سے فضا آلودہ ہی ہو جاتی ہے۔ اپنی بیعت میں پگندگی اور انتشار سا محسوس کرنے لگتا ہوں۔ مگر میری نظریں فریڈ سے لے جاتی ہیں۔ اور پھر دھڑکتی ہیں اس کے جھپٹنے کی آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے وہ آہستہ آہستہ میری جانب بڑھتا ہے اور اپنے اگلے کمرے میں میرے قریب آکر زمین پر رہتا ہے۔ اشارہ پاتے ہی میں اپنا بیاں پاؤں رکاب میں ڈال کر اس پر سوار ہو جاتا ہوں۔ وہ سر پرٹ دوڑنے لگتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کے پاؤں زمین سے اٹھ کر آسمانی رفعتوں کو چھونے لگتے ہیں۔ میں سوتوں اور میٹروں کی فرخاک آوازوں کو پیچھے ہٹ پیچھے چھوڑ جاتا ہوں!

مناظر عاشق ہرگز نبی کی تین نئی کتا ہیں

"امتراج"

۶۰ روپے

تنقیدی اور تحقیقی مضامین کا مجموعہ

"فن تنقید اور تنقیدی مضامین"

۶ روپے

انتقادی ادب میں اضافہ

"تنقیدی دبستان"

۱۲ روپے

دبستان تنقید پر مکمل کتاب

پتہ: مکتبہ کوہسار، برہ پورہ، بھاگلپور (بہار)

جمیل آذر

جلیل آذر اردو انشائیہ نگاروں کی صف اول میں شامل ہیں۔ تاریخی اعتبار سے بھی انہیں یہ اہمیت حاصل ہے کہ جب انشائیہ اور انشائیہ نگاری میں بہت کم لوگ دلچسپی لے رہے تھے تو انہوں نے مشتاق قمر کے ساتھ مل کر انشائیہ کے چراغ کو تادیر جلانے کا جتنام کیا اور ستائش کی تمنا اور جھلے کی پروا کئے بغیر بڑی ناموشی یکے بچری لکھنے کے ساتھ انشائیے لکھتے چلے گئے تاکہ قارئین کے اذہان پر چڑھ سکیں اور انہیں احساس ہوا کہ جس اردو کے ایک منام سے گونجنے میں جو ننھا سا پودا نظر آیا کرتا تھا وہ ب پھولوں سے لد گیا ہے۔

جلیل آذر کے انشائیوں کو پڑھتے ہوئے قاری کو سب سے پہلے ان کے اسلوب کی کھلی کھلی کیفیت کا احساس ہوتا ہے۔ پھر اسے محسوس ہوتا ہے کہ جلیل آذر روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی اشیاء، واقعات اور تجربات میں ایک جہاں یعنی دریافت کرنے پر ہر سے طرح قادر ہیں۔ جلیل آذر کے انشائیوں کا ایک اور وصف یہ ہے کہ ان میں خیال کی آڑگی کو بوجھل مقصدیت پر فوقیت حاصل ہے۔ ہمارے ادب کا ایک مقبول نعرہ ہے کہ ادب کو محض کے معاملات کا آئینہ نہ ہونا چاہیئے۔ بڑا خوبصورت نعرہ ہے اور بعض حلقوں نے اسے ادب کی پرکھ کے سلسلے میں ایک میزبان بھی قرار دیا ہے۔ مگر انشائیہ نگار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ چند لفظوں کے یہ اسے تنی بڑی اور بھاری ڈیوٹی سے سبکدوش کر دیا جائے اور اسے وہ "محہ آزاد" عطا کیا جائے جس میں دن اپنے زندان سے باہر گر اڑنے کے لئے پرتو ملتی ہے۔ چنانچہ جلیل آذر کے انشائیوں کی یہ صفت قابل ذکر ہے کہ ان میں لمحہ آزادی کا کوئی اپنے سارے بائیں اور آپ و تاب کے ساتھ طبع ہوا ہے۔ نتیجتاً انشائیہ نگار کی شخصیت انہو سے بالکل الگ اور منفرد دکھائی دینے لگی ہے۔

جمل آخذ | نیم پلیٹ

... نیم پلیٹ صاحب نے مزید یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بات جب میں نے ایک انٹرویو میں صاحب مدد سے کہی تو وہ ایک طنز آمیز ہنسی پر لب بڑھ کر کہہ رہے تھے "یعنی یہ تو کوئی نئی بات نہیں"۔ ان کا خیال تھا کہ نیم پلیٹ پڑھنے کا شغل ایک غیر دانشمندانہ اور احمقانہ فعل ہے۔ اگر مزید آج بھی یہ خیال ہے کہ اس سے بڑھ کر دلی چسپ فکر انگیز اور مفید شغل اور کوئی نہیں کہ بغیر افراد کو سٹے ہم ان کی شخصیت سے نظر انداز ہو سکتے ہیں۔ ان کے شعور اور تحت الشعور میں تیرائی کی خشن کر سکتے ہیں۔ ان کے تمام میں جھانک سکتے ہیں صاحب مدد نے مجھے یوں غائب نہیں کہا اس کا مجھے ہرگز افسوس نہیں دیسے مجھے آج تک کسی انٹرویو میں کامیاب ہونے کا شرف بھی کب حاصل ہوا ہے!

یقیناً جانچتے ہوئے اپنے شہر کی قریب ترین تمام کوٹھیوں، مکانوں اور دفاتروں کی نیم پلیٹوں مدد میں پڑھنے کے حروف مندرجہ ذیل یاد ہیں اگر وہ نیم پلیٹ میں کسی ایسا شعبہ قائم ہو گیا جس کا تعلق نیم پلیٹوں اور سائنس بورڈوں سے ہو، وجہ یہ کہ مجھے امید ہے کہ اس شعبہ مستقبل قریب میں ضرورتاً نہ ہو گا، تو میں ذمہ داری کا طالب علم ہونے کا اعزاز حاصل کروں گا۔ بلکہ یقیناً اس میں کوئی گولڈ میڈل یا سنہ کی بھی کوشش کریں گا۔ سائنس بورڈ اور نیم پلیٹ میں کوئی زیادہ فرقہ نہیں۔ اگر سائنس بورڈ ادبیات و علومات یا مشروبات و ماکولات کا اشتہار ہے تو نیم پلیٹ صاحب مدد کی شخصیت اور ذہنیت کا مقصد دونوں کا ایک ہی ہے۔ میں سمجھ رہے ہوں کہ کسی کو لاکا اشتہار ایک بے چارے سائنس بورڈ پر کسی چوک کی مٹی یا کسی عظیم اور ناقابل شکست کے اوپر اس طرح لگا ہوتا ہے کہ دن میں ایک میل کے فاصلے سے لہرات کو کھینچ کر میل کے فاصلے سے نظر آجاتا ہے۔ خدا بھلا کرے ان مجاہدوں کا جنہوں نے نیروی لائٹ کی ایجاد سے اشتہار بازی یا سادی کے شوق کو اتنا فروغ بخشا کہ رات کی گھبرائیاری میں یہ جنگ جھگڑ کر سٹے سائنس بورڈوں کی گیر کی تو تر اس طرح اپنی جانب سےعت کرتے ہیں جس طرح کوئی حسین اور چمنی مد شیراز اپنے اعزاز و لمباٹی سے۔ پس باناموں کے یہی دلغریب اور مجاذب نعر سائنس بورڈ ملکوں اور یسٹوں کے مضافوں اور دیہیوں کی پیشانی پر نیم پلیٹوں کی صورت اختیار کر کے جلوہ نما ہو جاتے ہیں۔

چند دن سے میرے پڑوس میں ایک صاحب نے اپنے نو تعمیر شدہ مکان کے باہر ٹی فن کاری سے ایک نیم پلیٹ اور اس پر لکھی ہے پلیٹ پر لکھے ہوئے حروف کو حادثہ منہ کاٹ سے محفوظ کرنے کے لیے اس پر ایک شیشہ چڑھا دیا گیا ہے جیسے کوئی تصویر فریم میں لگا دی گئی ہو اور ٹھیک پڑوس کے سائنس بورڈ پر لکھی گئی ہے شیشے کے اندر ایک مدد چھوٹا سا بلب بھی نصب

کر دیا گیا ہے۔ بات کو یہ طبع عجیب طشورہ و انداز سے آنکھ پوچی کرتا ہے۔ اور ہر راہ و دوسے کچھ اس حد سے نفرت و نفرت کی حد و حد سے کرتا ہے کہ آپ صاحب خاندان کے نام آٹھ سنے پڑھ کر مجھ کو بے بس ہاتھ ہیں۔ ان صاحب کی تربت اختراع کی اور دنیا پڑتی ہے۔ بعد وہ وقت دور نہیں جب اور با ذوق حضرات ان کی تقلید میں ایسے ہی اجازت پر درکالات کا مظاہرہ کریں گے۔ فی الحال نو سیر سے خیال میں یہ صاحب تمام اہل ذوق حضرات پر سبقت لے گئے ہیں اگر میں کسی پٹری پر نزل کا ممبر ہوتا تو انہیں اس سال لا پہلا انعام دوسلے کے لیے قرار دیکھنے سے استحال کرتا۔

کسی نے یہ بات بالکل غلط کہی ہے کہ چہرہ شخصیت کا آئینہ ہے۔ میں کہتا ہوں نیم پیٹ شخصیت کا آئینہ ہے۔ اگر فراموش نہ رہتا تو وہ میری ماسٹ سے مراد متفق ہونا کیوں کہ تخت الشہ کی ہڈوں کی دریافت کا سپروائس کے سر ہے۔ آپ کسی کی ناہری شہس و صورت سے دھوکا کھا سکتے ہیں جیسا کہ محاورہ عام ہے۔ لیکن نیم پیٹ تو ایک منہ بولتی تصویر ہے۔ تاہم سخی غفرت باشد عیب و جزئی نہتہ باشد کے مصداق نیم پیٹ کے حدود آپ سے مرگوشی کے انداز میں کچھ کہتے ہیں اور صاحب خانہ کی شخصیت کے مستند مد لطیف گوشتے آپ پر اس طرح مشتعل کرنے میں جس طرح کوئی مرعین کسی ماہر نفسیات کے سامنے اپنے خبیث باطن کو۔

جو بھی میں کسی نیم پیٹ کو پڑھا ہوں تو مجھ پر ایک خام کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو بہت جلد محبت و نفرت دوستی یا دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ جب میں اس قبیل کی کوئی نیم پیٹ دیکھتا ہوں جس پر اسم گرامی یوں لکھا ہوتا ہے :

”جناب رخ صاحبزادہ یا نورزادہ یا پیرزادہ“

تو مجھے ان صاحب کی کم باتیں اور تہی دہانی پر ترس آنے لگتا ہے کہ بے چارے سخی تو کوئی کمال حاصل نہ کر سکے اور اب بزرگوں کے نام سے خبرت کے طلبکار ہیں اور جب میں کسی مبارک نام کے ساتھ القابات و خطابات و منہ جات و انعامات کی ایک طویل فہرست پڑھتا ہوں تو مجھے کس عروس ہوتا ہے جیسے میکیا دلی یا بیکی آنجانی کی مدح کو ضرر دینا یا ثواب ہونا ہو گا۔ ان جہانگیر بزرگوں کے زیریں اصول پر پیل کر ملیوں صدی کے سیاست دانوں نے کاغذ کاغذ و خطا یا ہے۔ چنانچہ ان میں سے کسی نام نامی کے ساتھ اگر تعلیمی ڈگریاں (جی میں بیشتر زیری ہوتی ہیں) چھپا دی گئی ہوں تو اپنی ایم اے کی اکھوتی ڈگری سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں اور ہر تادیب اپنے ان دوستوں کی راہ دیکھتا ہوں جو مجھے بھی کچھ کراہی خیر ناک اور اسے سے باز رکھتے۔

ایک صاحب کی نیم پیٹ : میں میرے زیر مطالعہ رہی میں نے ان کی پیٹ کی سطح رتفع پر کئی خطابات زیادہ دیکھے۔ ان خارجی نقابات کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کے بارے میں میری رائے میں بھی خوشگوار اور ناخوشگوار تبدیلیاں آتی رہیں۔ ان نقابات کا عبور سطح رتفع پر کچھ طرح ہوتا ہے کہ کچھ نیم پیٹ کے حدود سے ان کے خاندانی تغافل کا اظہار جل الفاظ میں ہوا کچھ تعلیمی برتری کا پچا ہوا اور کچھ اعلیٰ طراوت کے حشر پر بہت کاظم بلند ہوا۔ لیکن عرصہ دراز کے بعد ایک ایسا انقلاب پیٹ کے حدود سے لے کر رنگ و روغن تک میں ہو گیا جو کہ میری ناپسندیدہ پنڈیگ میں نفرت محبت میں اور دشمنی دوستی میں مبتلا ہو گئی۔ اب نیم پیٹ پر نہ تو طویل و مددات ان بات تھے اور خاندانی جاہ و شہرت کا دوسرا وہ نہ شریخ اور پٹہ کیلئے رنگ و مددنی کی تھی۔ میں جنات و شغلات سطح پر ان کا منتظر تھا۔ مگر تمام قلم تھا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب انہوں نے تمام رسمی اور دینی وادع اور فروعات سے ایک اور اپنی مددنی

کرب کے بدبختیاں حاصل کر لی تھی سبب دو فقر و فاقہ، مومن و منافق الیٰ انسانیّت کی سزا ہے پر پہنچ گئے تھے چنانچہ میرے دل میں ان کے لیے محبت اور عقیدت کے پھول ہیں۔ جن کا علم انہیں کب تک نہیں ہوا۔

تعبیبہ ہے کہ افلاطون نے اپنے فلسفہ احیاء نامیہ میں نیم پیٹ لاکوئی ذکر نہیں کیا۔ ویسے مجھے افلاطون کے نظریہ نقل پر مکمل اعتماد ہے۔ لیٰ الواقعہم اصل کی نقل نہیں تو ادھر کیا ہیں اور یہ نیم پیٹ روح معنوی کی ایک نقل ہی تو ہے۔ پس جو تبدیلی نیم پیٹ پر ظہور میں آتی ہے وہ پہلے لوح معنوی میں پیدا ہوتی ہے۔ تیز تر تبدیلی یک طوری مدد غدی اس پر ہے یہ تیز تر تبدیلی کا وقت ہی تو ہے جس نے مجھے آگاہ کیا کہ یہ موقع نہیں دیا کہ میں بھی گھر کی چار دیواری کے باہر کوئی خوبصورت نیم پیٹ ادیان کر دوں ویسے میں نے ابھی تک نیم پیٹ ادیان کو سننے کی کڑی غامض مزاحمتوں کی نہیں کی۔ میرے مکان پر سیریل گیشی نے ٹیٹے اہتمام سے ایک ٹیٹے کی سیاہ سرخ فاضل نیم پیٹ پر بل صحت میں غیر لکڑ کھا ہے جو ڈالیکہ کی داہ لائی کے لیے کافی ہے۔ میرے غلط طور پر اگر میرا نام نہ بھی لکھیں تو وہ مجلس مکان کے منبر کا سامنے کو منزل تک پہنچا جاتے ہیں بلکہ میں تو کتبوں کو میرا نام آنا غرضی نہیں جتنا میرے مکان کا غیر دوستوں اور عزیزوں کو میرا مکان شایدا اپنے مکان سے بھی زیادہ یاد ہے اب وہاں واقعت تعزیرات کا سوال تو انہیں میری رہنمائی نہیں مجھے ان کی فکر کیوں مانگیں۔

مکان میں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نیم پیٹ پسند ہی نہیں، اگر میں نیم پیٹ پسند ذکر کرتا تو یہ میری اہل کہو محنتی مجھے اپنی نیم پیٹ سے اتنی ہی جھکتی ہے جتنی اپنی ذات سے۔ نیم پیٹ جو نے کا شوق تو میرے دل میں اس دند سے چکیاں بچنے لگا تھا۔ جب میں نے ایک مرتبہ ٹیکسلا کے مجاہد طغر میں اشوک کے کتبے دیکھے تھے۔ عجیب ماہر نقیسات تھا یہ راجہ جس نے ڈھائی سو سال قبل کسی میں پر چار کا وہ طریق ایجاد کیا جسے بیسویں صدی کے دانش ور اب اختیار کرنے لگے ہیں۔ میں نے اشوک کے مستطیل نم تختے کے کتبے کی نقل میں ایک نہایت دقیقہ نیم پیٹ ایرانی شہر مرمر کی ہوا کر اسے ایک وصیت کے ہر وہ اپنے چہی کس میں نقل کرکھا ہے۔ وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ نیم پیٹ میری قبر کے مرنے کے چڑھ دی جائے۔ میں بکثرت ہوں کہ اس نیم پیٹ یا کتبہ کا اصل مقام وہی ہے کیونکہ قبر میں پہنچنے کے بعد مجھ میں کسی شخص تبدیلی کی کوئی گمانش باقی نہ رہے گی۔ ویسے احباب و اقربا کی سہرا کے لیے بھی یہ نیم پیٹ کا ہونا مذہبی ہے لیکن نیم پیٹ ابی ہر کی جو مجھے پسند ہے مجھے یہ بات ہرگز گونا نہیں کہ مرنے کے بعد عزیز و اقارب اپنی پسند کی نیم پیٹ میری قبر پر لگائیں۔

تقی حسین خسرو | نیم پلیٹ — تجزیاتی مطالعہ

خالی غزل مکان اپنے مکین کے بارے میں کبھی قسم کا کوئی کلیو (CLUE) نہیں دیتا۔ سوانے اس کے کہ یہ چوے اور گارے سے عبارت عمارت کر خوش رنج اور ڈسٹنگ کی بنی ہوئی ہو ترخیال ہوتا ہے کہ اس مکان کا مکین یقیناً کوئی خوش ذوق آدمی ہوگا۔ پس — اس کے نئے مکان کے مکین کا کوئی تصور قائم نہیں ہوتا۔ اس طرح مکین کی شخصیت پس منظر میں چلی جاتی ہے اور مکان اپنے رنگ و روغن کے ساتھ ابھر کر سامنے آکھڑا ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے وہ مکان جس کی پیٹ فی نیم پلیٹ ویزاں ہو اپنی تمام خوش وضعی کے ماحول ایک ثانوی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اور اُس کے مکین کی شخصیت جو نیم پلیٹ پر احتیاط سے لکھے نام کے پردے میں کسی سرسراہٹ پر شیدہ ہوتی ہے اپنے تمام امکانات کے ساتھ ابھر کر سامنے آکھڑی ہوتی ہے۔ مگر — نیم پلیٹ کا اس اہمیت کا اندازہ کرنے کے لیے ایک انشائیہ نگار کی نظر چاہیے کہ وہ ظاہر معمول چیزوں کا غیر معمولی پہلو نظر دیکھنے پر قادر ہوتا ہے بلکہ دکھائے پر بھی: جیل آڈرنے اپنے خوبصورت انشائیہ نیم پلیٹ میں اپنی سی ہنرمندی کا بڑی کامیابی سے اظہار کیا ہے۔

جیل اور جب اپنے انشائیہ کے ابد، ہی میں نیم پلیٹ پڑھا میری بوب ترین دلی ہے: "بکتے ہیں تو دلی کے حواس سے ذہن میں خوبصورت اور بلکہ پھٹکے بگڑنوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور ہم زندگی کے بوجھل پن کو قبول کر تھوڑی دیر کے لیے ایک ایسی فضا میں سانس لینے لگتے ہیں جو اتنی کے لمحوں کی طرح خوبصورت اور ڈاک کے ٹکٹوں کی طرح آویز ہے۔ وہ جہاں فرصت ہی فرصت ہے اور پھر یہ بلکی پھٹکی فضا مستحکم ہوتی چلی جاتی ہے جب انشائیہ نگار کو کسی چوک کے ٹکڑے پر لگے ہوئے کولا کے شہار میں یا سڑک کے کنارے لگے ہوئے سائین بورڈ میں اور نیم پلیٹ میں ایک تعلق سا نظر آتا ہے۔

جیل اور نیم پلیٹ کے حواس سے شخصیت کو سمجھنے کی بڑی دلچسپ کوشش کرتے نظر آتے ہیں کہ نیم پلیٹ اُن کے لیے مکین کی شخصیت کا نمینہ ہے اور مکین منہ بولتی تصویر! چنانچہ بظاہر بے جان نیم پلیٹ اُن سے سرگوشی کرنے پر مجبور نظر آتی ہے۔ اور صاحب خانہ کے بارے میں بہت سی گفتنی اور ناگفتنی باتیں آئیں انہیں بتاتی ہے۔ اور یہ باتیں ایک محاسن آدمی کی طرح اُن میں بھی محبت یا نفرت، دوستی یا دشمنی کے جذبات بیدار کرتی ہیں۔ مگر جو معیار اُن کے پیش نظر میں وہ اُن کے طرز و تحریر ہی کی طرح پسندیدہ ہیں کہ انہیں خاندانی تعارف اور دنیاوی وجاہت کا اظہار نا پسند ہے۔ اس سلسلے میں جیب وہ بعض ضرورت فلسفیوں کا سوال دیتے ہیں تو اُن کی بات زیادہ واضح اور موثر ہو جاتی ہے۔ وہاں انشائیہ نگار کہے ہیں کسی قدر کات پیدا ہو گئی ہے جہاں دو نیم پلیٹ پر درج آنریری ڈگریوں کا ذکر کرتے ہیں۔ مگر ایک مشتاق انشائیہ نگار کی طرح وہ انشائیہ کے فضا کو بوجھل نہیں ہونے دیتے۔ اور محبوب ترین دلی والی فضا کو کامیابی سے برقرار رکھتے ہیں۔

انشائیہ کا وہ حصہ زیادہ متاثر کرتا ہے جہاں انشائیہ نگار نیم پلیٹ کا سطح قطع پر القابات زمانہ کا ذکر کرتا ہے اور اس سے شخصیت میں رونما ہوتی تبدیلیوں کا اندازہ لگاتا ہے۔ شخصیت میں پیدا ہونے والا عشق انسانی زندگی کے مختلف احوال کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔

انشائیہ نگار کی فکر رسا کی اس وقت دُور دینے کو بھی چاہتا ہے جب وہ افلاموں کے نظریۂ نقل کے زیر اثر نیم پلیٹ سے لوح محفوظ تک جا پہنچتا ہے۔ سب دیکھتے کسی مکان پر لگی ایک معمولی سی نیم پلیٹ کیا ہے کیا ہو گئی ہے۔ اور اس طرح انشائیہ نگار نے ایک معمولی چیز کا غیر معمولی پہلو دکھانے میں کس حد تک کامیابی حاصل کی ہے۔

نیم پلیٹ کو ہر پار طریقہ کہہ کر جمیل اُذر نے ایک تاریخی واقعے کی طرف بڑی عمدگی سے اشارہ کیا ہے۔ یہاں وہ پہلے — بہت مدنی طور پر یہی مگر محسوس مدنی تغیر و تبدل کے قانون کے پیش نظر نیم پلیٹ سے اپنی بے زاری کا اظہار کرتے محسوس ہوتے ہیں۔ اس چھوٹی سی سیاہ مربع نمائش یا پلیٹ کی موجودگی میں جس پر جلی ہندسوں میں مکان کا نمبر لکھا ہے نیم پلیٹ انہیں غیر ضروری سی لگتی ہے کہ ڈیکے کے لیے اور عزیزوں، دوستوں کے لیے مکان کا نمبر ان کے نام سے زیادہ اہم ہے۔ مگر پھر — ”نہیں کبھی مجائب گھر میں دیکھے ہوئے اشوک کے کتبے یاد آتے ہیں اور خیال آتا ہے کہ نیم پلیٹ خوانے کا شوق تو ان کے دل میں اُسی دن سے چٹکیاں بٹاتا رہا ہے۔ اور اُس دن سے نیم پلیٹ ان کا اہل رہی ہے۔

انشائیہ کا وہ حقہ بھی خوبصورت اور متاثر کن ہے جس میں انشائیہ نگار تغیر و تبدل کے قانون کے تحت نیم پلیٹ سے متعلق اپنی آرزو کا ذکر کرتا ہے اور یہاں ناگزیر طور پر اسے قبر کا کتبہ یاد آتا ہے جو اس قانون سے ماورا ہوتا ہے۔ مگر یہاں ایسا لگتا ہے جیسے انشائیہ نگار نے غلام عباس کے مشہور افسانے ”کتبہ“ یا شاید تصدق حسین خاں کے نظم ”ایک کتبہ“ کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے۔

دو بھگڈے سرن اور عامہ کی کہانی۔ جنہوں نے تقسیم کے بعد ڈیل ہجرت کی۔ انڈیا، پاکستان، جرمنی، ہالینڈ اور انگلینڈ کے پس منظر میں دل کو چھو جانے والی داستان۔

ہرچون چاولہ کا نیا ناول

بھٹکے ہوئے لوگ

ناشی

سیمانت پرکاش

۹۲۲ روپیلا سٹریٹ، ترائیا بہرام۔ دریا گنج، نئی دہلی، بھارت

احمد جمال پاشا | ایک موضوع — تین زاویے

(موضوع البور BORE)

مضمون

ہمارے سماج میں مشترک لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ پھوڑے ہوئے لوگوں کا کام ہے۔ یہی وہ گیارہویں صدی ہے کہ وہ گھر سے ہونے والے دور اپنے لوگوں کے چھ دفعتوں کو یاد کرتے رہیں۔ وہ اس سے بالکل لاعلم رہتے ہیں کہ دنیا کتنی ترقی پر ہے۔ اسلئے کہ اس سے کیا بدبختی گئی۔ زمانے کا رخ در تقاضے کیا ہیں؟ پرانے زمانے میں نہ اتنی آبادی تھی نہ اتنے مسائل تھے۔ بس سیدھی سادی زندگی بے فکری سے کم آمدنی میں بسر ہو جاتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی بڑی اہمیت ہو کر تھی۔ اس لیے اسی ترقی کے تیز رفتار زمانے میں ایسی بے وقت کی شہنائی بجانے والوں کو ہم بورے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

بورے اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو بے موقع، بے مطلب گفتگو کرنا اور تہذیب و شرافت کے خلاف، ہماری توقعات کے خلاف نامناسب حرکتیں کیا کرتا ہے۔ بورے بہت سی درجہ کی کمزوریاں اور خامیاں ہو کر تھی جیسے کہ سماجی طور پر اپنے سے بڑے اور بااثر یا حیثیت لوگوں، امیروں اور افسروں کی خوشامد اور اپنے برابر والوں یا اپنے سے کمزوروں کے سامنے اکٹھا ہونے سے اپنی خوشامد کو دانے کی کوشش کرنا، شیخی مارنا، خرد اور غمخیز سے کام لینا، مفصل، فیست اور منافقت کرنا، پدرم سلطان اور اپنے منہ میں ہتھوڑنا جیسی ناپسندیدہ حرکتیں اور دل زاری کے گنہگار بننا۔ بورے ایسی ہی بے شمار غلطیاں کرتا رہتا ہے جن کا ذکر آگے آئے گا۔ بس فی الحال یوں سمجھ لو کہ درایا بیوقوف ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقلمند اور کڑے صلہ والا کہتا ہے۔ لوگ مردتا یا بعض رفیع شرک خاطر اسے کسی نہ کسی طرح برداشت کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کا سابقہ زمانے میں کسی معقول آدمی سے پرے جو تہذیب اور شرافت کے حائزہ میں رہتا ہے تو اسے خوش قسمت سمجھا جاتا ہے۔

بورے اتنا فائدہ مند ضرور ہے کہ ہمیں اس سے پرانے زمانے کی یا غیر مستحق باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ در ہماری تھوڑی بہت تعریف کو سامان ہو جاتا ہے اسی لیے جو ہمارے ارد گرد مسٹر لے دیا جاتا ہے مگر چونکہ یہ ہنر اسٹریٹس کے ریکارڈ کی طرح ایک ہی طرح کی باتوں کو بار بار دہراتا رہتا ہے، اور اس کے دماغ کے ریکارڈ کی موتی ایک ہی جگہ پھنسی رہتی ہے اس لیے سننے والوں کو اس سے بڑی الجھن اور دھشت ہو کر لے۔

پچھلے پچھلے قابل در معقول لوگ بڑھاپے میں بورے ہو جاتے ہیں جن کی وجہ یہ ہے کہ عمر طبعی پر پہنچنے کے بعد، حساب کمزور ہو جاتا ہے۔ یادداشت خراب ہو جاتی ہے، نسیان کا عارضہ ہو جاتا ہے، موجودہ زمانے سے وہ پہلے حالات اور پسند کی وجہ سے غیر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے صرف گزرے ہوئے زمانے کی خاص خاص باتیں کہیں یاد رہ جاتی ہیں جیسے وہ اپنے ملاقاتیوں سے دن رات اہراتے رہتے ہیں۔ ایسی باتیں جو اب مذاق معلوم ہوتی ہیں ان کے بے بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ جو لوگ بڑھاپے میں پڑے کسی حادثہ قائم نہیں کر سکتے وہ اپنے آپ کو سب سے اہم قرار دیتے ہیں کہ نہ پڑنے کی وجہ سے انہیں نئی باتیں معلوم نہیں

موت پاتی۔

ہر ہم آن کو بھی کہتے ہیں جو وقت بے وقت، اپنے رقا تیوں کا وقت برد کرنے رہتے ہیں۔ انہیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ دوست یا کسی دوسرے کے گھر پر جائے کے کیا جواب ہیں؟۔ آدمی کو کسی کے یہاں کس وقت جانا چاہیئے، کتنی دیر کسی کے یہاں بیٹھنا چاہیئے، اس کے بارے سے دوسرے کے وقت کا کاموں میں حرج واقع نہ ہو۔

ہر کے نام سے کتر شاعر و گوں کر یاد کیا جاتا ہے، اول تو یہ کہ ہم بہ علم تمام شاعروں نے یہ نہیں دیکھ سکتے، دوسرے شاعر بھی بڑے عقول ہوا کرتے ہیں لیکن کسی حد تک مقامی شعراء میں ہر کر کے کی خاصی صلاحیت پائی جاتی ہے کیونکہ شاعر کا مستند زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا علم سننا ہوتا ہے۔ ایسے شاعر من کے یہاں مایع کا مستند سے، دود زبردستی کلام سنانے کا کمزوری میں مبتلا کثرت کیسے گئے ہیں۔ شاعروں میں زبوانے جانے اور تاقدیری کی صحت میں باہم شاعر ہوتا ہے، اور مصرع اپنی شاعری اور اپنے ہاوس میں باتیں کرنے میں بہت زیادہ وقت دوسروں کا برد کرنے لگتا ہے۔ اور یہ حیثیت ہر کے آز رخلی کا بحث ہوتا ہے۔ ایسے مقامی شاعر خود، استاد کا کلام چڑھتے ہوں، دوسروں کا، خود دوسروں مصرعہ لگانے کا صلاحیت سے آزاد ہوں ہر بات ہمیشہ فکر و فن سے شہرہ کرتے ہیں۔ ہر آپ گراں و کلام ان کی باتیں سننے سے، نکار کر دیں تو وہ تشدد پر کرتے ہیں۔

ہر تو دود لوگ بھی ہوتے ہیں، خود وہ بچے ہوں یا بوڑھے اس کی باتوں میں تدار، ہوا کرتی ہے۔ اور ہمیشہ ایک سی باتیں دوسر کر یکسانیت اور نگر۔ سے ہر تیت پیدا کیا کرتے ہیں۔

ہر وہ لوگ بہت زیادہ ثابت ہوتے ہیں جو دوسروں کا فضول وقت برد، کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو خوش کرنے کے بے دوسروں کی ٹری کرنے اور فیبت کی کچھ میں ہاتھ دھوتے ہیں اور منافقت کی گدائی پھیلاتے ہیں۔ ان کے دل حسد اور کینہ کی تاریکی میں غشی کی طرح گھولے رہتے ہیں۔ وہ معاف کرے ہر ہر سینے کو ترجیح دیتے ہیں اور دنیا کے ساتھ محبت بھی خراب کر بیٹے ہیں۔

۱۔ خود بھی ہوتا ہے جو اپنا کام نکلانے کے لیے سب کی عزت و حق سے نوتا د کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے یہ کہا گیا ہے۔ چر سی یا ر کس کے دم ہا کیسے ایسے دن تو سفرے ساتھ ہی ہو کرتے ہیں۔ دوسر کا مہینے کی منہ لائی دنیایاں ہوئے۔ مگر ہر شخص کہیں نہ کہیں دوسروں کو بھی ہر کرے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دود ہا ہے، افسر کو خوش کرنے کے لیے طرح طرح کی خوش داندہ فرمیں کہا کرتا ہے۔ پہلے دوسروں کی مصاحبت کرتا ہے پھر چاہتا ہے کہ لوگ اس کی مصاحبت کریں۔ ہر کو برداشت کرنا پڑا، ہی مشکل کا ہے۔ فرض کیجئے کہ کوئی ہر آپ کو اپنا تارہ ترین نام سننا، ہر ہونا، دل سننے سننے آپ کو گھٹنے نہیں مگر دوناں سننا تار ہے۔ آپ سوچا ہیں مردہ سننا تار ہے یا جگا جگا کر سننے تو کم اس کے ہی فعل کو ہر تار قرار دیں گے۔ کچھ لوگ نادل سناتے ہیں کچھ دیون مگر کچھ جب ہی، ستان پھیلاتے ہیں تو ظلم ہو شراب کے دفتر کو بھی بات دے دیتے ہیں۔ ایسے لوگ سر اسر ہر ہوا کرتے ہیں، جب کسی انسان کسی سے محبت نا ادیش ہر سے ساتھ پڑتا ہے تو اس کو سخت بھن، اور گھٹن محسوس ہوا کرتی ہے پھر اسے اختلاف ہونے لگتا ہے۔ مجاہدیں اٹنے لگتی ہیں ہر شکار ہے ہوش ہو جاتا یا سو جاتا ہے۔ مگر ہر اپنا حق دلچسپ قطعہ جاری رکھتا ہے۔

ہر کرنا، اس لیے بڑ سمجھا جاتا ہے کہ ایسے لوگ فوایں پھیلاتے، افسوں کے ٹری مھکڑے پیدا کرتے ہیں۔ ہر کو مجبور کی علامت اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ اس کی موجودگی میں وقت اسٹ نہیں ہوتا۔ یہ آدمی کی سمجھنا یہ ہے کہ وہ کسی بھی صورت سے گراتا نہیں بلکہ اسے خوش اسلوبی سے نالے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر یہ تو سمجھنا اور پڑھنے کیسے لوگ کرے ہیں۔ جاہل تو لگدی ہیں احمد دے کرنے نکال، اس کرتے ہیں، اس بے فائدہ ہر کی گھٹا فقر صرف پڑھے لکھوں، اور عورتوں کی باقی رہ گئی ہے۔ علم کے سنگشی اور عورتوں کو نئی نئی باتوں اور تیرے سبب کی بادا کھوی ہوا کرتی ہے۔

اس لیے صحیح طور پر وہی جو رکے قدر دان میں ہوا کہتے ہیں۔ شریف آدمی ہی خراب آدمی کو زیادہ بدوشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی سے بڑھ بھی اچھوں ہی میں زیادہ پایا جاتا ہے۔

زندگی کا کوئی ایسا میدان، بھی دریافت نہیں ہو سکا ہے جس میں بور نہ پایا جاتا ہو۔ اسی لیے بزرگ نے کے طریقے بھی محتاط ہو کر کرتے ہیں کسی کی بڑی اور طول طریق سے مغز تقریر سے ہم بور ہوتے ہیں تو کسی اہل قلم کی تحریر سے کسی کی باتوں سے تو کسی کی بے جا حرکتوں سے۔

بور میں طرح آپ کو بڑھاتا ہے وہ خود ایک فنی ہے۔ کسی طرح وہ بور کرنے کی تہید باندھتا ہے ہتھکڑے استعمال کرتا ہے ساری دنیا پڑھتی رہ جاتے مگر وہ آپ کو کسی نہ کسی طرح بور کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے نزدیک ہر ایک محسوس۔ بے ضرر اور کامیاب انسان ہی نہیں بہت بڑا فنکار بھی ہے۔ جس کا فنی بور کرنا ہے جس میں وہ ہمیں سب سے زیادہ کامیاب نظر آتا ہے اسی لیے فی زمانہ بد سب سے بڑا فنکار ہے۔

طنز پر مزاحیہ مضمون

سناج جس میں ہم جیسے کسے مرتے ہیں۔ میں اکثریت تو غریب سے زیادہ عقلمند حضرات ہی کی ہے جس کے حشوار تانے سے مجھے زیادہ آپ دو پارہ ہوں گے اسی سے گر کوئی بھی آدمی آپ سے ٹکرا جائے اور آپ کو بور نہ کرے تو اس ہنگامی اور بے مروتی کے دور میں آپ بہت سستے چھوٹے، اس کو فہمیت جاننے کے آدمی نہ ہوں۔ آپ کی قسمت کی لڑی کھل گئی۔ درختین پائے کہ صبح سے شام تک ہم سے ایک سے ایک جھنڈر بور کرتا رہتا ہے۔ پیسے دیکھتے ہی صبح آنکھیں ملے۔ منہ کے بچے بغل میں جاتے۔ عذاب قبر کی طرح نازل ہونے لگتا ہے۔

دور کیوں جاتے۔ آج ہی کی بات ہے ہم کو مونگ پھلی ٹوٹتے دیکھ کر ایک صاحب پہلے تو اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس امکان پر خود کہتے رہتے کہ آدمی بھی ٹکانی کو نہ کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے؟ پھر بولے

"ارے داد صاحب! داد داد! داد! آپ اور مونگ پھلی؟ آپ کے داد جان قہر مرق، شہیدی تو جیہوں میں باوام جیسے رکھتے۔ باوام! دوسرے قہر رسیدہ بزرگ نے ٹھنڈی مانی پیتے ہوئے فرمایا۔

"میاں پھلے زمانے تو کب کے ہوا ہو گئے! اب وہ اچھی سی بات کہاں؟ میرے نانا مرحوم کو تو کبھی پتہ بھی نہ چل سکا کہ ان کے گاؤں کے باہر بھی کچھ ہے! ان کی دنیا تو چرپال تھی آخر وقت تک گن کر نہ جاسکے کہ ایک روپے میں پیسے کتنے ہوتے ہیں؟

دونوں بزرگ گھنٹوں ہمیں انہی کی کہانیاں چمکاتے اور کنوئیں جھنکراتے رہے ہماری بورتیت وحشت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ابھن سے دل میں پٹکھے لگے ہوئے تھے کہ اگر اب بھی یہ دونوں دفعاں نہ ہوئے تو اس "علامہ اقبال سیمینار" کا کیا ہوگا جس کے ہم کنویر ہیں۔ کہیں بلا دوا کی برات والا معاملہ نہ ہو جائے؟ ہماری موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک صاحب غزے سے لے کر دوسرے صاحب کو پرانے ٹکٹوں کی سیر کرنے میں مصروف تھے۔

ایک دفعہ احد مرزا علی خان کے دہرے تنگوں کا ہوائی جہاز سٹے کی جھتوں کے دہرے گزر گیا، تو بادشاہ نوب نے بڑے لاٹ صاحب کے پاس جا کر دہانہ دی۔ "سرکار پادشہ ہم ٹٹ گئے سٹے جھر کی بڑویشیوں کی بے پردگی ہو گئی۔"

بٹر صاحب کا زمانہ تھا۔ انہوں نے کہا۔

وہی تو اب تم اطمینان رکھو۔ اگر اب اس نے اُدھر کا رخ بھی کیا تو ہم اسے پھانسی پر چڑھا دیں گے۔ "تب صاحب بڑے لاٹ بے درنگ بکھانے بکھانے پر تو قہید ہوا۔ ورنہ چل گئے تھے گئے۔"

اُن میں دو آدم غور حباب بھی شامل ہیں جو نہ صرف مضمرات ہی نبھانے کے لیے خود ہی پلے آتے، آتے تو خیال کی فضا سے پُر جانے کا نام تک نہ لینے۔
 ہمیں ایسے ہی دو تین ازکار رفتہ ریٹائرڈ اصحاب کا جامع جذباتی سہنا پڑا جن کا قصہ اتنا طویل اور زندگی اتنی مختصر تھی کہ قبل اس کے کہ اُن کا قصہ ختم ہوتا
 ان کی زندگی ختم ہو گئی۔ بقیہ زندہ بزرگ اب تک اپنی یادوں کو جسم سے کاٹنا چاہتے ہیں۔

جو تکلیفیں پر دھرام سنا کر دے گئے تھے ہیں اور بکے شیشے میں آتارنے کے لیے اپنی زبانوں سے اپنے گزے گزے اُٹھیں، اگرتے ہیں، آخر میں اُس پر کیوں
 ان سب کا بُخار اُترے۔ باجوہ جیسے، جنتیت، منہ نقت اور سیاست میں مجھ سے بھی بڑے ہیں، وہ تو ان بے چاروں سے کہیں زیادہ بد ہیں جن کی
 ہر تازہ لوریت نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ نہ صرف قبول کرنی ہوتی ہے بلکہ باس کو خوش کرنے کے لیے اُسی سے اُسی کے پسندیدہ طبع کے فرائض کا بانی ہے۔
 باس مافی دار بانی ہوئے کی طرف سے محوہ جھوم کر تشریح ہو جاتا ہے۔ بھٹی نہیں تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ پور کرنے کے بہانے کم زخم درپار آدمی
 میرے بھی آنکھیں جھپکھپکاتے، معافیت کرتے، دل دتہ ہیں مرنے کے لیے کم از کم کام نکلتے، اُن کو سیدھا بوسے سے اُڑا چھو بوسے تک ہمارے دل میں ہار دیتے
 رہتے۔

پور سے ملاقات سے زیادہ مشکل اُسے برداشت کرنا ہوتا ہے۔ وہ تو بس اپنی بے تکی دھمکی رہا ہے۔ اُڑا رہا ہے ایران توڑان کی۔ دوسرے دوست، بھین
 اور پھر غنودگی میں تیل سے ملتی ہے۔ یہ فقیرانہ چاہتا ہے کہ جس طرح کانا پہلوان نے ڈبکھ کر اٹھا کر اکڑے کے باہر پھینک دیا تھا، اسی طرح میں
 بھی اس بات پر آمے ہو کر کو باہر مڑ کر پھینک دوں۔ مگر اس خوف سے کہ میری اس گستاخی کے بعد یہ میرے خلاف محاذ بنا کر نہ ختم ہونے والی ایک ادا قبائلی
 جنگ کا آغاز کر دے گا۔ اسے انگیز کرتا ہوں کہ اس بریت کے دور میں کسی بھی پور کو برداشت کرنا عین کامیابی ہے۔ کم از کم اسی بہانے پور پر رون
 ہو جاتا ہے۔

کہ پور نہ مروت بھلا ادا میں توں پھیلائے! کما گرم چیزیں کہاں سے ملا کریں؟ تیرے میرے فتنے کیسے بیدار ہوں؟ ہو کر گرم رکھے کے بہانے کیسے ادا کریں
 ہمارے زندہ ہیں تو صاحب بھی ایک دوسرے کو بڑھاتے ہیں۔ بس اس کیسے دم مونا چاہیے۔ پڑھے لکھے بابل تک۔ دانشور سے لے کر تک
 احمید داد سے گھنور سر تک میری پور کرتے ہیں۔

میرے خیال میں پور کرنا بھی ایک فن ہے جو پور کرتا ہے کی زبان وہ سب سے بڑا فنکار ہے۔

انشائیہ

ہمارے سماج میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو زندگی کی دوڑ میں تھک کر پھر چپکے ہیں وہ تو بگڑی کارواں ہیں۔ حال سے اُن کا رشتہ کٹ چکا ہے
 اب وہ ماضی کی خوشگوار یادیں میں اسیر ہیں۔ اُن کا شمار تو اُن محصوروں میں ہے جو جلتے ہی نہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ دنیا جا کہ ضروری ہے؟ دنیا کی ہیں
 وہ رفتار کیا ہے؟ وہ تو بس ماضی کی قدروں کو سینے سے لٹائے گزرے ہوئے محلات کا پتہ پھر آتھیں۔ وہ تو اُس دنیا کے باسی ہیں جس میں بہت
 تھوڑی آبادی تھی۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ پشتوں کی خبر دیکھتے، ساتھ بیٹے رہتے، بچے جیسوں میں کشش با دوام اور چھوڑے بھرے بھرتے بزرگ
 نظر آتے اور چرسہ کی بازلوں میں مصروف زمانے کی قیامت کی پال سے بے پروا شہر دینے اور بات کہنے میں مصروف رہتے۔ جری پڑی جوانیاں، ایک ہی
 ایک عمر، ایک کاؤں باجھتے میں فصل کی طرح کٹ باتیں، پختہ گاؤں پر سے اُگر ہوتی جہاز گزر جاتا تو بہتوں حسب توفیق قیاس و پرواز میں گزر جاتے، جب
 لوگ نمودیں کے منڈک ہو کرتے گھر دیں میں پوراں پکتے ڈیوڑھیوں اور چپوروں پر میٹکیں جھاکتے۔ اگر کسی کو شہر جانا ہوتا تو وہ باہشم نم سب سے قصور

معاف کرا لیتا، جائے دے پر لوگ نہ تھوڑے کر پھر اپنی دنیا میں مست ہو جاتے۔ خوشی یا غمی جو کچھ بھی ہوتی، ہوتی بڑی زبردست! ہر بزرگ دنیا کا ان اور دنیا پر سکھانہ ڈکو ہو کرتا۔ ہر شہنی و ناشہنی دانقہ وقت کی ریز کے ساتھ کیمنی کر عالمی جنگ بقتنا بڑا ہو جاتا۔

”نہ حق نہ ماضی کے امین آج بھی ہمارے روگرد بکھڑے ہوئے روزانہ ہمارے نقاب میں مصروف رہتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ مجھے، میرے عزیز ہیں کہ یہ ہمارے ماضی کی چلتی پھرتی، ہنستی پھرتی، ہنستی بورتی دستاویزیں۔ انہیں تو آپ ماضی کی روشن کتاب کی طرح کہیں سے بھی کھول کر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو شاید اس کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ یہ تو خود بخود شروع ہو جائیں گے۔

گراموفون یا ریکارڈ پلیئر پر غلبی گانوں کے ریکارڈ سننے کا تو آپ کو بھی شوق ہو گا، تو پھر آپ کو یہ بھی تجربہ ہو گا کہ اگر گانا ہو رہا ہے۔

پیامن کو جانا ہے

اس گھمبیرے ریکارڈ پر کہیں گراموفون کی سوئی چھن گئی تو بس اسی کو ریکارڈ دہراتا رہے گا۔ ”جانا ہے..... جانا ہے..... جانا ہے.....“ یہاں تک کہ آپ سوئی اٹھا کر اٹھے بڑھا دیں گے اور تکرار ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ اپنے دادا جان مرحوم کے کسی زندہ دوست سے ملنے جاتیں وہ وہ غلطی سے آپ کو ”بلائی“ کے بجائے ”خیراتی“ کا پوتا سمجھیں اور جب آپ انہیں سمجھا کر اتہ پتہ بتا دیں اور اپنی پریشانی صاف کر لیں کہ آپ خیراتی نہیں بلائی کے پرستے ہیں تو پھر اللہ حب تک آپ کے دادا جان کے دوست زندہ رہیں گے وہ ہر بار آپ کو اسی تفصیل کے ساتھ بتا کر معذرت خواہ ہوں گے کہ وہ غلطی سے آپ کو خیراتی کا پوتا سمجھے تھے۔ اسی طرح میں ایک قبر رسیدہ برٹ کی عیادت کے لیے گیا تو وہ بڑی دیر تک مجھے اپنا پرائیوٹ سکرٹری سمجھ کر مجھ سے راز و نیاز میں مصروف رہے۔ ایک صاحب کی مداخلت پر جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ مجھے پہچان نہیں سکے تھے کہ میں ان کا پرائیوٹ سکرٹری نہیں ہوں بلکہ مداخلت کرنے والے خود ان کے پرائیوٹ سکرٹری ہی ہیں، تو بہوں نے مجھ سے بڑی معذرت کی اور دنیا کو سر بستہ رکھنے پر نذر دیا۔ اسی کے بعد جب بھی میرا ”ن“ کا سامنا ہوتا تو وہ سلام کا جواب اس معذرت کے ساتھ دیتے کہ معاف کیجئے گا، ”ن“ دن آپ کو پہچان نہ سکا۔ غضب صراحت میں آپ کو اپنا پرائیوٹ سکرٹری سمجھ بیٹھا؟ ”یہ سلسلہ انہوں نے اپنی آخری سانس تک جاری رکھا۔

اسی لیے میں کبھی کسی بھی بورسے بور نہیں ہوتا۔ اور تو میرے نزدیک ایک قابل، جم انسان ہے۔ ”وہ پست ایک چٹکی وقت کی جھیک مانگتے ہیں تاکہ وہ آپ کو یقین دلا سکے کہ وہ ایسا بھی گیا گرا نہیں جیسا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ تو ماضی حد کے شاندار دور کا ہیرو ہے۔ گزرا ہوا وقت تو قدیم ہے۔ جب آپ کو تاریخ عزیز ہے، گزشتہ تہذیب و تمدن میں دلچسپی ہے تو آخر اس تاریخ پارے کو آپ بیٹھنے سے کیوں نہیں لگا لیتے! یہ بھی تو ماضی کے میٹھے ریکارڈ ہے جس کی سوئی پھنسنے پر آپ با آسانی سوئی اٹھا کر موضوع تبدیل کر سکتے ہیں۔

تکرار تو اس رنگا رنگ زندگی میں پھیلا پن اور گناہٹ پیدا کر کے آپ کو بوجھ دیتی ہے لیکن تب اس سے بچ نہیں سکتے کیونکہ اس دنیا کو تو آپ کو بیٹھنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کہاں کہاں بچے گا؟ اگر آپ کا پاس آپ کو ہر بار اپنا پسندیدہ طیف سنائے تو اس پر آپ کو صرف قہقہہ لگانا ہو گا۔ بلکہ پھر سے اور حرکات و سکنات سے بھی ظاہر کرنا ہو گا کہ آپ بے حد محفوظ ہوئے ہیں۔ اور تو وہ سب جو سنائے اور رونے نہ دے۔ جبکہ یہ تو صرف سننے کے لیے جان بخشی کا طاب ہے۔ اس کی بے رنگی میں تو آپ ہی کو کیفیت و سرور پیدا کرنا ہے۔

میں اس وقت بے تحاشہ اور صریح چہرے کی کوشش کرتا ہوں جب کوئی مددی قسم کا انسان میرے سامنے آکر اس طرح مودب کھڑا ہو جاتا ہے جیسے میں کوئی دیوتا ہوں۔ وہ اشیاء کا پیکر بن کر اپنی ذات کی اس طور پر مسلسل اپنے عمل سے نفی کرتے ہیں کہ میں آپ کو بے بسی محسوس کرنے لگتا ہوں۔ ان میں ان ملنے کا پسند وہ کچھ اس طور پر شروع کرتا ہے، جیسے کڑی پنا جلال بنتی ہے۔ میں اپنے آپ کو ایک بے بسی پٹکا محسوس کرتا ہوں جیسے وہ

آخر شکار کر ہی لے گا۔ کل سپردگی کے اسی محل سے میری انا کو قابل یقین حد تک تسکین پہنچتی ہے۔ اور ایسے ہی کسی مسعد کن لکھے میں وہ اپنا کام نکال کر چلتا ہوتا ہے۔ فدوی تو اپنی ناکساری سے بور کرتا ہے۔ یہ تو ایک ایسا شکار ہے جس کا حربہ سپردگی ہے۔ وہ تو بس خراشہ سے کام نکالنا جانتا ہے۔ سارے قانون، اصول، مابطلے سب اس کی فدویت کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ میں کن باتوں سے خوش ہوتا ہوں؟ میری کیا پسند ہے؟ میری کیا کمزوریاں ہیں؟ وہ سب کچھ جان لیتا ہے۔ فدویت تو ایک ایسی کتاب ہے جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ وہ کتاب میرا چہرہ ہے۔ مجھے وہ با آسانی پڑھ لیتا ہے۔ میرے ہر اشارے اور ارادے وہ سمجھ لیتا ہے۔ اُس کی فدویت کے آگے میرا سارا رعب و دبدبہ، ساری سوچ و بوجھ، غفلت و غلطی سب اُس کے ایک ہی منتر میں بھگوت کی مروج غائب ہو جاتے ہیں میں اُس کی خاطر تراضیع اور ناز برداری میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ یہاں تک کہ وہ تداکام و شادمان، موزون، رخصت ہو جاتا ہے۔

بور تو مجھ کی علامت ہے۔ جب کسی مجھ پر کوئی بور مسلط ہوتا ہے تو میں اپنے اندر ایک شدید گھٹتی محسوس کرنے لگتا ہوں۔ میرے دماغ میں فکر کی لہریں ساکت ہونے لگتی ہیں۔ ایک ایسی اندرونی الجھن جیسے دل میں پٹکے لگ گئے ہوں۔ جو گھبراہٹ کا ہوا کو تیز تر کرنے میں مصروف ہوں۔ اُس کی بوریت کا جواب میری جانب سے اُس روایتی دوش، غلاتی سے دیا جاتا ہے۔ جو میری داخلی بزدلی کا پھوٹ ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں صدیوں کا دبا اور پکلا ہوا انسان ہوں جو صدمے، امتحان کی قوت سے محروم ہو چکا ہو۔ جب میں اُس سے کھل کر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ "آپ بے وقت کیوں شریف لائے؟" تو میرے منہ سے نکلتا ہے کہ "آپ ٹھنڈے سے شوق فرمائیں گے یا گرم سے۔" اور میں اندر ہی اندر گھٹ کر رہ جاتا ہوں کیونکہ میری فدویت غلطی سے بچانے والی جلتی دماغی مدد کا تمام سے ذریعہ مجھے کسی بھی نئے خطرے کو محال یعنی سے دیکھتی رہتی ہیں۔ اور بور میرے قیمتی وقت پر ڈاک ڈال کر بھگت ہو جاتا ہے۔

بور کو گھیر کر عین شرافت ہے۔ ایسی نیکی جس میں عروت بھی شامل ہو۔ اگر عروت دنیائے رحمت ہو جائے تو ہم کسی کو روکنے کی جرأت بھی نہ کر سکیں اس کے دم نہ اٹھنے والی انسانی قد میں قائم ہیں۔ بور کو برداشت کرنا سب سے بڑی نفس کشی ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ صوفی ہیں۔ ترک لذات کی منزل پر ہیں ترک کے ترک کی راہ پر گامزن ہیں۔ اگر کسی گھر میں آپ کو کوئی بور نظر آئے تو پھر آپ اُس گھر کے کھنوں کی شرافت کا قسم کھا سکتے ہیں۔ میرا تجربہ ہے کہ میں نے ہمیشہ پہلے مانسوں کے درمیان ہی بور کو پایا ہے۔ بور کو تو اگر شبہ بھی ہو جائے کہ آپ معقول اور فرشتہ سیرت نہیں ہیں تو وہ پنا ساید ہی آپ کی طرف سے نہ گزرنے دے۔ بور تو اسی بات کی علامت ہے کہ ابھی یہ دنیا رہنے کے لائق ہے۔ ابھی اس میں نیک لوگ موجود ہیں۔ خواب آدمی تو ایک صنف ہی اسے انگیز نہیں کر سکتا۔ کیونکہ وہ قوت برداشت سے محروم ہوتا ہے۔ وہ تو ایک کاروباری انسان ہوتا ہے۔ دانش اور حکمت سے محروم جس کی نظریں تعلقات کے تناظر میں نفع و نقصان کے توازن پر رہتی ہیں۔ وہ تو گھائے کے ہر سودے پر ڈنڈی مار دیتا ہے۔

ہر انسان کو نظری طور پر دنیا جہاں کی خبروں میں دلچسپی ہوا کرتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ تیرا میری باتوں میں جس کیسے آدمی، خباہ اور رسا سے پڑھتا ہے۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر خبریں سناتا ہے۔ لیکن بہت سی خبریں میری فراہم نہیں ہو پاتیں خصوصاً پاس پڑوس کی خبریں۔ جن کو ٹھیکہ بور سے لیتا ہے۔ یہ اُس کی ہربانی ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے معلوم ہو جاتا ہے کہ پڑوس اگر دال نہ جاتی تو اُس کے یہاں کھنے پر جھگڑا نہ جوتا۔ محلے کے آڑے زین سکینڈل اور اگر ماکرم خبریں۔ بور تو میرے نزدیک سب سے بڑا مصیبتی ہے جو اُس چھوٹی سی دنیا کی خبروں کو غلیظ کرتا۔ گرانا اور دبا ہے۔ جس میں ہم سانس لیتے ہیں۔ وہ تو محلے کا ریڈیو اور جیسے لائیو ڈرن ہے۔ اگر بور نہ ہو تو ہم اپنے ماحول سے کٹ جائیں۔ اپنے ارد گرد کے یہ اجنبی ہو جائیں۔ ہم کو وہاں کی خبر کا نہ رہے جہاں ہم ہوں۔ مجھے تو ہمیشہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم سماج کے جس طبقے سے محض تعلق رکھتے ہوں، زندگی کے جس میدان سے مجھ کا بستہ ہوں

اُس سے ہمیں کوئی نہ کوئی بور جوڑے ہوئے ہے۔ اور آڈٹ سائڈز بننے سے روک رہا ہے۔ ہمیں اپنی دنیا کی شہریت عطا کر رہا ہے۔ اور نہایت ہی باخبر شہری بنا رہا ہے۔

بور کرنا تو یک فن ہے۔ جس کے بغیر خورشیدی کا عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے یہ فن کتنے چمکے بدلتا ہے۔ کبھی میڈر کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ کبھی سطح بیان مقرر کی صورت میں کبھی ادیب یا دانشور کا رُپ دھار کر نمودار ہوتا ہے مگر بور نہ کوئی نقلی چہرہ لگاتا ہے، نہ کوئی پالیسی یا پروگرام بناتا ہے۔ وہ تو بے ساختہ فطری انداز سے بس مشینی تکرار کا منظر دکھاتا ہے۔ تکرار درد کا جوہر ہے اور درد سے ارتکاز مکمل ہوتا ہے، اندر کی دنیا کے پٹ کھٹے ہیں اور انسان اپنی ذات کی سیاحت پر روانہ ہو جاتا ہے۔ بور نہ ہوتا انسان باہر کی دنیا ہی میں مصروف رہتا ہے مگر خود سے تعارف حاصل نہ کر سکے۔ سو بور کا ہونا فرد اور معاشرہ دونوں کے لیے رحمت ہمارے سے کم نہیں ہے۔ ایک اچھے بور کی یہ نشانی ہے کہ وہ آپ کی آنکھوں میں فینڈ میر رہتا ہے مگر آپ کے من کو جگا دیتا ہے۔ اس لیے میرے نزدیک بور سب سے بڑا فنکار ہے۔

جمیل آذر کے خوبصورت انشائیوں کا مجموعہ

شاخ زمیون

ملنے کا پتہ:- مکتبہ اردو زبان گودھا

افروسیڈیل | یورپ میں انشائیہ کی روایت

بلو مغرب میں انشائیہ ایک لائے خورد کی صورت میں پروان چڑھا ہے۔ یورپ میں یہ اصطلاح سن صفت شر کے بے غصوم ہے جسے مونتیکی نے
 "ایتائی" (ESSAY) کا عنوان دیا اور جس کے لیے بعد میں "تکریزی کا تب" لفظ "ایسے" (ESSAY) استعمال کیا گیا۔ ڈاکٹر ٹیویہ لہریں مدنی
 نے لکھا ہے کہ

"ایتائی" (ESSAY) عربی لفظ "استعی" کی فرانسیسی شکل معلوم ہوتی ہے۔ دونوں الفاظ کوشش کے معنی و مفہوم ظاہر کرتے ہیں، اے، جاتا ہے کہ
 لفظ "ایتائی" یونانی زبان سے فرانسیسی زبان میں آیا ہے۔ "کرمناں" سب سے عربی لفظ "استعی" ہی اس کی اصل ہے۔ مدبروں تک اندلس اور
 جنوبی فرانس پر عربوں کا سکہ چلتا رہا ہے۔ اس وجہ سے فرانسیسی زبان میں لاطینی سے بھی نیا وہ عربی الفاظ درج ہیں۔ لیکن جب کہ "ایتائی" بھی ان
 میں سے ایک ہے۔

ڈاکٹر ٹیویہ لہریں مدنی کے تذکرہ بالا قیاس کی توثیق محمد ارشد نے نسبتاً خیر الفاظ میں کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ

"فرانسیسی زبان کا لفظ Essay درحقیقت فرانسیسی زبان کا لفظ نہیں بلکہ عربی زبان کا لفظ "استعی" ہے۔ عربی زبان میں سعی کے معنی کوشش
 اور "کوشش کرنا" کے ہیں اور "استعی" کے معنی "کوشش کرنا" کے ہیں اور یہی معانی Essay کے بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ مونتیکی جنوبی فرانس
 کا رہنے والا تھا۔ جنوبی فرانس میں برلی جانے والی بولی LANGUE D'OIL شمالی فرانس میں برلی جانے والی بولی LANGUE D'OL سے
 اس بنا پر ممتاز ہے کہ اس میں عربی الفاظ کی بہتات ہے۔ جنوبی فرانس میں عربیوں کی نو آبادی رہ چکی ہے اور محققین نے صرف وہاں کی زبان پر عربی زبان
 کے اثرات تسلیم کرتے ہیں بلکہ گستاویسوں وہاں کا ہون کو بھی عربی نقل بتاتے ہیں۔ چونکہ فرانسیسی زبان لاطینی زبان کی جگہ شاخوں میں سے ایک شمار
 ہوتی ہے اس لیے مغربی لغت نویسوں کی قوت میں طبع متقل ہوتا قدرتی بات ہے کہ جن الفاظ کی اصل پر واضح نہ ہوں گا مبداء اور اصل کسی
 لاطینی لفظ کو خیال کریں۔

مندرجہ بالا اقتباسات سے ظاہر ہوتا ہے کہ مغربی لغت نویسوں پر لفظ Essay کی اصل واضح نہیں تھی۔ انہوں نے اس لفظ کا ماخذ تلاش کرنے کے بجائے اسے
 لاطینی لفظ قرار دینے میں سہلی انگاری سے کام لیا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس لفظ کو عربی زبان کے ساتھ متعلق کرنے میں انہیں اپنی شکیلی کا شائبہ بھی نظر آیا ہو اور

ڈاکٹر ٹیویہ لہریں مدنی۔ "اُردو ایسٹیز" دیباچہ بیچ دوم۔ ص ۶۔ دہلی۔ نومبر ۱۹۸۱ء

محمد ارشد۔ "مونٹینی۔ انشائیہ اور انشائیہ نگاری" نسوی۔ لاہور۔ جولائی اگست ۱۹۸۲ء۔ ص ۲۶

اپنی خود ساختہ برتری کو برقرار رکھنے کے لیے اس کا مد ہی تبدیل کر دیا ہو۔ تاہم "استسی" اور ESSA کی لفظی ساخت و تالیف میں حیرت انگیز مماثلت اور معانی کی قدر مشترک سے ظاہر ہوتا ہے کہ ESSA لاطینی سے نہیں بلکہ عربی لفظ "استسی" کی شکل سے چھوٹا ہے۔ اور مونتیئن (۱۵۹۲-۱۵۳۳) کو یہ نوعیت حاصل ہے کہ اس نے فرانسیسی ادب میں پہلی دفعہ یہ لفظ اپنی ایسی تحریروں کے لیے استعمال کیا جن میں وہ اپنی شخصیت کے نفوذ و دوستوں اور قربات و اوروں کے لیے چھوڑ جانے کی کوشش کر رہا تھا۔^۱

مونتیئن کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اس نے اپنے کو نہ صرف ادبی شکل و صورت دی بلکہ اس کے محاسن و مقتضیات کے لیے ایک واضح ڈھانچہ بھی مرتب کر دیا اور اس صفت میں تخلیقی سطح پر مسلسل انہماک بر خیال کوکے "ایتنے" کے ادیس مثالی نمونے بھی فراہم کر دیے، اس کے نشانیوں کا مجموعہ شائع ہوا تو اس نے پڑھنے والوں کے ساتھ دوستی کا رشتہ قائم کرنے کی سعی کی اور بڑے اعتماد سے لکھا کہ

قارئین کرام، میری یہ کتاب دیانت کی ایسی ہے۔ اسے لکھنے کا واحد مقصد ذاتی درد داخلی ہے۔ اسے لکھتے ہوئے آپ کی خدمت یا اپنی شہرت کو ملحوظ نہیں رکھا کریں، اس کام کا اپنی نہیں ہوں۔ میرے پیش نظر تو دوستوں اور عزیزوں کی مسرت ہے۔ تاکہ جب میں مر جاؤں۔ اور ایسا حتمی ہوئے والا ہے۔ تو وہ میرے کردار اور مزاج کی بازیافت سے مجھے اپنی یادوں میں زندہ رکھ سکیں۔ میرا مقصد دنیاوی مستانٹس ہوتا تو میں لباس فاخرہ زیب تن کرتا اور اپنے آپ کو ایک عالم کے روپ میں پیش کرتا۔ میں تو آپ کے سامنے آئینے اور بناوٹ کے بغیر سادہ، فطری اور روزمرہ صورت میں آنا چاہتا ہوں، وجہ یہ کہ میں جس پیر کی تصویر کشی آپ کے سامنے کر رہا ہوں وہ میں خود ہوں۔ میری کمزوریوں کا مطالعہ نہ نہ گئی کے ساتھ کیجئے کیونکہ میری فطرت زمانے کے تہذیبی معیار کو قبول کرتی ہے۔ اگر میں ان لوگوں میں سے ہوتا جنہیں قدرت کے آزاد قوانین نے بقائے دوام عطا کر دی ہے تو یقیناً مائیں میں آپ کے سامنے اپنے آپ کو مکمل طور پر بے نقاب کر دیتا اور بے حد خوش ہوتا۔

قارئین کرام، میں فرار اپنی کتاب کا موضوع ہوں اور کوئی وجہ نہیں کہ آپ اپنی فرصت کے اوقات اتنے معمولی اور بے مصرف موضوع کی نذر کر دیں، لہذا مونتیئن کا حکیم مارچ ۱۵۹۰ کو آپ کو الوداع کہتا ہے۔^۲

مونتیئن کا مندرجہ بالا اعلامیہ بے حد اہم اور معنی خیز ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنے قاری کو الوداع کہنے کے باوجود اس اعلامیہ سے مونتیئن نے قاری کو نہ صرف اپنی طرف متوجہ کر لیا بلکہ اپنی ذات میں داخل ہونے کے لیے اس کے سامنے انشائیہ کی لکھڑکی بھی کھول دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ متذکرہ بالا اعلامیہ ایک بے ساختہ، نا تراشیدہ، ہلکی پھلکی لیکن بے حد خیال افروز اور بیجستہ افزا صنف ادب کا نقطہ آغاز بھی تھا۔ انشائیہ کی اس داغ و خراش میں ابتدائے متعدد ادیبوں اور نقادوں کی توجہ اپنی طرف لپٹ چکی ہے۔ چنانچہ طہیر الدین مدنی نے لکھا ہے کہ

فرانسیسی ادب میں ایسے کے وجود میں آنے کا واقعہ دلچسپ ہے۔ ایک فرانسیسی ادیب مونتیئن ۱۵۹۰ء میں جب اپنی ضعیف العمری کی دہر سے دنیا کی ہمدردی سے کنارہ کش ہو گیا تو اس نے اپنے لمحات فرصت کا یہ مصروف تجویز کیا کہ اپنے تجربوں اور مشاہدوں کی روشنی میں خود اپنی عقل و فراست اور ذہن کی رسائی کا امتحان لینے کے خیال سے مختلف عمرانوں پر غیر مربوط خیالوں کو قلم برداشتہ صفحہ قرطاس پر بربق کرنے لگا۔ اس آزمائش کو اس نے "ایسے" (ESSAYS) کا نام دیا۔^۳

۱ J. M. COHEN — "MONTAIGNE — ESSAYS" — INTRODUCTION, P. 9 — LONDON, 1958

۲ J. M. COHEN — MONTAIGNE — ESSAYS, P. 13

۳ ڈاکٹر طہیر الدین مدنی، اردو ایسیر، ص ۲۰، دہلی نومبر ۱۹۸۱ء

اقبال آقا نے خیال کا ہر گیارہ

”انشائیہ کا پیکر مونثیت نے اپنے بیک یا رڈ کے معطر گلاب اور گلابی مٹی سے تراشا تھا۔ اس میں اپنی روت پھرنکی تھی، پھر جب اس پر پیکر نے غزال کی نگاہیں کھولیں تو بوڑھے مونثیت کی ”نگھڑوں میں چمک بھرا گئی تھی، بوڑھے مونثیت نے کہا تھا: ”بہت اچھا ہے۔“ یہ آغا خان اپنی گزشتہ بیٹی والی سہیلی تھی، مسرور کن ذاتی سہیلی، جس نے مذہبی رجعت پسندی اور عدم رواداری کو نہایت نواز دل سے دیکھا تھا، منتظم سوچ کے ایک مخصوص نقطہ کی رشتہ سے بندھے رہنے سے گریز کیا تھا بلکہ بہت بڑی بغاوت کی تھی کہ اس نے اپنی سوچ کے بے ترتیب دھاروں اور انسانی تضادات پر مبنی غلامی دریا منت پر پہلا قدم اٹھایا تھا۔“

ہاؤسٹن پیٹرکسن نے سوال اٹھایا ہے کہ

”انشائیہ کس نے یہاں کیا تھا؟ کنفوشیس؟ سائے سیرو؟ یونٹارک؟“

اور پھر لکھا ہے کہ

”بلاشبہ ہم اس کے بانی کی تلاش میں تاریخ کے پاتال میں غیر معین مدد تک جاسکتے ہیں اور ایسی غیر رسمی، شخصی شگفتہ اور متاثر کردہ والی تحریروں کے نمونے تلاش کر سکتے ہیں جو انشائیہ کی تعریف پر پورے اترتے ہیں لیکن انشائیہ کے باب میں اس فن کے نقوش ایک معینی تاریخ اور ایک مخصوص شخص تک محدود نہ جاسکتے ہیں اور یہ تاریخ ۱۵۸۰ء ہے جب مونثیت نے اپنے تاثرات اور آرا پر مبنی پہلی دورکت یہ شائع کیں اور اس اصطلاح کو پہلی مرتبہ مخصوص معانی میں استعمال کیا۔“

پیٹرکسن نے لکھا ہے کہ

”ایٹھ کالغذ سب سے پہلے ۱۵۸۰ء میں ”دینے آت مونثیت“ کے نمونے میں منظر عام پر آیا اور مونثیت کے ہاؤس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ پہلا مصنف ہے جس نے بطور انسان کسی چیز کو محسوس کیا۔“

مندرجہ بالا آرا سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ مغرب میں انشائیہ کا موجد و بانی فرانسیسی دیب مونثیت ہی تھا۔ تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ مونثیت کی اولیت کو من و عن قبول نہیں کیا گیا بلکہ بعض تدریس نے اس سے اختلاف کا زاویہ بھی اچھارا، آر۔ ڈبلیو۔ جیسن نے اس صنف کے پوری رشتے ایران اور یونان کے قدیم ادیبوں کے ہاں تلاش کئے ہیں۔

ایٹھ ”ایٹھ“ پر پھر ڈکے نزدیک ایٹھ ادب کی قدیم ترین اصناف میں سے ہے۔ چنانچہ اس نے دنیا کی جہتیں زبانوں کے دب سے ایٹھ کے نمونے فراہم کیے ہیں اور بقول نظیر سدید ثانی ثابت کیا ہے کہ سنجیدہ ایٹھ کے ابتدائی نمونے فلاطون اور ارسطو کی تحریروں میں اور لائٹ ایٹھ کے ابتدائی نمونے ارسطو کے ماحول دور متعلقہ تھیوفراستس (THEOPRASTUS) کے ناکوں میں ملتے ہیں۔

۱۔ اقبال آقا۔ ”اردو انشائیہ کا نگار بیک یا رڈ۔“ ۱۹۷۸ء کے بہترین مقالات۔ مرتبہ سجاد نقوی۔ ص ۱۳۶۔ سرگودھا۔ ۱۹۸۰ء۔

۲۔ HOUSTAN PETERSON: GREAT ESSAYS — P 15, LONDON — 1965

۳۔ پیٹرکسن نے لکھا۔ ”انشائیہ کیا ہے؟“ ”مناہیم“ ادب نمبر ۱۹۸۰ء۔ ص ۲۵۹۔ گیارہ اجازت ۱۹۸۰ء (ترجمہ مسعود انجمی)

۴۔ مارک پیٹریسن نے لکھا ہے کہ ”مونثیت کے آباؤ اجداد انگلستان کے رہنے والے تھے۔ بحوالہ ”ماڈرن انگلش ایسٹیز“ جلد اول۔ ص ۹

۵۔ R.W JEPSON: ESSAYS BY MODERN WRITERS. PAGE 7, LONDON 1952.

۶۔ بحوالہ نظیر سدید ثانی۔ ”شہرت کی خاطر“ ص ۱۱۔ کراچی پبلشنگ ہاؤس۔ ۱۹۷۹ء

سینیکا نے سینیکا کے مکاتیب کو "ایٹے" شمار کیا ہے۔ کیونکہ ان مکاتیب میں داستانہ ماحول، گفتگو کا غیر رسمی طریق اور خود انکشافی کا انداز موجود تھا۔ چنانچہ سینیکا اپنے دوست لوکیوس کو لکھتا ہے

"میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ خطوط پڑھتے وقت تم یہ محسوس کرنے لگو گویا ہم دونوں مل بیٹھے ہیں ماساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور تم تم سے باتیں کر رہا ہوں۔ میں یہ خطوط کسی اور کے لیے نہیں صرف تمہارے لیے لکھ رہا ہوں۔ ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے کسی تیسرے کے مقابلے میں بہتر سامع ہیں۔"

سینیکا کے ان مکاتیب کی تعریف ول ٹیورنٹ نے بھی کی ہے اور انہیں نہ صرف ایٹے کی غیر رسمی ابتدا قرار دیا ہے بلکہ لکھا ہے کہ

"ان مکاتیب میں اخلاطوں کے مسودہ گئی اور اسپتورس کے گدازہجے میں زمین بولی رہا ہے۔"

مندرجہ بالا آراء سے اس بات کی طرف راہنمائی ہوتی ہے کہ انشائیہ (ایٹے) کے منتشر نقوش مختلف زبانوں کے ادب میں منتشر حالت میں موجود تھے۔ از سٹن پیٹر سنی نے بڑے پتے کی بات کہی ہے کہ "ہر فن لطیف کے ابتدائی نقوش ماضی کی دھند میں گم ہو جاتے ہیں۔ تاہم ان نقوش سے اس صنف کے باقاعدہ ارتقا کا سلسلہ مرتب نہیں ہوتا۔ تاآنکہ ایک فلسفاتی شخصیت منظر عام پر طلوع ہوتی ہے اور وہ ان سب بکھرے ہوئے عناصر کو جمع کر کے ایک مربوط صنف کی صورت دے دیتی ہے۔ انشائیہ (ایٹے) کی صنف میں یہ اعزاز مونتین اور صرف مونتین کو حاصل ہے کہ اس نے اس صنف کو باقاعدگی سے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ مسلسل یا صنف سے اس کے نقوش فن ابجا گر کیے، ان نقوش کو اظہار کی دوسری اصناف میں ضم نہیں ہونے دیا اور اسے مسلسل برت کر ایک طویل صنف کی صورت دے دی۔ مونتین نے اس صنف اظہار کے لیے ایک وسیع حلقہ قرائت پیدا کیا اور صرف اپنے خاکے کے دیو کو متاثر کیا بلکہ انشائیہ کا بیج فرانس سے باہر انگریزی ادب کی زرخیز مٹی میں بھی بھر دیا۔ چنانچہ مغربی ادب میں جزوی اختلاف کے باوجود انشائیہ کی اولیت کا مسئلہ طے پا چکا ہے اور نہ صرف مونتین کو اس صنف کا بانی قرار دیا جاتا ہے بلکہ تاحال مونتین سے قبل ایٹے (انشائیہ) کی ایسی تاعدہ صورت دریافت نہیں کی جاسکی جیسی مونتین نے پیش کی تھی۔"

دافع بہت کہ انشائیہ کی طرف مونتین کی پیش قدمی کسی باضابطہ منصوبے کا نتیجہ نہیں تھی بلکہ مونتین کے داخل کے اضطراری اور تخلیقی اہال نے ہی اسے اس نئی صنف میں اظہار خیال کرنے پر آمک کیا۔ مونتین کو عظیم صداقت کی تلاش تھی، اس نے اخلاطوں، سینیکا سائی تیرد اور پلوٹارک کا مطالعہ کیا تو اسے خود شناسی اور خود انقبالی سے صداقت تک پہنچنے کا راستہ نظر آگیا۔ مونتین کا مزاج انشائی تھا، وہ اشیا اور مظاہر کو تخلیق کار کے آنکھ سے دیکھ سکتا تھا، وہ سرگشتہ، غماز، موم و قید تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے زمانے کے رسمی مسائل اور فکر پر ایک غیر رسمی نظر ڈالی تو معروضی طرز فکر کو یکسر مسترد کر دیا اور استقرائی انداز میں جبر سے گل کی طرف پیش قدمی کی تو ایسے حقائق دریافت کر لیے جس پر تجربے اور صداقت کی پختہ مہر لگی ہوئی تھی اور جس میں ضرب الشل ہفتے کی صداقت بھی موجود تھی، مثال کے طور پر مونتین کے انشائیہ "خوف سے یہ اقتباس ملاحظہ کیجئے جس میں "خوف کی بڑھتی معنی فیز تعبیر کی گئی ہے۔"

۱۔ بحوالہ محمد ارشاد، فنون لاہور، جولائی اگست ۱۹۸۲ء ص ۴۳

۲۔ بحوالہ محمد ارشاد، فنون لاہور، جولائی اگست ۱۹۸۲ء ص ۴۳

۳۔ انشائیہ کی مزید بحث: ماہنامہ "آرڈوربان"، سرگودھا فروری ۱۹۸۳ء ص ۹

موضوعات کے غیر معمولی اور انوکھے پہلوؤں کے لیے ایک غیر معمولی پیرائے اظہار اختیار کیا ہے۔ تاہم اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ جہاں جہاں منشی نے اپنے آپ کو علمی موضوعات کے بارے میں اپنی ذاتی رائے تک محدود کر لیا ہے وہاں اس کی حیثیت ایک عام مفکر سے مختلف نہیں۔ اور انشائیہ نگار و بادشاہ نظر آتا ہے، اور جہاں منشی نے قید زماں سے ہو کر اپنی ذات کو بے نقاب کیا ہے اور اپنی شخصیت کی گویا تصویریں بنائی ہیں وہاں وہ ایک خاص انشائیہ نگار نظر آتا ہے۔ ان تحریروں میں زندہ رہنے کی مساعیت موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چار صدیاں بیت جانے اور انشائے کے ارتقائی سفر میں متعدد نئی منزلیں طے کر لینے کے باوجود منشی اس صنف ادب کی سب سے اہم شخصیت ہے اور اس کے ذکر کے بغیر انشائیہ کی تاریخ کا ابتدائی سرا اتم نہیں آتا۔

جہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ انگریزی ادب میں منشی کے انشائے تراجم کے ذریعے پہنچے ہیں، فلورائیہ نے منشی کا پہلا ترجمہ ۱۷۳۳ء میں کیا اور اسے ازیتھ کے جہد کا عظیم ترین ترجمہ شمار کیا گیا۔ اور اس کا بادشاہ ایک طویل مدت تک اپنا اثر دکھاتا رہا۔ بعض ناقدین کے رائے میں اس ترجمے کو شکسپیئر اور فلپ سڈنی سے بھی سرا اتم تھا۔ چارلس کائن کے ترجمے کو سترہویں صدی میں اور ای۔ بی۔ ٹرنچمین کے ترجمے کو بیسویں صدی میں شہرت حاصل ہوئی تارہ تری ترجمہ ہے ایم۔ کوہی نے کیا ہے جو ۱۹۵۸ء میں شائع ہوا۔ اس اجمال سے ظاہر ہوتا ہے کہ منشی کے انشائیہ نگاری کا ستارہ ہر دور میں چمکتا رہا ہے اور اسے ہر زمانے میں پڑھنے والوں کا ایک وسیع حلقہ مستر آتا رہا ہے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ انشائیہ میں منشی کی ادبیت کے بارے میں اسے حتیٰ مثال یا حرف اثر قرار نہیں دیا گیا۔ انگریزی زبان و ادب میں انشائیہ کو جنم دینے میں منشی نے مثال تو فراہم کی ہے لیکن خود اس کے انشائے اس صنف کے مثال نمونے شمار نہیں کیے جاسکتے۔ چنانچہ انشائیہ کے ارتقا اور اس کا روایت میں منشی کی معاونت ابتدائی نوعیت کا ہے۔ انگریزی انشائیہ کے ایک نقاد برکن ہیڈ نے لکھا ہے کہ

اس کی انشائیہ ابتدائے انگریزی انشائیہ کا نام سلسلہ ٹھوٹا ہے۔

چنانچہ انگریزی انشائیہ میں ان میں مقام یکٹی (۱۶۲۹-۱۵۹۱) کو حاصل ہے جس کے انشائیوں کا مجموعہ منشی کے وفات کے صرف پانچ سال بعد ۱۵۹۷ء میں شائع ہوا اور اس سے جو دانش کا سرچشمہ ٹھوٹا ہے نہ صرف جہد آفری قرار دیا گیا بلکہ اسی کے لیے ایک مخصوص اصطلاح BACONIAN WISDOM بھی وضع کا گئی جو آج تک مستعمل ہے۔ ایل آف برکن ہیڈ نے لکھا ہے کہ

”بیکن کے انشائے قامت کے اعتبار سے چھوٹے تھے لیکن ان میں دانش کا وسیع ذخیرہ موجود تھا۔“

اس ضمن میں یہ بات بھی ضرور نظر رہے کہ بیکن نے منشی سے انشائیہ کی ہیئت تو حاصل کر لی لیکن اپنے مضامین پر فرانسیسی مزاج کا سایہ نہیں پڑنے دیا۔ ڈاکٹر محمد احسن فاروقی نے درست لکھا ہے کہ

”انگریز قوم کی اپنی اندلی زندگی سے زیادہ دنیا سے گناہوں و لمبھی نے بیکن کے انشائیہ کو زندگی کے ہر پہلو کا آئینہ بنا دیا۔“

چنانچہ منشی کے انشائے واصل تھے لیکن بیکن کے انشائے اپنا سرخارچ میں بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیکن کے انشائے ”بک باغوں کے بارے میں“ (OF GARDENS) سے مندرجہ ذیل اقتباس ملاحظہ ہو۔

”اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک باغ اگایا۔ وجہ یہ کہ باغ انسانی زندگی کو نہ صرف خالص مسرت عطا کرتے ہیں بلکہ انسانی روح کو بھی تازہ کر دیتے

منشی نے منشی پر مزید تفصیل بحث کے لیے لا غور فرمائیے مضمون ”اندو انشائیہ کی مزید بحث“، اہنامہ آندو زبان، وگما، جنوری فروری ۱۹۸۲ء ص ۵-۲۲۔

BIRKENHEAD - THE HUNDRED BEST ENGLISH ESSAYS - (INTRODUCTION) - P 6: LONDON 1997۔

منشی بیکن ہیڈ، حوالہ ایف۔ سی۔

منشی محمد احسن فاروقی، ”انشائیہ“، نیا دور، کراچی، شمارہ ۲۵، ۲۶، ص ۹۰۔

ہیں۔ باغوں کے بغیر محلات و در عمارتیں دستکاری کے بغیر ادنیٰ نمونے ہیں اور چار مشاہدہ ہے کہ انسان جیب تہذیب اور لطافت کی طرف پیش قدمی کرتا ہے تو عمارتوں کو بعد میں پُر شکوہ بناتا ہے لیکن باغات کو لغتاً سب طبع سے پہلے آراستہ کرتا ہے۔ وجہ یہ کہ باغ کمال فن کے زیادہ مستقامی ہیں، کاشت، سرکاری طور پر یہ حکم بھی جاری کر دیا جائے کہ سال کے سب مہینوں میں باغ لگانے کا کام جاری رکھا جائے۔ تاکہ صیبن اور خوشنما پھول سب موسموں میں ہماری آنکھوں کے سامنے پہنچاتے رہیں۔

اب ایک اور اقتباس دیکھئے جس میں بیکن نے ایک عام آدمی کو اپنا سلی سے بلند ہونے اور کتابوں کی دنیا میں گھومنے کی دعوت دی ہے۔

• مطالعہ ہمیں مسترت، محسن اور قابلیت کے احساس سے معمور کر دیتا ہے۔ مطالعے سے تنہائی اور گوشہ نشینی میں بھی مسترت حاصل ہوجاتی ہے۔ اس کا حسی دم گفتگو منعکس ہوتا ہے۔ اور اس سے حاصل ہونے والی قابلیت کا رد بار کے دوران اپنا عادی دکھاتی ہے۔ ماہر آدمی مخصوص صورت واقعہ کی رمز شناسی کر کے اس سے ہر د آزماتو ہوجاتا ہے لیکن اس کے میٹر سے معاملات کو تہ تر سے حل کرنے کے لیے اہل علم ہی مشورہ دے سکتے ہیں، مطالعے پر بہت زیادہ وقت صرف کرنا کا بلی کے مترادف ہے، اسے بہت زیادہ زریا کٹس کے لیے استعمال میں لانا تصنع ہے اور صرف مطالعے کا احساس پر فیصلے صادر کرنا ایک عالم فاضل شخص کا مزاج ہے۔ مطالعہ تو فطرت کی تسکین کرتا ہے، وسیع تر تجربے کو پختگی عطا کرتا ہے۔ فطری صلاحیتیں خود رو پودے کی طرح ہیں جو مطالعے کی تراشیدگی کی محتاج ہیں۔ بلاشبہ صلاحیتیں تجربے کے مدار میں بھی جو ہر دکھاتی ہیں تاہم مطالعہ ان صلاحیتوں کا کٹارہ رُخ متعین کرنے میں معاونت کرتا ہے۔

مندرجہ بالا اقتباسات میں بیکن نے اپنے ذاتی تجربے کا جو ہر ایسے وسیع اور بامعنی اشاروں میں پیش کیا ہے جو مختلف خیالات کی بازیافت کے لیے دانشور کے وسیع خزینے میں جمع کر لیے جاتے ہیں، غلام جیلانی اس سفر نے لکھا ہے کہ

• بیکن کے اشاروں میں کوئی جذباتی یا منطقی رشتہ موجود نہیں ہے۔

یہ اشارے سنجیدگی کے دبیر فلاف میں پٹے جوتے ہیں اور بیکنی معاشرتی خلاق کا مرقع کا دی میں دلچسپی لیتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ احمد سہیل کا خیال ہے کہ

• بیکن کے انشائیوں میں منطقی تعلق اور علامتی تلازمے باہم نہیں ہیں، اس کے یہاں اگر استقرائی منطق کے نمونے دکھائی دیتے ہیں تو بیکن کی ذات قارئین کی نظروں سے اوجھل ہوجاتی ہے۔

میرا خیال ہے کہ بیکن نے استقرائی لبک کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دی، انکشاف ذات کے برعکس اس کی ان کی فہم بیکن کے انشائیوں میں زیادہ نمایاں ہے وہ وہ ایک بے ساختہ نظر ہے جسے اپنی علمیت اور انشوری اور فضیلت کا احساس بھی ہے۔ یہ سب چیزیں بیکن کو مونیٹی سے مختلف مزاج کا انشائی نگار ثابت کرتی ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر محمد احسن فاروقی نے لکھا ہے کہ

• بیکن کی فطرت اور انگریزی قوم کی خصوصیت نے اسے ایک بالکل نئی چیز بنا دیا۔

۱۔ BACON OF GARDENS - GREAT ESSAYS : EDITED BY HOUSTON PETER - P 43

۲۔ BACON OF STUDIES - "GREAT ESSAYS" EDITED BY PETERSON : P 43

۳۔ غلام جیلانی اسفغر، "انشائیہ کیا ہے؟"، ادبی دنیا، ذریعہ حجم، شمارہ نمبر، ص ۷۵۳

۴۔ احمد سہیل، "انشائیہ"، اوراق، لاہور، نومبر و دسمبر ۱۹۸۲ء، ص ۴۶۹

۵۔ ڈاکٹر محمد احسن فاروقی، "انشائیہ"، نیا دور، شمارہ ۳۶ - ۳۵، ص ۹۰

اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ موتیوں کی وفات کے بعد انشائیہ کی جراثیمہ (MOTDA FORCE) میں آتی س کے لئے قوت (MOTDA FORCE) لیکن نے فراہم کی اور اس کے انشائیوں نے جی اس صنف ادب کو مقبولیت کی راہ پر ڈال دیا۔ لہذا اگر بیکن کو انگریزی انشائیہ کا بانی قرار دیا جاتا ہے تو یہ کچھ غلط نظر نہیں آتا۔ تاہم اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ بیکن جس قسم کے انشائیے کا مؤجد تسلیم کیا گیا ہے اس میں علم اور اس کی زور دار ادکاری انگلستان ذات سے زیادہ اہم ہے۔

متذکرہ بالا طرز عمل کے جراثیمہ نگار اس دور میں ابھرے ان میں جاقسن (۱۶۴۷-۱۵۷۳) سر تھامس اوربری (۱۶۱۳-۱۵۸۱) جان ازل (۱۶۶۵-۱۶۰۱) وغیرہ کو اہمیت حاصل ہے۔ ان ادبا کو ایسے افراسنگ (APHORISTIC) انشائیہ نگاروں میں شمار کیا جاتا ہے جنہوں نے خرابیوں کو دانش کی آنکھ سے دیکھا اور ان کی تعبیر علم و تدبیر سے کی۔ تھامس اوربری، بیشپ ہل اور جارج ہربٹ نے مخصوص وضع کے کرداروں سے انگریزی "رستے" کا ایک نیا روپ دکھا، ان کے ہاں کردار معاشرے اور مصنف کی ذات کا حصہ نظر آتا ہے اور انشائیہ نگار اس کردار کے حوالے سے ہی اپنی پسند یا ناپسند کا ذاتی اظہار کرتے تو زندگی پر طائرانہ نظر بھی ڈال لیتے۔

انگریزی ادب میں انشائیہ کی مندرجہ بالا ابتدا بظاہر خاص معقول اور حوصلہ افزا نظر آتی ہے تاہم باور کیا جاتا ہے کہ انشائیہ میں اگر بیکن کی ہتھوڑہ ہیئت اور مزاج کو زیادہ حیرت سے دیکھا جائے تو یہ صفت بالآخر مقامی یا منسوی میں ضم ہو جاتی۔ انگریزی ادب کی خوش قسمتی ہے کہ اسے بہت جلد ابراہم کاؤٹے (۱۶۹۷-۱۶۱۸) جیسا انشائیہ نگار پیش آ گیا جس نے عالمانہ اسلوب سے انحراف کیا اور انشائیہ کو دوبارہ انگلستان ذات کی ڈگر پر ڈال کر اس کے اصلی مزاج کی تجدید کر دی۔ چنانچہ ڈکٹر جاقسن نے ابراہم کاؤٹے کی شاعری کو تو پسند نہیں کیا لیکن اس کے انشائیوں کے بارے میں لکھا کہ

"اس کے خیالات فطری اور اسلوب روان ہے۔"

ابراہم کاؤٹے کی اس خصوصیت کا بنا پر ہی پروفیسر غلام جیلانی استغفر نے اسے بیکن پر فوقیت دی ہے اور لکھا ہے کہ

"کوئی انشائیہ جس میں انشائیہ نگار کی ذات موجود نہ ہو ایک تاریخی یا تنقیدی انشائیہ تو کہلا سکتا ہے لیکن وہ انشائیہ کے اصلی مزاج کے قریب

نہیں اور اگر اس کا یہ کو تسلیم کریں جائے تو انگریزی ادب میں بیکن پہلا انشائیہ نگار نہیں بلکہ ابراہم کاؤٹے ہے جس نے انشائیہ کے منفرد

مزاج کو دکھا اور اس کا انشائیہ "کچھ پنے بارے میں" (ON MYSELF) اس مزاج کی پوری پوری عکاسی کرتا ہے۔"

ویم ہیزلٹ نے کاؤٹے کو تمہیں کی نظر سے دیکھا ہے۔ چنانچہ کاؤٹے کا شاعر ہونا اس کی اضافی ثمری نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس اپنی شاعری کو انشائیے کے تحت ہی

اسلوب میں سمونے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ایگزٹر پور پور نے اعتراف کیا کہ

"میں اس کے دل سے نکلی ہوئی زبان کا مذاق ہوں۔"

ابراہم کاؤٹے گرامر کے قواعد و ضوابط کی تشکیل تو کرتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہو۔ وہ ان کتابوں کا متلاشی ہے جہاں سے

۱۔ "اردو انشائیہ کی مزید بحث" ماہنامہ "اردو زبان" ستمبر ۱۹۸۳ء، جنوری فروری ۱۹۸۳ء، ص ۱۱۔

۲۔ محمد احمس خاں، "عراق العنا"

۳۔ DA. JOHNSON: FIFTY GREAT ESSAYS - P 25

۴۔ غلام جیلانی استغفر، "انشائیہ کیا ہے؟" "اولی دنیا: شمارہ نمبر (اولیہ نمبر) ص ۲۵۲

۵۔ WILLIAM HAZLITT: LECTURES ON THE ENGLISH WRITERS - P 94.

قرب و جوار میں جگہ دی گئی جس نے فلسفے کو آسمان سے اتار کر اف نون کے درمیان لار کا تھا۔

سٹیل اور ایڈیسن ایک ہی عہد کے انشائیہ نگار تھے۔ در یہ دونوں ٹینکر، سبیکٹسٹر اور گاردین وغیرہ اخبارات میں باقاعدگی سے لکھتے تھے۔ تاہم ان کی انشائیہ نگاری کے منفرد نقوش میں حد امتیاز بڑی واضح ہے۔ سٹیل ایک اابالی انسان تھا۔ وہ اپنی معاشرتی بے احمہ ایوں کا خود ہی نکتہ بین تھا۔ قدرت نے اسے بے پناہ تخلیقی قوتیں عطا کی تھیں اور وہ ان کے موزوں استعمال کا طریقہ جانتا تھا۔ وہ زمانے کے گھسان میں موجود رہتا اور پھر اپنا ناک اس سے الگ ہو کر انشائیہ کی خلوت میں گم ہو جاتا۔ چنانچہ اس کے ہاں آزادہ روی متلون مزاجی در بے باکی کے آثار زیادہ نمایاں ہیں۔ بی۔ بی۔ پریشکے نے لکھا ہے کہ "ایڈیسن لی انشائیہ نگاری پُر شکوہ ہے جبکہ سٹیل نے یہی عمل زیادہ فطری انداز میں سرانجام دیا ہے۔"

اس کے انشائیہ "بچپن کی یادیں" سے اس کی داخلی معصومیت آشکار ہوتی ہے اور وہ ہمارے سامنے ایک ایسے فطری انسان کے روپ میں آتا ہے جو گڑے زلٹنے کی یادوں سے دکھ اور مسرت کے لحوں کی بازیافت کر سکتا ہے۔ اس کی دوسری صورت ٹینکر کلب کے کرداروں میں بھرتی ہے جن میں اسٹیل نے انگریزی معاشرے اور مزاج کی روح سمونے کی کاوش کی ہے۔ چنانچہ ہینز لٹ نے لکھا ہے کہ

"ان کا کرداروں میں بے نام شکوہ اور انگریزی کرداروں کے فطری گوشے موجود ہیں۔ وہ انہیں کوئی بھول سکتا ہے۔"

اور اب ایڈیسن — جو اس دند کی تہذیب کا دوسرا پیغمبر ہے۔

ڈاکٹر اہم شیخ نے خیال ظاہر کیا ہے کہ

"ایڈیسن کی تحریریں قدیم اور جدید کا ایسا سنگم ہیں جہاں قدیم روایتوں کو پامال کتے بغیر جدید نظریات اور رجحانات کی اشاعت کی گئی ہے۔"

تاہم اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ ایڈیسن نے انشائیہ سے اخلاقی نقطہ نظر کو ابھارتے اور جہالت کو علم سے اور لاعلمی کو دانش سے اُٹھانے کی سعی کی ہے۔ اور یہ کام عمل کچھ ایسی خوش طبعی اور زندہ دلی سے سرانجام دیا گیا ہے کہ ایڈیسن کہیں وعظ و نصیحت کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ چنانچہ ایڈیسن میں موضوع کو بھی مل کر ہے اس سے حقائق کی نئی روشنی پھوٹنے لگتی ہے اور ہم اس کی فطانت کا داد دیئے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ایڈیسن کے انشائیوں میں طنز کا عنصر بھی موجود ہے لیکن یہ ایک فرس اخلاق اور شائستہ مزاج ادیب کا طنز ہے اس لیے براحت پیدا نہیں ہوتی۔ ہینز لٹ نے لکھا ہے کہ

"ایڈیسن کے مشاہدے کے پس پردہ اس کا وسیع مطالعہ بھی موجود ہے۔ سٹیل خارج کے مشاہدے کو انشائیہ میں ڈھلنے کے لیے اپنے کمرے میں فرد کو مقید کر لیتا ہے۔ اس کے برعکس ایڈیسن نے زیادہ وقت لائبریری میں صرف کیا ہے۔ اور اس کا سر خوب انداز تو منیع و شریح کا ہے۔"

ہینز لٹ کا یہ موازنہ خاصہ دلچسپ ہے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ ایڈیسن کو سٹیل کے مقابلے میں نسبت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی اور اس نے عام آدمی کو زندگی کی غیر معتدل روش سے ہٹ کر توازن و اعتدال اختیار کرنے کی طرف متوجہ کر لیا۔ ایڈیسن کے انشائیوں کے موضوعات میں تنوع اور چاشنی زیادہ ہے۔ اس کا طنز شائستہ اور مزاج سبک ہے۔ وہ زخم لگانے کے بجائے زخم پر مرہم رکھنے کی سعی کرتا ہے اور وہ قاری کے ساتھ میز پر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے تو اس کے ساتھ فرش فلکی سے ٹپ ٹپ بھی لگتا ہے۔ یہ مزاج خاص انشائیہ کا مزاج ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایڈیسن کو نہ صرف تہذیب کا پیغمبر شمار کیا جاتا ہے بلکہ انگریزی

۱- REFER - ESSAYS OF JOSEPH ADDISON - INTRODUCTION - P 11

۲- اتفاق دیکھنے کے لیے ایڈیسن اور سٹیل کی تاریخ ولادت بھی ایک ہی ہے۔

۳- HAZLITT : LECTURES ON THE COMIC WRITERS; PAGE 97

چنانچہ گولڈ سمسٹھ (۱۷۲۸-۱۷۶۸) کے انشائیوں میں ایک ملکہ کی خصوصیت ملتی ہے اور وہ زندگی کی گریہوں کو کمال نرم روی سے کھوتا نظر آتا ہے۔ گولڈ سمسٹھ کے انشائیوں میں "قری تعصبات" (NATIONAL PREJUDICES) - مسرت (HAPPINESS) - "واکس ہاباش" میں پارٹی (A PARTY AT VAUXHALL GARDENS) کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ہیزلٹ نے گولڈ سمسٹھ کو ڈاکٹر جاتس سے بہتر انشائیہ نگار تسلیم کیا ہے اور لکھا ہے کہ

"انشائیہ دنیا کا شہری" (CITIZEN OF THE WORLD) پر گولڈ سمسٹھ کی پختہ مہر لگی ہوئی ہے۔ اور اس سے گولڈ سمسٹھ کے ذہن تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔"

چنانچہ گولڈ سمسٹھ کا انشائیہ خارج کی طرف ہی پیش قدمی نہیں کرتا بلکہ اس کی شخصیت کے داخل میں بھی جھانکتا ہے۔ مورتیوں سے لے کر ایڈیٹس تک انشائیہ نے جتنا کچھ تخلیقی سفر طے کیا ہے اس میں چارلس یسب (۱۸۳۴-۱۸۷۵) ایک ایسا مینارہ نور ہے جو دور سے ہی نظر آتا ہے۔ اور جو اس صنف کے راہ نور دوں کی مسیح سمت نکلتی کرتا ہے۔ ڈاکٹر احسن فاروقی نے لکھا ہے کہ

"انشائیہ کی روح اور جان اپنے کمال پر اس کے ہاں ملتی ہے۔"

یہ سب فخری طور پر داخلیت پسند تھا اور دو اشیا اور منہاہ کو محض دیکھتا ہی نہیں تھا بلکہ انہیں اپنی تہذیبی شخصیت کا لمس بھی عطا کرتا تھا۔ اس کے خیالات میں قدرت اور تصورات کے انہار میں پختگی ہے۔ وہ موضوع کو اپنی روح کی سرشاری کی وسیلہ بناتا اور قاری کے شعور کو ایک نوکھی روشنی سے مستنیر کرتا چلا جاتا۔ ای وی ایو کی لوگس نے درست لکھا ہے کہ

"یسب انگریزی نثر نگاروں میں شاید سب سے زیادہ زیرک، شیریں اور انسان دوست ادیب تھا۔"

یسب کے انشائیوں میں ایسے بے شمار غراب بکھرے ہوئے ہیں جنہیں انسان جاگتی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور پھر عمر ورجی کی تعبیریں تلاش کرتا رہتا ہے۔ اس قسم کے انشائیہ میں DREAM CHILDREN - "چارلس یسب کا رشتہ دار" (POOR RELATIONS) - "چھٹی صاف کرنے والوں کی تعریف" میں "ON PRAISE OF CHIMNEY SWEEPERS" بہت اہم ہیں۔ چارلس یسب کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس نے مستقبل کے انشائیہ پر بے حد مثبت اثرات ثبت کیے اور اسے عام "ایتے سے" پرسل ایتے کی اقبازی صورت میں ڈھلنے کے لیے ایک راہنما ادیب کا کردار ادا کیا۔ چارلس یسب نے انشائیہ کی داخل دنیا کو مسور کیا ہے لیکن انشائیہ کو بہاریہ انداز ولیم ہیزلٹ (۱۸۳۰-۱۸۷۸) نے عطا کیا۔ ڈاکٹر احسن فاروقی نے لکھا ہے کہ

"ہیزلٹ کے مضامین انفرسٹیک (APPROXIMATE) - ایڈیٹس کے پیرڈیکل (PERIODICAL) اور ہیزلٹ کے پرسنل (PERSONAL) ہیں۔"

احسن فاروقی نے ہیزلٹ کے پرسنل ایتے کو رنگ بہار ایماؤ کا عنوان دیا ہے۔ تاہم اس کے انشائیوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان میں انکشاف انداز کا عنصری جذبہ کے دوسرے انشائیہ نگاروں کی بہ نسبت زیادہ ہے۔ وہ زندگی کی گریہوں کو یوں کھوتا ہے کہ قاری اس عمل میں ہیزلٹ کے ذاتی رد عمل کو

حیثیت میں بغیر نہیں رہتا۔ وہ منظر اور انشیا کو تیسری آنکھ سے دیکھتا ہے اور ہمارے سامنے دیا گئے دوسرے کنارے کا منظر پیش کرتا ہے اور قاری یوں محسوس کرتا ہے کہ وہ ہزار مرتبہ دیکھنے کے باوجود اس منظر کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ ہیزلٹ ایک ایسے مہم جو قرار دیا گیا ہے جو نہ صرف حقیقت کے نئے منظر کی سیاحت کرتا ہے بلکہ اس سیاحت کے ثمرات اپنے دوستوں میں تقسیم بھی کرتا ہے۔ ایک مہم جو اور ہیزلٹ میں فرق یہ ہے کہ عام لوگ مہم کا آغاز کسی سرانے سے کرتے ہیں جبکہ ہیزلٹ کی مہم آزادی سرانے پر آکر ختم ہو جاتی ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہیزلٹ بھی انگریزی زبان کے صحافتی کارخانے کا ایک پُرزد تھا اور تازہ واقعات پر اس کے فوری تاثر کو حاصل کرنے کے لیے اخبارات مضطرب رہتے تھے اور زود نگاری کو ہیزلٹ کے ادب سے خارج نہیں کیا جاسکتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے بڑی صریح تخلیقی تازگی کو برقرار رکھا اور ایک ایسا پختہ اسلوب وضع کیا کہ سب کو جیسے شہنشاہ کو بھی یہ اعتراف کرنا پڑا کہ

”ہمارا طاقت ور قلم ہیزلٹ کی طرح نہیں لکھ سکتا۔“

ہیزلٹ کا انشائیہ ”سفر پر جانا“ محض انشائیہ ہی نہیں بلکہ اس صنف ادب کا ایک مثالی نمونہ ہے۔ اس انشائیہ میں ہیزلٹ وقت کے کھیت میں تھا اور ننگے پاؤں سرگرم سفر ہے، اور ہمارے سامنے اپنی ذات یوں بے ساختہ انداز میں منکشف کرتا ہے جیسے ایک بچہ جو ہم پر اپنی خوشبو بے ارادہ پھانک کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر احسن قادری نے خیال لکھا ہے کہ

”جذبات کی روانی، تخلیق کا زور اور زبان کا ترنم جو ہیزلٹ کے انشائیہ ”آن گوئیگ اسے جری“ میں نظر آتا ہے وہ اسے ملحق ترین شاعری کے ہمدوش کر دیتا ہے۔“

ہیزلٹ کے دوسرے انشائیوں میں ”تصویر بنانے کی مسرت“ (ON THE PLEASURE OF PAINTING) - ”مستفوں کی گفتگو پر“ (ON THE CONVERSATION OF AUTHORS) - ”پڑتی کتابیں پڑھنا“ (READING OLD BOOKS) - ”ہندوستان کے اداری“ (THE INDIAN JUNGLES) وغیرہ شامل ہیں اور ان میں ہیزلٹ کا شعور اس کی داخل کی دنیا کے ساتھ ہم آہنگ نظر آتا ہے۔ اور وہ ملاقات سے ذات کی طرف سفر کرتا ہے۔ اس عمل میں ہیزلٹ نے زبان کی شائستگی اور افکار کی شرافت کا مظاہرہ بڑی رحمانی سے کیا ہے۔ اس نے ہمارے سامنے یک ایسا جہان معنی مرتب کر دیا ہے جس سے زندگی کی ان گنت بے عنوان مسترئیں آشکار ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہیزلٹ کو ایک جہد ساز انشائیہ نگار شمار کیا گیا ہے اور اس صنف کی تاریخ میں اس کا نام ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔

تھامس ڈی کوٹینسی (۱۸۵۹-۱۹۴۵) نے اپنے انشائیوں کو اعترافات میں شمار کیا ہے۔ وہ یہ کہ اس کے انشائیوں میں ایک ہوشیار دانش ہی آشکار نہیں ہوتا بلکہ مصنف کے کردار کی جھلکیاں بھی نظر آتی ہیں۔ ڈی کوٹینسی کی خوبی یہ ہے کہ اس نے LITERATURE OF POWER اور URE OF KNOWLEDGE میں حیرت انگیز پیدا کر کے انشائیہ کے فطری خطوط کو بھرنے کا موقع دیا۔ اس کے انشائیوں میں صبح طلوع نور کا منظر پیش کرتی ہے، اور اس نے دانش کا بارگراں فراہم کرنے کے بجائے دانش سے ابھرنے والے اقبال کو فروغ دیا ہے۔ وہ فرد کو بوجھنے کرنے کے بجائے

اسے سبک اور لطیف ترک دیتا ہے۔ اور وہ زندگی کے ہنگام میں زیادہ فردانی سے مسترک ہوجاتا ہے۔ چنانچہ ڈی کوئٹسی کے نزدیک انشائیہ ایک ایسی پتھار ہے جو زندگی کی فردانی میں اضافہ کر دیتی ہے۔ "THE ENGLISH MAIL COACH, CONFESSIONS OF AN ENGLISH OPIUM EATER" اور "ON MURDER CONSIDERED AS ONE OF THE FINE ARTS" وغیرہ نشانیوں کی انگریزی ادب میں دوام ابد حاصل ہے۔ اور وہ نگار کی کو ایک جہان دیگر کی سیاحت کا موقعہ عطا کرتے ہیں۔

آر۔ ایل۔ سٹیونسن (1842-1910) نے ہیزلٹ کو اپنا استاد تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ ان دونوں کی انشائیہ نگاری میں بہت سی قدریں مشترک ملتی ہیں۔ ہیزلٹ کا "ON GOING A JOURNEY" اور سٹیونسن کا "WALKING TOURS" پڑھیں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی طرح پرکھی گئی دو مشق شاعروں کی غزلیں ہیں۔ دونوں کے ہاں تنہائی سے لطافت نہ دوز ہونے اور فطرت کے ساتھ ایک گفتگو کرنے کا جہان نمایاں ہے۔ سٹیونسن کے مزاج میں ایک مخصوص قسم کی آواز موجود ہے اور وہ زندگی پر ایک ایسے لہجے کی نظر ڈالتا ہے جس کی مستری اس کی دستری میں ہیں، چنانچہ اسی کے انشائیہ "LANTERN" "AN APOLOGY FOR IDLENESS, WALKING TOURS & BEARERS" وغیرہ سٹیونسن کے ایسے خواب ہیں جنہیں حقیقت سے ماورائیں سمجھا جاسکتا، اسی کے انشائیوں میں بندے کی فردانی اسلوب کے ساتھ ہم آہنگ ہے اور وہ زندگی کا ایک ایسا ناظر دکھائی دیتا ہے جو متوجہ محض سے رنگارنگ گھونگھے جمع کرتا ہے اور ہمارے سامنے ڈھیر کر دیتا ہے۔

ہارٹس لیجب، ہیزلٹ، اور سٹیونسن کے پرسنل ایلتے کے منفرد نقوش جی۔ اے۔ چسٹرٹن (1834-1910) کے انشائیہ میں باہم ملغم ہوجاتے ہیں۔ درحقیقت انگریزی پرسنل ایلتے کا یہی رُوب ہے جسے اردو میں فردی دیے کی کاوش کی گئی۔ چسٹرٹن کے موضوعات بے حد معمولی اور غیر اہم ہیں، یہ سدا مرتبہ دیکھی ہوئی اشیا ایسی ہیں جنہیں کسی دوسرے ادیب نے منکشف کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، چسٹرٹن چشم نگارہ جو کو بیدار کرتا ہے اور اپنی آنکھ کو ساکن رکھنے کے بجائے منظر کے داخل میں گہرا اتار دیتا ہے۔ چنانچہ وہ معمولی سے غیر معمولی کی طرف سفر کرتا ہے اور قاری کو حقیقت کے ایک نئے مدار میں داخل کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر مندرجہ ذیل اقتباس ملاحظہ ہوجیں میں چند ایک بے نام حقیقتوں کو نئی تعبیری مل گئی ہیں۔

"ایک خوشی جو بڑھاپے سے وابستہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں پہلے سے نسبتاً کم عمر، زیادہ تر تازہ اور کچھ زیادہ ہی جاندار سی دکھائی دینے لگتی ہیں۔ یوں گویا ایک طرح سے ہم ان کی اہمیت سے آگاہ ہونے لگتے ہیں یا بہ الفاظ دیگر ہم زندگی کو ان جگہ روایات اور ادراک، نظریات اور اخلاقیات کے پیکر میں دیکھنے لگتے ہیں جنہیں ہم نے جونی کے ایام میں مردہ تصور کیا تھا۔ ایک جوان مرد ایسی دنیا میں پلتا بڑھتا ہے جو اسے اکثر بیشتر ناقابل برداشت حد تک سال خوردہ نظر آتی ہے، وہ ایسی ضرب الامثال اور افکار کی فضا میں جوش سنبھالتا ہے جو بڑی حد تک شگوان اور بے حس ہوتے ہیں، نیز وہ خود کو پادلی چیزوں کے درمیان کچھ اس طریقے سے حنوط کیا ہوا محسوس کرتا ہے جیسے حیات آفری دانہ گد م کے بچہ موت کے سنگریزے اسی کی بھولی میں ڈال دیئے گئے ہوں یا پھر اسے خوردہ ماضی کی راکھ سے نواز دیا گیا ہو تاکہ وہ شہر خوشیاں میں جید پتائیکے مانا کہ یہ ایک انتہائی نظری غلطی ہے لیکن ہر حال غلطی تو ہے۔ بڑھتی ہوئی عمر فردان کی غریب اس دریافت میں ہے کہ تمام روایات سچی اور اسی لیے زندہ ہیں کوئی روایت اس وقت تک روایت نہیں بن پاتی جب تک وہ سانس نہ لے رہی ہو، اس بات کو جان لینے میں بڑا لطف ہے کہ دنیا محض اس لیے پانا ضرب الامثال کو نہیں دہراتی کہ وہ مثالی ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ مثالی ہیں۔"

REFER FIFTY GREAT ESSAYS, EDITED BY PETERSON; P 254

چسٹرٹن: "نہ بران نہ بچنے کے مزے" (ON THE PLEASURE OF NOT BEING TOO VERY GOOD) ترجمہ سلیم آبادی قریشی۔

ای۔ وی۔ لوگس (۱۹۳۸-۱۸۹۸ء) کے انشائیوں میں حال سے ماضی کی طرف مراجعت کا انداز نمایاں ہے۔ وہ ان خوابوں کو زندہ کرتا ہے جو زندگی کا گرو میں گم ہو چکے ہیں۔ وہ ان قدروں کی تجدید میں دلچسپی لیتا ہے جنہیں وقت نے پامال کر دیا ہے۔ چنانچہ لوگس کے انشائیوں پر ایک عزیز نے چھائی ہوئی ہے تاہم اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ لوگس نے چارلس ٹیمپ کے انداز میں حقیقت کو کشادہ کرنے کی بھی سعی کی، اس کے انشائیے A DOOR PLATE THE TOWN WEEK FOR THE WIND MILL, A FUNERAL ایک حساس ادیب کے متنوع تجربات کا شاہین ہیں اور وہ زندگی کی بے غمی کہ جس پر ماضی کی گم شدہ ترتیب سے آراستہ کرنے کا متمنی ہے۔ ای۔ وی۔ لوگس اسی دھڑ میں اتنا گہمی ہے کہ گرو میں اسے اپنی طرف بلائیں بھی تو وہ ہرگز نہیں چوکتا۔ چنانچہ قاری جب اس کی محنت کو دیکھتا ہے تو اسے پر نکالنے کے بجائے معنی کی ہرائی میں غور بھی محو ہو جاتا ہے۔

دربارے بٹلر نے (۱۹۲۹-۱۸۷۹ء) انشائیہ سے صرف یہ تقاضا کیا ہے کہ

”انشائیہ اپنے اسلوب سے ہمیں مسرت عطا کرے اور موضوع کو اختصار کے ساتھ کسی قدر نئی روشنی میں پیش کرے۔“

دربارے بٹلر کے انشائیے اس تعریف کے عملی نمونے ہیں، وہ زندگی کو محتسب کی آنکھ سے نہیں دیکھتا بلکہ وہ اشیا اور مظاہر کے باطن سے جگنو تلاش کرتا ہے اور ان کی چمک سے اندھیرے کا دامن پاک کر ڈالتا ہے۔ بٹلر کی غریب سیجے کہ اس نے انشائیہ کے مزاج، کردار اور اسلوب نگارش کو متبیتی کرنے کی سعی کی اور یوں اپنی پیاسی روح کو انشائیہ کے برقصوں چھینٹوں سے سیراب کر لیا۔ مثال کے طور پر بٹلر کے انشائیہ ”کچھ غلطیوں کی شان میں“ سے مندرجہ ذیل اقتباس حاصل کیجئے۔

”میرے خیال میں اکثر لوگوں کے لطف اور مسرت کا ذریعہ دوسروں کی غلطیاں ہیں، ہم اکثر اس لیے ہنستے ہیں کہ دوسرا غلطی کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ شخص کی غلطی ہمارے لیے تفریح اور مسرت کا سامان بہم پہنچاتی ہے۔ اگر غلطیاں نہ کی جاتیں تو ہرے کہ ہنسی بھی ختم ہو جائے گی، اس لیے خوش و خرم اور پُر لطف زندگی گزارنے کے لیے غلطیاں ضروری ہیں، تاریخ میں اکثر لوگوں کی غلطیاں پڑھنے والوں کے لیے مسلسل اور نسل در نسل تفریح کا ذریعہ بنی رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ عبرت کا بھی۔ چنانچہ غلطیوں کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ اس میں سامان تفریح بہم پہنچتا ہے اور ہنسی بہر حال زندگی کے لیے لازم اور ضروری ہے۔“

غلطیاں نہ صرف انسانی غفلت کا نتیجہ ہیں بلکہ عقلمندی کی بھی دلیل ہیں، اس لیے فنکاروں کو غلطیاں کرتے ہوئے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یوں بھی ہمارے شاعر اور ادیب جو غلطیاں کرتے ہیں وہ بہت ہی معمولی قسم کی اور بہت کم ہوتی ہیں اور اس سے بھی بڑی اور اس سے بھی زیادہ غلطیاں کر سکتے ہیں۔ کوئی فنکار اس وقت تک ٹیکسپیر جیسا عظیم فنکار نہیں بن سکتا جب تک وہ اتنی عظیم غلطیاں نہ کرے جتنی ٹیکسپیر نے اپنے ڈراموں میں کی ہیں۔“

دربارے بٹلر نے اپنے انشائیوں WHY WE HATE INSECTS, A PLEASING IGNORANCE, THE DARKNESS ON NOT BEING A PHILOSOPHER اور میں موجود حقیقت کو نئی روشنی عطا کی ہے۔

جے۔ بی۔ پریسٹلی (۱۸۸۴-۱۸۹۴ء) نے اپنے ہاؤس میں کہا تھا کہ

”وہ بیدار نشی بڑے بڑے دانے لوگوں میں شامل ہے اور اسے ایک غلط منطق میں پھینکا گیا ہے۔“

دربارے بٹلر۔ بھارت غلام جیلانی اسفہر، ”انشائیہ کیا ہے؟“ آدلی دنیا لاہور۔ ذریعہ پنجم۔ شمارہ پنجم۔ ص ۲۵۷

”کچھ غلطیوں کی شان میں“۔ رابرٹ بٹلر۔ ترجمہ احمد جہاں پاشا

کسی ادیب کی یہ افتاد طبع انشائیہ کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی لیکن جب یہ سوال اٹھایا گیا کہ یہ حضرت کس چیز سے اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں؟ تو پریشانی نے اپنے انشائیوں کا مجموعہ DELIGHT پیش کر دیا۔ پریشانی نے جتنی طویل معاشرے کے حزب اختلاف کا دائرہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں سے ہمیشہ صفا ادا رہتا ہے جن کی گردن میں اقتدار کا جوا پیر تسمہ پا کی طرح پڑا ہوا تھا۔ انشائیہ میں پریشانی نے اپنی شخصیت کا ایک نیا رنگ پیش کیا اور پڑھنے والوں کو ایک انوکھی دنیا میں شرکت کا موقع دیا۔ اس نے ایسی مسترتوں کی نقاب کشائی کی جن پر معاشرے نے دینر فلانٹ ڈال دیا تھا۔ پریشانی نے آئینہ میرا کہ اس طرح چمکایا کہ پوری زندگی تو دینے لگی۔ اس نے انشائیہ کو شخصیت کے اظہار کا وسیلہ نہیں بنایا بلکہ وہ اس صفت کے ذریعے اپنی ذات کا ابلاغ کرتا ہے۔

اس کے انشائیوں میں ESCAPING FROM TIME, SEEING THE NORTH, NEW BOX OF MATCHES, BUYING BOOKS, NOT DOING NOTHING وغیرہ کو بہت اہمیت حاصل ہے۔

درجینیا ودوت (۱۸۸۲-۹۴۱) نے داخلی نشاۃ کو ماننا بصیرت سے پیش کرنے کی سعی کی ہے۔ وہ تبلیغ کی ضرورت کو نظر انداز نہیں کرتی لیکن انہو کو مخاطب کرنے کا انداز بھی اس کے پاں موجود نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ درجینیا ودوت نے اپنے داخل میں ایک انجمن سجا رکھی ہے اور وہ خود اپنے خیالات و تصورات کے ساتھ مجھ کو کام ہے۔ اور پھر اس خود کلامی کو صدق دلی اور صاف بیانی سے پڑھنے والوں کے سامنے یوں پیش کر دیتی ہے جیسے اس کے بہت سے دوست بھی شریک محفل ہوں۔ درجینیا ودوت انشائیہ میں اپنی ذات کو دیانت کرتی ہے تو اس دیانت کو قاری پر شکست بھی کرتی ہے اور اس عمل میں وہ اپنے آؤ قاری کے درمیان کسی پردے کو مائل نہیں ہونے دیتی۔ درجینیا ودوت نے انشائیہ میں ڈرامائی کیفیات پیدا کر کے زندگی کے تجزیہ کو نئی کر دے دی چنانچہ اس کے انشائیہ پڑھنے کے بعد حقیقت اپنی پلکیں نئے انداز میں چمکنے لگتی ہے۔ اس کے انشائیوں میں THE DEATH OF THE MOTH, RAWLING AND EVELYN, THE SENTIMENTAL JOURNEY, ON NOT BEING GREAT شہرت حاصل ہے۔

ایلیٹر بیتلاک (۱۸۵۲-۱۸۷۰) کے انشائیوں میں قریب محال کو قطعیت سے پیش کرنے کا رجحان ایک غالب حیثیت رکھتا ہے، اس کی بنیاد کی دبیز سطح کے ساتھ شگفتگی ستاروں کی طرہ دکھائی دیتی نظر آتی ہے۔ چنانچہ جب بیتلاک بکتہ آفرینی کرتا ہے تو مزاح نگار ہرگز نظر نہیں آتا۔ ویریک بیتلاک حقیقت کا چہرہ مسخ کرنے کے بجائے ایک نئی حقیقت کو آشکارا کر دیتا ہے۔ اور اس عمل میں بنیاد کی اس کے چہرے کے خود خال اور الفاظ کے جڑوں کے ساتھ پیوست ہو جاتی ہے اور لطف کی بات یہ ہے کہ قاری اس سے ملاقات کر کے نہ صرف بہت محسوس کرتا ہے بلکہ وہ بیتلاک کی مجلس میں زیادہ سے زیادہ بے گنارہ انداز میں اس کی باتیں سننے کا مشتاق بھی نظر آتا ہے۔ ON TRAM, ON CONVERSATION IN TRAIN, A HOWING OF AION, THE DEPARTURE OF A GUEST, ON AN UNKNOWN COUNTRY, A FIELD اس کے چند مقبول انشائیوں کے عنوانات ہیں۔

مؤرخین نے انشائیہ میں انکشاف ذات کو سب سے زیادہ اہمیت دی تھی، ہمارے قریب کے بعد انشائیہ کے اس اہم عنصر سے انماض بتا جانے لگا تھا۔ میکس بیرتھم (۱۸۵۹-۱۸۷۲) کی غرض یہ ہے کہ اس نے انشائیہ میں اس عنصر کی تجزیہ کی اور انشائیہ کو ایک دفعہ پھر ابلاغ ذات کا منظر بنایا۔ درجینیا ودوت نے لکھا ہے کہ

”میکس بیرتھم نے ادب میں ذات کو آشوری یا انماض انداز میں شامل نہیں کیا بلکہ یہ اس کا شعوری، خالص اور بے آمیزش عمل تھا۔“

چنانچہ یہ دریافت کرنا بہت مشکل ہے کہ انشائیہ نگار میکس اور میر جہوم انسان کے درمیان کوئی علیحدہ ستھ بھی موجود ہے یا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میر جہوم کی شخصیت کا پرتو اس کے ہر لفظ سے عکس فلک ہے۔ اور اس کے انشائیوں سے جو مثبت زاویے سامنے آتے ہیں وہ سب اس کی ذات سے نکلے ہوئے رم و نازک شگرفے ہیں۔
 GOING OUT FOR A WALK WITH HOSTS AND GUESTS اس کے عمدہ ترین نمونے شمار ہوتے ہیں۔

”ایلفاٹ دی پلو“ جس کا اصل نام ہے۔ جی لارڈ ز تھا (۱۹۴۶-۱۸۵۶ء) وہ تنہا چہرہ ہے جو ایک کھلی کھڑکی سے جہاں اور اہل جہاں پر نظرے خوش گزرے اُٹا لے رہا ہے۔ محمد خالد اختر نے اس کے انشائیوں کو پڑھ کر امداد لگایا ہے کہ ”وہ نے میں کتنا شفیق، ہنس مکھ، اور خوش گفتار، رفیق ہو گا“ اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ

”ایلفاٹ! پیارے ایلفاٹ! تم نے ہمیں ہماری جوانی میں کیا کچھ نہیں دیا، تمہارے جیسے ایسے زندگی کے حُر، اس کی شادمانی اور اس کی خوبصورتی سے دیکتے ہوئے اب کوئی کھلے گا“

NAMING THE & A DAY WITH BEES & DREAM JOURNEY & ON AN UNPOSTED LETTER
 THOSE PEOPLE NEXT DOOR & THE GOLDEN AGE & BABY
 خوش گفتار شخصیات آپ جو سانسنگی اور محبت سے زندگی کا نیا پنیو پانا پیش کر رہا ہے۔ ایلفاٹ ہمیں زندگی کے خارزار میں الجھائے کے بجائے اس کی دودھیرہ سے لطافت اندوز ہونے کا مشورہ دیتا ہے جو کائناتوں کے درمیان ایک ستھ انداز میں محفل آرا ہے۔

انگریزی ادب میں انشائیہ کا ارتقاء قریباً چار صدیوں پر پھیلا ہوا ہے۔ اس تمام عرصے میں نہ صرف انشائیہ کے داخلی نظام میں متعدد تبدیلیاں آئی گئیں بلکہ اس کے مزاج نے بھی حورو مد کے کئی مراحل طے کیے۔ چنانچہ مونیٹی نے سلوب کی پختہ کاری اور نہدرت کو ابلاغ ذات کا وسیع بنایا تھا لیکن بیکٹن نے اپنے ”خیالات پریشان“ میں بلند مطالب اور عتیق تصورات سونے کی کوشش کی، ابراہم کاؤٹس نے انشائیہ کو دوبارہ داخلی سیاحت پر آمادہ کیا لیکن ایڈتس اور سٹیل کے عہد میں انشائیہ نے روزمرہ کے معمولی مسائل و مشاہدے کے اظہار پر قدرت حاصل کر لی۔ اس دور میں انگریزی صحافت نے انشائیہ کو غیر مقدم نگلے باز وکل سے کیا۔ چنانچہ ایڈتس اور سٹیل کے بعد انگریزی زبان و ادب کے بیشتر انشائیہ نگار اخبارات اور رسائل سے نمایاں ہوئے۔ اس دور میں انگریزی انشائیہ کو موضوعات کا تنوع سلوب کا تازگی، اظہار کی نہدرت اور ابلاغ کی بر فلولی حاصل ہوتی، شمس الرحمان فاروقی نے لکھا ہے کہ ”انگریزی ادب میں انشائیہ نگاری انیسویں صدی کے وسط میں انتہائی کمال کو پہنچی۔“ (لیکن اس بات یہ ہے کہ انشائیہ بیسویں صدی کے عیسویوں میں اپنے انتہائی عروج پر نہ شروع ہوا۔ اس دور میں چیسٹر ٹن، پریسٹلے، ورجینیا وولف، لیوٹس، پیر جہوم، رابرٹ آئیٹن نے انشائیہ لکھے) اور لال کا یہ ادب صرف بیسویں صدی تک محدود نہیں بلکہ اس کا سلسلہ بیسویں صدی تک پہنچا ہوا ہے۔ اس دور میں مٹن سٹریچ، ورجینیا وولف، ڈی ایچ لارنس، آڈس ہیکلے، جیمز تھریمر، بارج آڈول، گراہم گرین، مارک ٹوین، لارڈ لی، گلبرٹ آئیٹ ورا کی بی وائیٹ جیسے انشائیہ نگار منظر پر کئے جنہوں نے انشائیہ کے وسیعے سے غرور پر ایک نیا چاٹھائی منکشف

نے محمد خالد اختر۔ ”ایک خوشگور سفر“ معاصر ۲۱، لاہور۔ ص ۹۴۲

کے ایلفاٹ

۱/ شمس الرحمان فاروقی۔ فاروقی کے تبصرے۔ ص ۱۲۴۔ الہ آباد ۱۹۹۸ء

کرنے میں کامیابی حاصل کی۔

واقعہ رہے کہ مغربی ادب میں انشائیہ کا فروغ و ارتقاء خط مستقیم میں سفر نہیں کرتا، گزشتہ چار صدیوں میں یہ صنف کئی آزمائشی ادوار میں سے گزری اور متعدد مرتبہ اس کی موت کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ جس رہنمائی نے تو اس صنف کے مردہ ہو جانے کی خبر سٹیڈیٹن اور پیٹر کے زمانے میں ہی شہر کر دی تھی۔ اس اعلان کے قریباً چالیس سال کے بعد جولائی ۱۹۳۲ء میں رسالہ "فورم" (FORUM) میں یہ تعزیت نامہ نمایاں طور پر شائع ہوا۔

"انشائیہ۔۔ خوشبو سے معطر۔۔ ادب کی پستہ قد معطر خاتون و نازات پاگئیں۔"

دسمبر دسمبر ۱۹۳۵ء میں ہارپر میگزین (HARPER MAGAZINE) میں ایک دفعہ معجز کسی افسردہ مزاج نے لکھا کہ

"میتے اب ایک بیکار اور مسترد صنف ہو گئی ہے، اس کی موت خون کی ہلاکت رساں کمی سے واقع ہوئی، تعزیر گناہی میں ڈوبنے سے قبل اس کا جو برجیات نچر چکا تھا۔ میتھو آرتھ اور رستنی نے سہارے کی آخری کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے۔"

اس قسم کی بنیاد افروہوں اور منفی آراء کے باوجود انگریزی انشائیہ ادب کے منظر سے کسی دور میں بھی نہ شب نہیں ہوا بلکہ اس صنف ادب نے ہر دور قفس کی طرح اپنے ہی خاکستر سے دوبارہ جنم لے لیا۔ جو در کے ایک دور میں جب انشائیہ کے حیات کی ضرورت محسوس کی گئی تھی اسی دور میں اس صنف کو اس طور استعمال کیا گئے اور سابقہ دور کے انشائیوں میں قدر مشترک تلاش کرنا مشکل ہو گیا۔ اور جب در حینیا و دلف کا یہ اعلامیہ سامنے آیا کہ

"انشائیہ زندہ ہے اور باورس ہونے کا کوئی عمل نہیں۔ حالات کے تغیر کے ساتھ انشائیہ میں بھی رائے عامہ کے مزاج کے مطابق تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں اور اچھا انشائیہ تغیر کے عمل کو بہتر بناتا ہے۔ اور اگر انشائیہ اچھا نہیں ہے تو یہ عمل بدترین ثابت ہوگا۔"

تو انشائیہ کو ایک دفعہ پھر استحکام حاصل ہو گیا، اور ہمارے سامنے پال جیگز، لارنس ڈیورل، برنارڈ ڈی وائٹ، جیمز تھربر، ایڈمڈ ہنٹن، گراہم گرین اور ای۔ بی۔ وائٹ جیسے انشائیہ نگار آئے جنہوں نے مجوں کا نام متعین کرنے کے بجائے خوشبو کو ہر چہاں جانب پھیلانے میں مدد دی۔ چنانچہ یہ کب درست ہے کہ جب تک یہ نقطہ ارض قائم ہے اور ہی پرورش نظر انسان زندہ ہے، انشائیہ فطرت کے چھپے ہوئے عناصر، اشیاء کے انوکھے گوشے، اور مناظر کی نئی ترتیب کو منظر عام پر لانے کی کاوش کرتا رہے گا۔ مغربی ادب میں انشائیہ کی جو رویت مونتھن اور بیکن سے شروع ہوئی تھی وہ مردہ یا مرنے والے صنف نہیں ہوئی بلکہ نئی صورت اور صفت مند تبدیلیوں کے ساتھ یہ روایت آئندہ نسلوں کو متعلق ہوتی رہی ہے اور اس صنف کو چونکہ نیا خون مسلسل فراہم ہوتا رہا ہے اس لیے یہ صنف تجدید روایت کے ساتھ نہ صرف زندہ ہے بلکہ اب تیسری دنیا کے ادب میں بھی نمود پذیر ہے، اور بیسویں صدی کے چھٹے عشرے میں پاکستان کی قومی زبان اردو میں اس صنف کا تیز تر فروغ اور بطور تحریر اس کی پیش قدمی اس حقیقت کا ہی ایک ثبوت ہے۔

ایلیفانٹ کی پلٹو۔ الورسدایل

دوبارہ زندہ ہونے کی خواہش

چند روز جوئے میرے ڈرائنگ روم میں کچھ ایسے لوگ جمع تھے جن کی زندگیاں کامیابیوں اور کامیابیوں کا مرقع ہیں۔ ان لوگوں میں ایک ممتاز وکیل تھا، ایک مشہور سیاستدان، ایک معروف نجومی اور ایک دانشور صوفی، کھانا ختم ہو چکا تھا اور سب لوگ آتش دان کے گرد بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے۔ گستاخ مہنت موضوعات کے گرد گھومتی گھاسی بالآخر اس میسے پر آگئی کہ اگر خالق کائنات انسان کو موت کے بعد دوبارہ اس دنیا میں آنے کا حق حلا کر دے تو کیا آپ زندگی دوبارہ بسر کرنے پر آمادہ ہوں گے یا اس سوال کے اٹھتے ہی سب لوگوں نے متفقہ طور پر خاک شکاف آواز میں کہا "نہیں، ہرگز نہیں!" صرف ایک شخص کو اس رائے سے اتفاق نہیں تھا لیکن یہ استثنائی شخصیت نجومی کی نہیں تھی۔ نجومی کا دل تو دوسرے سب لوگوں کی طرح اس باریک چہ حیات کی ایک ہی سیاحت سے بھر چکا تھا اور وہ اس دنیا میں دوبارہ آنے کا ہرگز متمنی نہیں تھا۔

بار دیگر دنیا میں آنے کا خیال نیا نہیں ہے۔ یہ اتنا ہی قدیم ہے جتنا خود حضرت انسان۔ اور اس سوال کا جواب ہر دور میں ہمیشہ وہی دیا گیا ہے جو ہماری شام دوستوں میں دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب جوانی کی دوپہر ڈھلنے لگتی ہے اور زندگی کا سنا صرف ہو جاتا ہے تو اس قسم کا سوال اچانک ذہن میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ جوانی کے تصورات تو مسلسل در مسلسل اور لا اعتنا ہی ہوتے ہیں، جوانی ہمارے سامنے نئے نئے خیالی مناظر، انوکھے اور ان دیکھے خواب اور ان کی خوش رنگ اور دلنواز تعبیری پیش کرتی رہتی ہے۔ اس ہر لمحہ بدستے عالم میں پرانی چیزوں کی طرف سُر کر دیکھنے کی نہ تو فرصت ہوتی ہے اور نہ خواہش۔ لیکن فراز کو رو پر پہنچ کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ مناظرے بھر پر وادی کو تو ہم نشیب میں چھوڑ آئے ہیں اور اب نظر کی دُھند میں یہ منظر صاف دکھائی نہیں دیتا اور گرجا گھر کے اونچے گلس پر بھی شام کے سائے پھیلتے نظر آتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آفتاب صحت بھی اب ڈھلنے والا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دوبارہ زندہ ہونے کی خواہش سر اُٹھاتی ہے اور حیات کتر کا سوال دل سے ابھر کر ہونٹوں سے چپک جاتا ہے۔ اس سوال کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی کا سفر بڑا کٹا چکے یہ کہ سفر طویل تھا اور راستہ ناگوار اور اب جیسے ہم آبلہ پا ہو کر سفر حیات سے تھک چکے ہیں۔ اس عالم میں آرام کا خیال کتنا شہد آگیاں لگتا ہے اور پھر کس طرح فطرت لپک کر ہماری مدد کو آتی ہے۔ ہمیں پکارتی ہے، سہلاتی ہے اور آرام ہم پہنچاتی ہے۔

فطرت بھی کتنی عجیب ہے؟ پہلے انسان کو ایک نئے بالک کی طرح گود میں لے کر اسے زندگی کا رنگا رنگ بالک دکھاتی ہے اور جب وہ چلتے چلتے تھک کر بوڑھا ہو جاتا ہے تو تھکا کر لے جے کہ وہ احساسِ دانا ندگی اپنی تھوڑی سی رکھے اور اپنی آرزوؤں کو میراث کی صورت ایک نئے ڈھانچے میں منتقل کر دے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ڈھانچہ بھی فطرت خود ہی فراہم کرتی ہے۔ جلال و جمال، قوت و جبروت اور تاب و توانائی کا حصول اس مشنت استخوان کی معمری خواہشات ہیں۔ بڑیوں اور گوشت پرست کا یہ حقیر سا ڈھانچہ دنیا کی تمام سرخوشی اور شای و شکوہ سمیٹ لینا چاہتا ہے۔ وہ عین و جہاں اور دجاہست و علمت کی چکا چوند پر ای نہیں ان مہم و دشمنیوں پر بھی جو رات کے وقت کھٹے آسان پر ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑے باہم سرگوشیاں کرتی ہیں قاضی ہونے کا آرزو مند ہے۔

اور اس سب کے حصول کے بعد جب یہ استخوان شکستہ و سول اور مٹی سے گرد آلود ہو جاتا ہے تو اس کی رہاں سب سے اختیار نکل جاتا ہے کہ "میں یہی کافی تھا"۔
 ہاں! یہی کافی تھا۔ ہم مشیت کا فیصلہ صرف اعتراض و شکایت و زبانی پر لائے بغیر صرف قبول کرتے ہیں بلکہ اگر اس کا استرداد ممکن ہو تب بھی دوبارہ
 زندہ ہونے کی خواہش نہیں کرتے۔ اور اس دریا میں دوبارہ نہیں اترتے جو ہر لمحہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اسی متحبات کے بعد اب یہ سوال اٹھنا قرین دانش نہیں کہ
 کیا یہ زندگی رہنے کے قابل ہے؟ اس سوال پر ڈرائنگ روم میں موجود میرے سب دوست ضرور قیودی چڑھائیں گے لیکن جواب یقیناً اثبات میں دیں گے۔
 وجہ یہ کہ اب سب لوگوں نے زندگی کو ایک عظیم اور پُر شکوہ مہم کے طور پر قبول کر رکھا ہے۔ انہوں نے اس کے ایک ایک لمحے سے اکتساب مسرت کیا اور زندگی
 سیر حاصل نڈاز میں بسر کی۔ اور یہ ناممکن ہے کہ وہ زندگی کے ایک لمحے سے یا اس کے ہر رنگ تجربے کی ایک قاش سے بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں۔
 زندہ اور صحت مند لوگوں کا یہی اسلوب حیات ہے۔ بلاشبہ مایوسی کے بعض طغات میں ہم کبھی کبھی اپنے جنم دن کو بھی کوستے ہیں لیکن یہ ایک عارضی اور غلط
 عمل ہے۔ اس قسم کی جھلک بہت زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتی اور اس قسم کی بددعا بیوں کے حصار میں ہی دم توڑ دیتی ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ سوفٹ
 (SWIFT) نے اپنے جنم دن کو "یوم ماتم" قرار دیا تھا لیکن یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ جو شخص زندگی کو نفرت انگیز نظروں سے
 دیکھتا ہے زندگی بھی اس بخیل پر اپنا دست کرم کٹ وہ نہیں کرتی۔ وجہ یہ کہ ملائمت تو زندگی سے پیار کرنے سے پیدا ہوتی ہے اور ہمدردی کا پیمانہ ہی
 زندگی کی حقیقی مسرتوں کا پیمانہ ہے۔

دہسپ بات یہ ہے کہ قنولیت کے فلسفے دہی بھی از رو احتیاط مایوسی کو اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیتے۔ میرے ایک دوست کو حال ہی میں قنولیت
 کے ایک داعی اورب کے ساتھ کچھ رقت گزارنے کا اتفاق ہوا۔ اسی ادیب نے صبح کے وقت اعتراف کیا کہ اس کی زندگی میں آج تک کوئی ایسا دن نہیں آیا جب اس
 نے خواہش مرگ نہ کیا ہو کہ "کاش! میں پیدا نہ ہوتا"۔ اتفاق دیکھنے کہ اسی شام جب یہ قنولی ادیب کشتی میں دریا کی سیر کر رہا تھا
 ترکشتی جھنڈ میں چھن کر ڈوبنے لگی۔ ادیب محترم کو موت سے معاف کرنا سن کر سنہری موقع ہاتھ آگیا لیکن اسی لمحے شدید ترین بے بسی اس پر غالب آگئی اور اس
 نے ایک جھٹکے کے ساتھ نہ صرف خواہش مرگ کو پسے جھٹک دیا بلکہ حیدر حیات کا دہی بھی کہاں دارفتگی سے پکڑ لیا۔ حیرت کا بات یہ ہے کہ اس تجربے کے بعد بھی
 یہ خیال اس کے دل میں اب تک جاگزیں ہے کہ کاش! میں پیدا نہ ہوا ہوتا! میرے خیال میں جھوٹے دعووں کی دنیا میں صرف بچے ہی نہیں ہم بھی بڑے ہی
 زندگی بسر کر سکتے ہیں۔

میرے لیے یہ بات بے حد مسرت کا باعث ہے کہ میں وہ حیات سے صرف ایک مرتبہ گزارا ہوں۔ اس راہ سے دوسری دفعہ گزرنے کا خیال کبھی دل میں
 آجائے تو میں خوفزدہ ہو جاتا ہوں۔ بلاشبہ چند ایک لوگ یہ بھی بکتے سن گئے ہیں کہ اگر موجودہ زندگی کا تجربہ اور حصول مسرت کا "شارٹ کٹ" دستیاب
 ہو تو دوبارہ زندہ ہونا اور ایک اور زندگی بسر کرنا بھی بُرا نہیں۔ مطلب یہ کہ اکتساب مسرت کے جو مواقع پہلے نا تجربہ کاری سے ضائع ہو چکے ہیں اگر ان
 کے حصول کی ضمانت دی جاسکے تو وہ دوبارہ اس دنیا میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ خوب کیجئے کہ اس شروع سے حیات مکرر کی خواہش کو کتنا عامیاندہ رنگ
 دے دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس زندگی سے جس کا ہر دن اس محراب کی طرف ہے جس سے اُن دیکھی دنیا کی کرنیں مسلسل چھو کر آ رہی ہیں اس کا
 سارا تحیر اور اسرار خارج کر دیا جاتے اور اسے ایک ایسا محفوظ کا دوبارہ سمجھ لیا جاتے جس میں یقین فیصلہ حصہ ڈال کر آپ بقیہ زندگی فراغت اور طمانیت قلب
 سے گزار سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس طرح آ آ سودگی اور عدم طمانیت کا سایہ تک آپ کے قریب نہ آئے اور مسرتوں کی چمکیلی دھوپ ہر طرف سن بکھیرتی رہے
 لیکن اس طرح زندگی کے داخل سے اس کی اصل روح اڑ جائے گی اور یوں سگے لگا کر بس بوجیات پر عارفہ خیال افسانوں کے بہانے کٹھ پتلیوں کو جلوہ آرا کر دیا
 گیا ہے۔ زندگی کا سارا جامہ تو اس کے تغیر اور غیر یقینی حالت میں ہے بلکہ کٹ کٹ کٹ کٹ کی مثال لیجئے۔ کیا کبھی کوئی بیش میں دیکھتا ہے کہ اس یقین کے ساتھ گیا ہے کہ وہ

حسب مرنی جتنی دیریں چاہے گا، یہ ہمیشہ نہ صرف غیر فطری ہے بلکہ لغو بھی ہے۔ وہ اس پیشگی شرط کے ساتھ آج تک کسی نے کرکٹ نہیں کھیلی۔
وجہ یہ کہ آپ پہلے گیند پر ہی ہکٹ ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ پنچری بنانے کے بعد بھی "ناٹ آؤٹ" دیں۔ مجھے اس قسم کا کوئی نامہ اگرچہ
آج کل سرزد نہیں ہوا لیکن یقین جانیے کہ میں نے اس قسم کی ہتھاتی کیفیت کو اپنے اوپر اکثر طاری کیا ہے اور اس کے مزے لوٹے ہیں۔ میں ہر روز زندہ بکتر
ہوں کہ گارڈز اب حیات میں اترتا ہوں۔ کبھی جو کے چھکے لٹانے لگتا ہوں اور کبھی پسی جی گیند میرے منصوبے کی بیڑا ڈالتی ہے۔ لیکن ایک بات واضح
ہے کہ میرے لیے مرنی صبح تخلیق حیات کے پہلے دن کی طرح ہے اور مجھے پوری زندگی اس خوبصورت کہانی کی طرح نظر آتا ہے جو انہی بیابانوں میں نہیں
کی گئی۔

دوبارہ: تیرے ہونے کے لیے سابقہ تجربے کو اہمیت دی گئی ہے۔ لیکن غور کیجئے کہ تجربہ بیماری معاشرت کہاں تک کر سکتا ہے؟ اصل چیز تو
انسان کا کردار ہے۔ اگر سابقہ زندگی میں آپ آنکھیں پھٹنے کے مرض میں مبتلا تھے اور آپ کی ٹھوڑی بھیجی ہوتی تھی اور آپ ان دنوں کے ساتھ دوبارہ
زندگی میں آجاتے ہیں تو آپ کا سابقہ تجربہ بھی شاید بے کار اور بے اثر نظر آئے اور نا کامی اور بایوسی ہی آپ کا مفقہ ٹھہرے۔ لہذا اندیشہ حال
کہ زندگی کو دوبارہ حاصل کرنا ہی ہے تو اس کے لیے زندگی کا سابقہ طریق ہی درست۔ نظر آتا ہے۔ نئی زندگی کو پرانی شرائط کی روشنی کے ساتھ دہرایا جیسے۔
اور اسے حسب طریق سابق اپنی آنکھ سے سمجھنے کے قابل بنایا جیتے۔ ہم ابد کے سنیار میں وہی مختصر سے دور حیات ہیں یہ سیاحت ایک مشکل
پسہ ہم جو کی طرح ملے کرنی چاہیے۔ اگر دوبارہ زندگی حاصل ہو تو اس میں تخیل اور رعنائی کا دور مختصر بھی شامل ہو۔ واضح رہے کہ اس جادوئی
مختصر کی شمولیت کے باوجود نئی زندگی کو دوبارہ حاصل کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ میرے خیال میں زندگی کو جو چیز عزیز جان بناتی ہے وہ پرانے
چہروں اور قدیم یادوں کے ساتھ وابستگی ہے۔ نئی زندگی میں یہ چہرے اور یہ یادیں معدوم ہوں گی۔ زندگی کی سابقہ یا ترائیں ہم نے جو تعلقات استوار
کیے تھے وہ سب ختم ہو چکے ہوں گے اور میرے نزدیک سننے روا بطریقہ اکرانے اور سننے راستوں پر چلنے کا تصور ہی احمقانہ ہے۔ پس دوبارہ زندگی
حاصل کرنے کا فائدہ؟

شہر جو تیرے ایک دفعہ ایک ایسی نظم کھی تھی جس میں جنت میں آدمی ہو جانے کا ذکر تھا۔ مجھے یہ نظم پڑھ کر بڑی ہنسی آئی۔ جنت کی سیکنڈ زندگی
میں آدمی تو ایک لادبی امر ہے۔ میرے نزدیک مشکل کام یہ ہے کہ آپ اس دھرتی پر آدمی ہو جائیں اور پھر اس پر نظم لکھیں۔ زندگی کی دوسری یا ترائیں
میں آپ پر اتنی یادوں کو تازہ اور دیکھی ہوئی دنیا کی تجدید کریں گے۔ آپ سننے دوست بنانے کی کوشش کریں گے اور ممکن ہے کہ یہ مجھے دوست ہوں
لیکن پہلے دوستوں کی تلاش ایک بے حد مشکل عمل ہے۔ زندگی کی اصل ضرورت تو آزمودہ دوستوں کی بازیافت ہے۔ کیا دوبارہ زندگی مل جائے پر سب
کچھ بھی ہمیں مل سکتا ہے؟ اور کیا عدم حصول کی مصیبت میں نتیجہ ایک مستقل احساسِ محرومی نہیں ہوگا؟

اس وقت مجھے ایک نثر نگار شید درے (GUIDO REY) کی کتاب میٹر ہارن (MATTERHORN) کا ایک پارہ طیف یاد
آ رہا ہے جو میرے احساسات کی پوری عکاسی کرتا ہے۔ ایک دفعہ جب یہ ادیب کوہِ پیمانی کر رہا تھا تو ایس کے درمی میں ایک سطح مرتفع کے
پاسی شام کے ڈھلچے ہوئے سایوں میں اس نے ایک بوٹے سفید ریش بزرگ کو تنہا کھڑے دیکھا۔ ذرا اگلے بڑھا تو اس نے بوٹے کو پہچان لیا۔ یہ
کوہ ایس کی مشہور چوٹی میٹر ہارن کا فاتح و نیمپہر (WYMPER) تھا۔ لیکن اب وہ نیمپہر بوٹا ہو چکا تھا اور شام کی روشنی کچھ بھی تھی۔ وہ اس
ڈوبتی ہوئی مدھم ٹیالی روشنی میں اس فلک آشنا چوٹی کو دیکھ رہا تھا جسے وہ اپنے عنفوانِ شباب میں زیرِ پا لاچکا تھا۔ لیکن اب اس کا کوہِ پیمانی کا زمانہ

گزر چکا تھا اور وہ مزید چوٹیوں کو سر کرنے کا خواہشمند نہیں تھا۔ وہ پنا عہد پر گزار چکا تھا۔ وہ ایک بہت بچہ تھا۔
 کی خوشگوار یادوں کا سرمایہ ہمیشے پوری طمانیتِ قلب کے ساتھ کھڑا تھا۔ شکل و صورت اس بہرہ منی سے سنت حاصل کر کے
 سرگرم اور پرجوش جوانوں کے بے چھوڑ دیا تھا۔ اس کی یادوں کی ستارہ گرائی وہ غور و فکر پر تھا جیب اس سے موت کی ہلکی سی ہلکی
 تھیں اور میٹر بارن کی چوٹی کو لٹچ کر کے موت کو شکست دے دی تھی۔ لیکن آج جیب اس سے دریافت کیا گیا کہ کیا وہ اب بھی وہی ہے؟
 بند یوں اور عجیب گاتی رفعتوں کو سر کرنے کا آرزو مند ہے تو ایک ملکوتی مسکراہٹ اس کے مونہوں پر ابھری اور اس سے دم نہ
 یکے بغیر کہا

”بس! یہی کافی ہے!“

کرب الہی مجموعہ کلام

بدلتے چہرے مجموعہ مضامین

اور

گمراہ کے بغیر مجموعہ مضامین

کے بعد

منظر علی خاں منظر کے کلام کا نیا مجموعہ

یہ بات چلی مجھ سے

افسرِ بلی کیشنز

کے زیرِ اہتمام

عنقریب شائع ہو رہا ہے

سرفرانس بیکن | کتابیں پڑھنا

کتابیں پڑھنا کتاب مسرت کا وسیلہ ہے۔ اس سے یاقوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسے زیبائش ذات کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ گوشہ خلوت میں کتاب کا مطالعہ داخلی سرخوشی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ شام دوستاں یا مجلس مباحثہ میں کتابوں کا ذکر نمائش ذات کے لیے ہوتا ہے۔ فرانسیسی کی ادبی نیکی اور عقل سلیم کو بروئے عمل لانے کا مطالعہ فرد کی علمی قابلیت کا آئینہ بن جاتا ہے۔ اہل عرب بھی امور خاص کو اپنی عقل سلیم سے سمجھا کر بتدریج وجود میں لایا جاسکتا ہے۔ معاملات حیات اور تعلک و تدبیر کے لیے اہل علم ہی موزوں ثابت ہوئے ہیں۔

مطالعے میں غیر معمولی طور پر زیادہ وقت صرف کرنا تساہل کے مترادف ہے۔ اسے نمائش ذات کے لیے استعمال کرنا تصنع ہے۔ عقل سلیم کو کلیتہً کتابی ضوابط کا تابع فرمان بنانا ایک عالم کا وظیفہ ہے۔ مطالعہ انسانی فطرت کی تکمیل کرتا ہے لیکن مطالعے کی تکمیل تجربے کے معادنت کے بغیر ممکن نہیں۔ انسان کی صلاحیت اس نخل خود رو کے طرح ہے جس کا شاخ تراشی وقت نظر سے کی جاتی ہے۔ اور مطالعہ چونکہ فکر و خیال کے سبب مدد کو پاتا چلا جاتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ اسے تجربے کے ساتھ وابستہ رکھا جائے۔

چالاک آدمی مطالعے کی تحقیق کرتا ہے۔ سادہ الہان کتب بینی کو تمہیں کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اہل خود مطالعے سے استفادہ کرتے ہیں۔ لیکن واضح رہے کہ مطالعہ فی نفسہ استعمال کی چیز نہیں بلکہ اس سے بالاتر وہ دانش ہے جو تجربہ اور مشاہدے سے حاصل ہوتی ہے۔ کتاب کو اس خیال سے نہ پڑھیے کہ اس کے مطالعے سے آپ کسی مسئلہ کی تردید یا بطلان کر سکیں گے۔ کسی چیز پر مجہر تسلیم و رفا ثابت کرنے یا اپنے ايقان کو اثبات فراہم کر کے اسے اسے بھی مطالعہ نہیں کرنا چاہیے۔ مطالعے کا مقصد معاملہ بندی یا جرب زبانی بھی نہیں ہے بلکہ مطالعہ تو صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کا فکر سیدھا ہو اور آپ تقابل و موازنہ کر سکیں۔

کتابوں کی کئی قسمیں ہیں۔ کچھ کتابیں صرف چمکنے کے لیے جوتی ہیں۔ بعض کو یونہی نگل جانا مناسب ہوتا ہے۔ معدودہ چند کتابیں ایسی جوتی ہیں جنہیں آہستہ آہستہ چمانا اور پھر ہضم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ کا مطلب یہ ہے کہ بعض کتابیں صرف مجزوی طور پر پڑھی جاتی ہیں۔ کچھ کتابیں پڑھی تو جاتی ہیں لیکن ان کے مطالعے میں حقیقی یا گہری نظر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صرف چند کتابیں ایسی جوتی ہیں جن کا مطالعہ پوری توجہ سے کیا جاتا ہے۔ بعض کتابیں آپ کے ماتحت پڑھتے ہیں اور آپ کے مطالعے کے لیے ضروری حقائق کی تلمیذ تیار کر دیتے ہیں۔ اس قسم کا حربہ ادنیٰ کتابوں اور غیر اہم مباحثوں میں آزمایا جاسکتا ہے۔ اعلیٰ درجے کی کتاب تو اس خطر کی طرح ہے جو تقطیر و کشید کے عبر آنا عمل سے حاصل ہوتا ہے اور جس کی خوشبو دیوار چین تک صدور نہیں رہتی۔ اس قسم کی کتاب خیال و فکر بھی جوتی ہے اور اس کی روشنی دُور دور تک جاتی ہے۔

مطالعہ انسان کی تکمیل کرتا ہے۔ گفتگو بالاک بناتی ہے اور تحریر سے انسان کو قطعیت حاصل جوتی ہے۔ تصور و سائنس کے لیے بھی ذہنی قوت کو تیزی

سے بروئے کار لانا پڑتا ہے۔ گفتگو میں ذہن مستعد رکھن ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مطالعے کی عادت سے محروم ہے اور وہ نئی نئی کتابیں پڑھتا تو وہ زندگی کے معاملات میں متکداری اور حیثیاری سے کام لینے پر مجبور ہوگا۔ اس قسم کے انسان کے سامنے ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ دوسروں پر یہ نیا ہر کسے کہ اسے ہر علم پر مجبور حاصل ہے اور اسے وہ سب کچھ معلوم ہے جو درحقیقت وہ خود بھی نہیں جانتا۔

تاریخ کا مطالعہ انسان کو باشعور بناتا ہے جب کہ شاعری اسے نکتہ سخن بناتی ہے۔ ریاضی باریک بینی پیدا کرتی ہے اور فلسفہ اسے تحقیق اور گہرائی عطا کرتا ہے۔ علوم عمرانیات عظیم دیربار بناتے ہیں۔ منطق نکتہ شناسی کا اور انشا قدرتِ عت کا راستہ دکھاتی ہے۔ عقل کی قوت بظاہر خود رواں ہے اور اس کے سامنے کوئی مزاحمت نہیں ہے تاہم جس طرح مختلف ورزشوں سے جسمانی آزار درست کیے جلتے ہیں اسی طرح مناسب اور موزوں مطالعے سے عقل کی تربیت ممکن ہے۔ مثال کے طور پر گیند اندازی پتھری کے لیے، نشانہ بازی چھاتی اور پھیرے کے لیے چپل تھپی پیٹ کے لیے اور گھوڑ سواری دماغ کے لیے مفید ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ذہنی انتشار میں مبتلا ہے تو اسے ریاضی کے مسئلے حل کرنے پر مائل کیجئے اور اس کی عقل گر پھر بھی مرکز گریز ہو تو ریاضی کی یہ مشق جاری کیجئے اگر کوئی شخص مختلف اشیاء میں امتیاز کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اسے اساتذہ کا مطالعہ کرنے کی دعوت دیجئے۔ اگر وہ مسافت کو پوری طرح کھنگالنے کے قابل نہیں اور یہ مسئلہ کو حل کرنے کے بجائے دوسرے مسئلے میں الجھ جاتا ہے تو اسے دکان کے مقدمات کا مطالعہ کرنے دیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ دماغ کے ہر نقص کے لیے ایک نہ ایک تیر بہدت فنون موجود ہے۔

رام لعل ناہجوی کی دو گرانقدر تصنیفات

”آم کے آم“

مولہ انشائیہ معہ بھرپور مقالہ
آفسٹ چھپائی
قیمت تیس روپے

”جستجو“

میں طنزیہ مزاحیہ خاکے معہ بھرپور مقالہ
دوسرا ایڈیشن
حصہ ۱ کے ساتھ
قیمت میں بیس روپے

مونتین اندرسین | کچھ بے کاری کے بارے میں

آپ سے دیکھا ہوگا کہ زرخیز اور بار آور دھرتی کو بھی لوہا بہت سی غیر ضروری اور بے کار چیز دیا جائے تو اس پر ہر قسم اقسام کے خود رو پودے، جنگلی بوٹیاں اور مھاڑیاں، ساقی ہیں اور اس زمین کو وہ بار آور کا بعد بنانے کے لیے نہ صرف کڑی محنت اور لگجھڑت لڑنا پڑتی ہے بلکہ اس پر قسم بدل کر نئی نئی فصلیں بھی کاشت کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عورت کی مناسب لگجھڑت نہ ہو تو یہ نیک اور باشعور بچہ تخلیق کرنے کے بجائے بے جا اور بے شہادت لوطی بچہ پیدا کرنے لگتی ہے۔ تخلیق کے صحت مند اور فطری عمل کے لیے

بچہ پالنا جاتا ہے۔ انسانی ذہن بھی دھرتی اور عورت کی طرح ہے۔ اسے وہ نہیں بے معرفت اور بے کار چھوڑ دیا جائے تو یہ کامل، غیر تخلیقی اور گندہ ہو جاتا ہے اور ایسا ہر ایک کسی خاص صفت میں سنبھلا ہوا ہونے کے بجائے مبدعانہ تخیل میں وحشتانہ انداز میں غیر معین سمجھنے کی جانب دوڑنے لگتا ہے۔ لیکن ذہن اگر کسی مخصوص موضوع پر غور و فکر کرنے لگے تو اس کی بے ہنگم ترنٹری رگ جاتی ہے۔

اس طرح پیش کے پیچے میں آپ رزناں سورج کی شعاعوں یا پاند کے چہرے کو منکس کرتا ہے۔ اسی طرح دماغ کی روشن کرنیں ہر جانب روشنی بکھیرتی ہیں اور بعض اوقات قرینہ روشنی مستقیم منقش کو بچہ عبور کر جاتی ہے۔ بے کار آدمی جس کے سامنے کوئی نصب العین نہیں اور حقیقت زیاں کا رہے۔ وہ اپنے آپ کو بے جگہ موجود سمجھتا ہے لیکن درحقیقت وہ کہیں بھی موجود نہیں ہوتا۔ اور اگر موجود بھی ہو تو با شعور لوگوں کی محفل میں اس کا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور وہ غیر حاضر ہی سمجھا جاتا ہے۔

چودھری قبل جب طویل اور ہنگامہ خیز سفر میں زندگی گزارنے کے بعد میں ریٹائر ہو کر گھر کی پناہ گاہ میں گھس آیا تو میں نے سوچا کہ بہت چوچکا اور فیہ دیکھتا رہا۔ اب میں شور مچات سے کار و کشتی اختیار کر لوں گا۔ اور جہاں سے حتیٰ الامکان بے تعلق رہوں گا۔ اور کسی نئے منصوبہ کو زیر عمل لانے کے بجائے اپنی صورت میں گوشہ نشینی ہو کر زندگی کے باقی ایام امن، چین، سکون و رشتہ کے ساتھ بسر کروں گا۔ میں زندگی کے جان لیوا ہنگاموں سے نجات حاصل کرنے کا راز سمجھتا تھا۔ میرے قوائے جسمانی ٹھک چکے تھے اور اب اس کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ صبح میں کرسی پر دراز ہو کر عود اپنے ساتھ لے کر آتی کروں، تشدد کے ساتھ بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھوں اور اس کتاب کے مسٹف کے ساتھ آزاد خیال سے جاؤں، افکار کروں۔ شام آتے تو حد نظر تک پیچھے ہٹے کھیتوں میں نکل جاؤں اور گھر جانے جوئے پرندوں کی مسترت میں شریک ہو جاؤں یا شام کے پہلے نرسے کو ٹھاتا ہوا دیکھتا رہوں۔ یہ سب ایک بے کار اور بے عمل آدمی کے مشغول تھے لیکن میں تو محنت میں اپنے ساتھ ہم کام ہو کر تحصیل مسترت اور کتاب سکون کرنے کا راز سمجھتا تھا۔ اور اس سے زیادہ ہر لطف کام کیا ہو سکتا ہے! میرا خیال تھا کہ میری طویل زندگی نے مجھے بالغ نظر بنا دیا ہے۔ رزم گجرات سے میں نے جو تجربات سمیٹے تھے ان کے گہرے نقوش میرے ذہن پر قسماً تھے اور نقصانے وقت نے اب مجھے بے حد پختہ کر دیا تھا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ بے کاری تو ذہن کو منتشر کر دیتی ہے۔ سے انصواب اور ایسی کی تا جگہ بنا دیتی ہے۔

حالہ نگہ ذہن تو مفرد گھوڑے کی مثال ہے جو اپنے مالک کے اصطبل سے آزاد ہونے کے بعد زیادہ مستعد اور پھرتیلو ہو جاتا ہے۔ اور جتنا کام پہلے وہ دوسروں کے لیے مالیت جبر میں کرتا تھا اب اس سے سوگنا زیادہ اپنے لیے کر سکتا ہے۔

اس تصور کے پیدا ہوتے ہی میرے ذہن نے بھی مفرد گھوڑے کی طرح دوڑنا شروع کر دیا۔ اب سیکڑوں عجیب الغایت باتیں اور ہیکل افکار اور اُبھے ہوئے تصورات، کسی نظم و ضبط کے بغیر یکے بعد دیگرے مجھ پر طغوار کر رہے تھے۔ میں ان کی مہلکت پر غور کر رہا تھا۔ ان کے انوکھے زاویوں پر اطمینان اور سکون سے سوچ رہا تھا۔

میں اپنے ہجوم افکار میں گھرا ہوا ہوں لیکن میرے پاس لمبات فراغت کی بڑی فراوانی ہے۔ یہ میری فرصت کا بہترین معرہ ہے اور اب تو میں نے اپنی بے کاری کا حل بھی تلاش کر لیا ہے۔ اور وہ یہ کہ قلم اٹھا کر میں ان افکار پریشاں کو ضابطہ تحریر میں لا رہا ہوں۔ میرا مقصد کسی کو مرعوب یا متاثر کرنا نہیں۔ لاریب! ہیں، اپنے تجربے اور دانش کو فروغ عام دینے اور بنی نوع انسان کے لیے فلاح کی راہ ہموار کرنے کا خواہشمند بھی نہیں ہوں، لیکن تو انہیں محض اس لیے لکھ رہا ہوں کہ اپنی بے کاری کے ان لمحوں کو یاد رکھ سکوں اور بعد میں جب کبھی موقع ملے تو ان فرشتوں کے مطالعہ کرتے رہے میرا ذہن۔ آپ بھی شرمسار ہوں مجھ کو بھی شرمسار کرنا سکے۔

ڈاکٹر ازرسدین کے اظہار کی ایک اور
شرح کرن
انشائیہ

”ذکر اس پریوش کا“
دوس انٹائیٹل، ٹیکسٹ، میٹھے اور لادین
(چھپ گئی ہے)

ناشر مکتبہ اردو زبان، سرگودھا

درجہ بیبا و دلغ | موت ایک پتنگے کی

ان دنوں مختلف اقسام کے موکی بھونے فضا میں ہر طرف اڑتے دکھائی دیتے ہیں ایک نہیں صحیح معنوں میں پتنگا شمار کرنا مناسب نہیں۔ وجہ یہ کہ اس قسم کے بھونے خزاں کا اندھیری رتوں اور کسبی ہوئی عشق و بیچاں کا شعلہ کا وہ خوشگوار اور طرب افزا تاثر پیدا نہیں کرتے جو کیزوں کی بھولوں بھیراؤٹ میں چھپا ہوا بستی پروں والا ایک عام سا پتنگا پیدا کر دیتا ہے۔ بھونرا تو موسمی مخلوق ہے جو نہ تو پتنگے کی طرح ادا ہے اور نہ تن کی طرح مسرور! ہاں یہ نہیں جس پتنگے کی بات اب کر رہا ہوں اس کا رنگ گھسب لا تھا، اس کے جسم کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خوبصورت پر بستے ہوئے تھے اور ان پردوں کے ساتھ گھاسی رنگ کی سبز خوش وضع جھالیں بھی اویزاں تھیں۔ یہ پتنگا میرے سامنے وال کھڑکی کے ایک شیشے کے ساتھ لگا ہوا تھا اور موجودانہ سیاست پر مطمئن نظر آتا تھا۔

وسط ستمبر کی اس شفیق، حلیم اور خوشگوار صبح کو میں اپنی میز پر بیٹھا کام کر رہا تھا۔ موسم گرگ کی مدت اب ختم ہو چکی تھی اور فضا میں محض خنکی سی مچھل گئی تھی۔ سامنے کھیت میں ایک کسان ہل چلا رہا تھا۔ ہل کا پھل لائین میں اترتا تو مٹی دب جاتی اور اس کے اندر کا نم سورج کی کرنوں میں چمکنے لگتا۔ زمین کتنی جگ پال تھی۔ کسان کی محنت کو سر فراز کرنے کے لیے اس نے اپنا سینہ ہل کی انی کے سامنے رکھ دیا تھا۔ خیال کیا اس پر وار نے میرے تن بدن میں ایک عجیب سا تحریک پیدا کر دیا۔ کتاب میرے سامنے کھلی پڑی تھی۔ لیکن میں اس پر توجہ مرکوز کرنے سے قاصر تھا۔ میں نے زمین سے نظر ہٹا کر آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی بسید فضاؤں میں ہزاروں سیاہ رنگ پرندہ مجھ پر وار تھے، اوسے! یہ تو کائناتیں کائناتیں کرنے اور بچوں کی روٹی اڑانے جانے والے دیدے کڑے تھے۔ لیکن سچ ان پر مرثیہ کی ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی اور وہ سب ہم آواز ہو کر موسیقی کا ایک مبالغہ آمیز رعبہ تھے۔ میں لگتا تھا جیسے جشن عید من و بہت ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ کڑے نہیں تھے بلکہ درختوں کی پھنگوں پر پیلا ہوا ایک طویل دھریض جال تھا جس میں ہزاروں سیاہ گری پڑی ہوئی تھیں، اور گریوں سمیت یہ جال فضا میں مسلسل گردش کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد یہ جال کسی بڑے درخت کو اوڑھ لیتا تو یوں لگتا جیسے درخت کی ہر شاخ میں ایک کالی سی گانڈھ پڑ گئی ہو۔ پھر پانک غول کا غول جھپٹا، چوٹ اور شور مچا، ہوا آسمان کی طرف اڑ جاتا، اور آہستہ آہستہ ایک بڑے خوش شکل دائرے کی صورت اختیار کر لیتا۔ کوزا کے اس جال کا فضا میں پھیلنا اور پھر پانک درخت میں سمٹنا — قبض و بسط کا ایک ایسا پُر اظہار تھا جس کی مسرت کو انھوں نے بیان کرنا ممکن نہیں۔ یہ منظر تو آنکھوں کے راستے غور بخور دل میں اتر جانے والا منظر تھا۔

اس دل کش کیفیت میں میری نظر کھڑکی کے شیشے کے ساتھ لگے ہوئے گھس رنگے پتنگے میں اکٹھ گئی۔ خدا! آفت کا یہ پرکار اب شیشے کی شفاف اور پگھلاؤ سطح سے ساتھ مجھ خرام تھا۔ اور ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف ذری سمت میں پگھلا رہا تھا۔ پتنگا اپنی تمام تر داخلی قوت سے مرثیہ تھا اور اس قوت کو بروئے کار لا کر ایک بڑی مہم کو سر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ قوت جو کوزوں کو ڈھسنے، گھوڑوں کو دوڑانے اور کسان کو ہل چلانے کے لیے

قتال اور متحرک رکھتی ہے وہی وقت اب اس حقیرے پتنگے کے جسم میں بھی سرایت کر گئی تھی اور وہ تیشے کو پار کرنے کے لیے ایک ایسی مہم پر نکل کھڑا ہوا تھا جسے سرک ممکن نہ تھا۔ لیکن پتنگے نے اپنی ناقابلِ احساس کیے بغیر ہی بڑے جیسٹک کو قبول کر لیا تھا۔

میرے دل میں بدرومی تاثر نے جذبہ بیدار ہوا۔ میں سے مہم آرتی سے ترنہ روک سکا لیکن اپنے جذبہ تجسس کو اس قدر فراموش کرنے کے لیے سے مزید انہماک سے دیکھنے لگا۔

اس روز کتبہ مسرت کے ممکنات اس قدر داغ اور متفرق تھے کہ مجھے زندگی کے عمل میں اس پتنگے کی موجودگی بھی بامعنی نظر آنے لگی۔ پتنگے کی مشقت ازراہ جدوجہد اس بار کی زندگی کا مشکل ترین عمل نظر آتا تھا لیکن میں دل نہ نہ خوشی، استقلال اور دلوں سے وہ محدود امکانات سے مسرت کا آخری قطرہ تک بھر دینے میں مصروف تھا وہ بذاتِ خود جذبات انگیز اور روح پرور مسخر تھا۔ پتنگا جوش اور سرگرمی سے تیشے کے ایک کونے کی طرف پکتا تھا وہاں ایک لے کے لیے ڈکٹا پھر پتلے سے بھی زیادہ دار، پتلی کے ساتھ دوسرے کرنے میں جا بیٹھتا تھا۔ اس نے تیشے کے دو کونوں کا سفر فیٹا ڈالا تھا اور ان کا مشاہدہ بچشمِ خود کر لیا تھا۔ باتیسرا چڑھا کھونٹ ہی دیا تھا باقی رہ گیا تھا۔ اور وہ اس میں ہر فن مصروف تھا۔ اے۔ نیاد و فیہا کی کچھ خبر نہیں تھی، حالانکہ سائنس طویل و عریض پہنائیاں، آسمان کی بے کراں وسعتیں، جذبہ ظہن پھیلے ہوئے مکانات اور ان سے اٹھتا ہوا کی دار و صواں اور سمندر کی جانب سے جہاں زلزلہ کی آواز فاسیباں، سب فضا کی میٹائی کیسائیت کو توڑنے میں معاونت کر رہی تھیں اور ان میں ایک خاص نوع کی جاذبت بھی تھی لیکن پتنگے کو تو قی بدن کا جوش نہیں تھا۔ اسے ان میں سے کسی کے ساتھ بھی کچھ واسطہ نہیں تھا۔ ان کا تو ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح تیشے سے پار ہو جائے، مقصد میں اس کی دہانہ شیشہ کی کو ایک کر کے احساس ہو کہ زندگی نے تیشے کو حزم و عمل کے ایک بے حد باریک تار کے ساتھ آڈھا ہوا تھا۔ اور اس وقت دنیا کی تمام قوت، حوصلہ، استقلال اس کے جسم ناقول میں مجتمع کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ اس نے جتنی تیر بھی تیشے کا میدان عبور کیا اتنی تیر ہی وہ مجھے حقیقی زندگی کا سرچشمہ نظر آیا۔

وہ شہید و جہانی اعتبار سے بہت حقیر اور ناقول تھا۔ کائنات میں اس کا وجود اخروی طور پر حلقہ کے برابر تھا۔ لیکن فی الوقت تو وہ حقیقی زندگی تھا۔ قوت کا یہ وجود حقیقی بلکہ پتنگے پر حرکت جارہا تھا لیکن درحقیقت وہ میرے اور میرے لیے ان گنت دوسرے لوگوں کے ذہنوں کی تنگ دور الجھی موٹا گیسوں میں سے اپنا راستہ بنا رہا تھا۔ اس پتنگے میں ضرور کوئی دار اور انوکھی بات تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے خاص زندگی کی چھوٹی سی مالا میں لطافت اور فنکاری سے نرم رنگ مال اور چھوٹے چھوٹے پر ٹانگے دیئے ہوں۔ اور اسے ہم جیسے دنیا دار انسانوں پر راز مہیات مشکشف کرنے کے لیے آڈھے ترچھے راستوں پر قس کرنے کے لیے چھڑ دیا گیا ہو۔

پتنگا سر پر ضرور اٹھائے باوقار انداز میں سفر کرتا تھا۔ وہ کھڑکی کے تیشے کو غریب غیور انسان کی طرح زور پاتا، اور جب زندگی افراد افتخار کے ساتھ سطح سے بلند ہو کر ناقار انداز میں اپنے چاروں کھونٹوں کو دیکھتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے یہ تمام عالم رنگ و براس کی جدوجہد کے سامنے خستہ تھا لیکن اس لیے مجھے یہ خیال آتا کہ زندگی کا یہ پرکار اگر کسی اور صورت میں پیدا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اور اس خیال کے آئندہ ہی دل میں ایک مہم سی آوازیں ایک مہم سی افسردگی پھیلنے لگتی۔

چندے بعد مجھے محسوس ہوا کہ پتنگا میں مسلسل رقص درویش سے تھک سا گیا ہے۔ اور تمام کے لیے تیشے کے کنارے کے ساتھ لگی ہوئی چرکٹ کے ساتھ جیت کر محسوس ہوتا ہے۔ زندگی کے خارجی نقطہ پر اب قدم سے جو دھاری ہو گیا تھا اگر درویش کا خوک رکا ہوا تھا۔ میں نے پتنگے سے اپنی توجہ ہٹائی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ لیکن چند لمحوں بعد جب ہانک اُپر دیکھا تو گلاب پھر پتنگے پر جا پڑا۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے پر پھینکا کہ دوبارہ ناچنے کا کوشش کر رہا تھا لیکن اب اس کا بدن تھکی سے چڑھا تھا اور اس کے جسم میں پہلے جیسی دہانہ سرگرمی نظر نہیں آتی تھی۔ چنانچہ جب ایک دفعہ زور لگا کر اس نے

پیشے کے دوسرے کھونٹ میں بدنہ کی کوشش کی تو وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ میں نے اس کی سبھی باتیں سن کر غور اختیار کر لیا۔ اس شخص کی عمر پر انتظار کرنے لگا۔ پتنگا ابھی اپنی جلد و جہد کا آغاز خود کار انداز میں کر رہے گا۔ وہ مجھے اس مشین کی مثال لگا جو پتے پتے ٹک باقی ہے تو نقص داز کر کے یا اس کی وجہ دریافت کیے بغیر ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ مشین ابھی چل پڑے گی۔

پتنگے نے کم و بیش سات مرتبہ حرکت کرنے کی کوشش کی لیکن پھر چانک اپنے پر پھر پھر کر وہ کھڑکی کی دھیز پر پشت کے بل گر پڑا۔ اب اس کی بے چارگی اور بے بسی نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ مجھے احساس ہوا کہ پتنگا کسی بڑی مشین سے دوچار ہے اور حرکت تک نہیں کر سکتا۔ اس کی پست زمین کے ساتھ ٹکی ہوئی تھی اور اس کے طرف اٹھی ہوئی ٹانگیں پر شرمہ و جہد کر رہی تھیں۔ میں نے انگشت دینے کے لیے اس کی طرف ہنس بڑھا لیکن اس پر پھر اثر نہ ہوا۔ اس کی ٹانگیں ورنہ مار گئی۔ درحقیقت موت کا میٹھی غمہ تھی۔ میں نے ہنس میز پر رکھ دی اور پتنگے کو مزید توجہ سے دیکھنے لگا۔ اس کی ٹانگوں میں ایک دھند پھر جیسا کہ تحرک پیدا ہوا۔ شاید وہ اپنے کسی دھمکے بندہ آتا تھا۔ میں نے دھڑا دھڑا اس دھمکی کو تلاش کرنے کے لیے دیکھا لیکن وہاں تو بس اودھن پڑا ہوا پتنگا ہی موجود تھا۔

میں نے ایک نظر باہر دیکھا۔ وہاں کیا ہو رہا تھا؟ شاید اب دوپہر ہو گئی تھی کھیتوں میں کام رہا پڑ تھا۔ جہاں پہلے زندگی کا خرگ۔ وہ ہاتھی تھی وہاں اب سکوت اور خاموشی نے ڈیرے ڈال دیئے تھے۔ کوئے پانی بھانے کے لیے پتے کی طرف اڑ گئے تھے۔ گھوڑے خاموشی سے سر جھوڑے کھڑے تھے نکیت کے مین وسط میں کسان کا ہل اوندھا پڑا تھا۔ اور بیل درخت کے نیچے بیٹھے ہانپ رہے تھے۔ لیکن ان سب کی کیفیت گھس رنگے پتنگے سے مختلف تھی۔ ان سب میں حیات کی داخلی قوت موجود تھی۔ بس اس کا اثر عمل چند لمحوں کے لیے دکھائی دیتا تھا اور اس کا اثر کسی مخصوص جہت میں نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پتنگا تو اپنی زندگی جیسے صرف کر پاتا تھا وہ ہر شے کا شکار تھا اور میں اس المانک لمحے میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے کہ اس کی نفی مٹی ٹانگوں کی غیر معمولی نوعیت کی حرکت کا مشاہدہ کرتا۔ یہاں اور سوچوں کے مشیت نے جو بے شمار کوا می طرح اپنے پنوں میں سے نکالے۔ صرف ایک تہری نہیں یہ پنچہ تو پر سے عالم انسانیت پر محیط ہے اور اس سے کسی کو مفر نہیں۔

تسویث اور پڑھ دہی کے اس جذبے میں میں نے دیکھا کہ پتنگے نے اپنی تھکن اتار دی تھی۔ اس کی ٹانگیں یک جہے میں پھر پھر اٹھی تھیں اور یہ ہڈا تھا شرمہ و جہد و مضطربانہ تھا کہ پتنگا اسی میں اپنی ٹانگوں کے بل کھڑا ہو گیا۔ بلاشبہ میری تمام بہرہ دی زندگی کے ساتھ تھی اور مجھے قطعاً اُمید نہیں تھی کہ جہد طبیعت کی اس کوشش میں پتنگا کامیاب ہو سکے گا۔ لیکن جب وہ اکرار سیدھا کھڑا ہو گیا تو میں واقعی انگشت بندان رہ گیا اور میرے منہ سے بے اختیار صدائے تحسین نکل گئی۔

ایک دفعہ پھر میرے سامنے زندگی کے ایک زبردیں مالاک کی متحرک صورت اختیار کر لی تھی۔ میں نے پتنگے کو شاباش دینے کے لیے ہنس بڑھائی لیکن میری یادداشت بے کار گئی۔ پتنگے نے ہنس کے پس کے پس کو محسوس تک نہ کیا۔ اور اب جیسے سرحد شوق سے ہو گیا تھا، اب سب کچھ بیکار تھا۔ زندگی اپنی بازی ادا کر چکا تھی۔ پتنگے کا جسد خاکی زندگی کے سمندر میں تیرنے تیرتے اسودہ ساحل ہو چکا تھا۔ جب جیتا ختم ہو چکی تھی۔ پتنگے نے موت کو چھو دیا تھا۔

میں نے جب مرے ہوئے پتنگے کو دیکھا تو ایک عجیب سی حیرت نے مجھے اپنی پیٹ میں لے لیا۔ موت کا عظیم قوت نے کتنی مقبرہ سی مملوک کو اپنا حریف سمجھ لیا تھا؟ اسے اپنے پنچہ آڑ میں دھون کر کیا موت فتمیاب ہو گئی تھی؟ کیا اس کی یہ یلغار بہت بڑی کامیابی سے ہکنار ہو چکی تھی؟ چند لمحے پہلے زندگی میرے لیے ایک بڑا سراور قوت تھی لیکن اب موت مجھے ایک جہنی طاقت نظر آنے لگی۔

پتنگا میرے سامنے سکڑا اور شائستگی کے ساتھ زمیں پر پڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک بھی حرف شکایت نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں مٹی ہوئی تھیں۔ لیکن اس کا جسم شانت تھا۔ شاید وہ کہہ رہا تھا کہ

”میں قری ہوں لیکن موت مجھ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔“

رپورٹ لینڈ سلیم آغا قزلباش | چاکلیٹ بس

میں لندن کے گلی کوچوں میں چاکلیٹ بس کے غرور دار ہونے پر تاسف کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی بنا پر نہیں کہ مجھے ایک نئے رنگ والی بس کی آمد پر اعتراض ہے بلکہ اس کے برعکس میں تو ہمیشہ سے موٹر بس کو پرانی گھوڑا گاڑی کا ایک کم حیثیت جانشین سمجھتا آیا ہوں۔ خصوصاً اس وجہ سے کہ گھوڑا گاڑیاں پکا ڈلی میں اُٹنے ہی رنگوں میں مل جاتا کرتی تھیں جتنے رنگ آپ "رنگوں والے ڈبے" میں پاتے ہیں۔ جبکہ موٹر گاڑیاں ایک مقررہ رفتار سے سرخ رنگ کی تھکا دینے والی یکسانیت سے ہم آہنگ کیے بعد دیگرے گزرتی رہتی ہیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ شخصیت سے ویسے ہی جیسی ہیں جیسے کہ جینٹل مچھلیوں کے ایک ہی طرح کے ڈھیر (اور وہ بھی جینٹل ہی ہوتے)۔ لیکن اگر گلی کوچوں میں کسی ایک نئے رنگ کی رو نہائی ناگزیر تھی تو پھر میں سارے رنگوں میں سے کم از کم چاکلیٹ براؤن کو وہاں دیکھنے کا متسی نہیں ہوں گا۔ چاکلیٹ کی ایک خامی اس کا اپنا رنگ ہے۔ یہ چکھنے میں جس قدر لا جواب ہے دیکھنے میں اتنا ہی ٹھس۔ کوئی بھی شخص اسے کھانے کی زحمت نہیں کرے گا، اگر اُسے اپنے ذاتی تجربے سے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ اپنے چہرے ہنسنے سے زیادہ چکھنے میں غرض ذاتی ہے۔ اس بات میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ طاقی کے بڑے بنے نمودوں کے مطابق جو زندگی میں جاری و ساری ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرندے جیسا کہ نسبتاً کم خوشنما رنگ والے ہیں، نہایت ہی دلکش گیت گاتے ہیں اور وہ مٹھانیاں جو بد مزہ ہوتی ہیں اپنی مہک میں اتنی ہی بھرپور معلوم ہوتی ہیں۔ مگر بس نہ تو ایک پردہ ہے نہ مٹھائی اور نہ ہی اسے سرخ، سبز، نیلی، پیلی، آسمانی حنائی اور ہنسنی رنگوں میں رنگا گیا ہے۔ تاہم مجھے زیادہ تر محض رنگ کی وجہ سے چاکلیٹ بس کو دیکھ کر حلال کا احساس نہیں ہوا تھا، جب فی نے اُسے انگلی ہی ورن پہلی مرتبہ اس مخصوص راستے پر آہستہ آہستہ جاتے ہوئے دیکھا جو میرے غریب خانہ سے بمشکل سوگز کی ڈوری پر ہے۔ بہر حال مجھے اُن حالات میں کسی دوسرے رنگ والی بس پر بھی برابر کا معترض ہونا چاہیے تھا۔ کچھ مدت سے میری حتی المقدور یہی کوشش رہی ہے کہ بسوں میں سفر کرنے سے، بختاب برقوں اور ٹیبلوں میں معاملے میں اکثر و بیشتر نہایت آسان طریقے سے ان میں ٹھنسی ہوئی زائد بھیڑ اور اُس کے منہ کے جھٹکوں کے کارن "بس بدر" ہونے میں کامیاب رہا ہوں۔ میں لندن کے کم از کم ایک مٹھائی قصبے کے ماسیوں سے سمنوا ہو کر یہ کہہ چکا ہوں کہ "یہ سب کچھ نہایت غیر شریفانہ ہے" اور پھر پھر کے لیے بس میں سوار نہ ہونے کی قسم کھا چکا ہوں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جیسے ہی میں کسی ایسی بس کو آتے ہوئے دیکھتا ہوں، جس میں ایک آدھ نشست خالی ہو یا کم سے کم کھڑا ہونے کی جگہ ہو تو میرا ہاتھ اس کی جانب کسی عادی شرابی کے مسنود بوتل کی طرف پلکتے ہوئے ہاتھ کی طرح خود بخود بڑھ جاتا ہے اور انگلی ہی مجھے میں اپنے آپ کو ہمیشہ کی طرح اس سواری کے "بیک ہول" میں مقید پاتا ہوں جو کہ ایک غیر فطری طریق سے بازاروں میں جھٹکے کھاتی پھرتی ہے اور اس کے وہ جھٹکے جو نا قابل برداشت ہیں میری بڑی میں گھس کر اور میری ہڈی پسلی میں سے گزر گاہ بنا کر جھنڈتے ہوئے اُدھر کی سمت بڑھتے چلے آتے ہیں، تا آنکہ یہ میری کمر پٹی تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں، پھر فقط میرے ہیٹ نے اُس چھت سے ممنوعہ دامنوں کو رکھا ہے جو ہر جھپکے پر دونوں اطراف سے اس پر کاری ضرب لگاتی ہے، "یہی زندگی ہے"۔

فی نے فرسے کہتا ہوں جب کہ میرے خالی ہاتھ میں تھا، ہوا بیگ، اُس اخبار سے اٹکیاں شروع کرتا ہے تب ایک بد مزاج بڑھا آدمی پڑھنے کی کوشش میں ہے

میں سرچنا ہوں کیا یہی وہ تہذیب ہے جسے ہم اہل تمدن ساری دنیا میں ترقی کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہی وہ تہذیب ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں؟
تہذیب یافتہ نسلوں کے خزانوں کی تعبیر ہے؟

مگر جنوبی کے جزیرے میں جسے والاس قدر بد نصیبیت کہنا چاہیے کہ وہاں کے پانی سے پانی بہتا ہے پڑا ہوتا ہے اور پانی سے پانی بہتا ہے۔
کے "رفع" تجربے کے عوام کو لکھتا ہے: "فجی جزائر میں رہنے والے کے لیے یہ بات کتنی مایوس کن ہے کہ وہ آبی نہایت کسی خواہ گارہ و نیو تار کے ٹھہرے ہوئے
ہوئے کے بجائے کسی جنگل جاکر کی طرح پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔" میں اس ذکر پر بغیر کسی تامل کے سوچتا ہوں اور اسی دور میں سڈیڈ کوکس اس سر
بات نے یہ کیا ہے کہ "اگرچہ یہاں رہ رہے جیسے کہ اس کے گھٹنے کی جارت سے لے کر یہاں کے کسی تاقیہ دور میں پانی کے تجربے کو بھی "تہذیب یافتہ" تہذیب
دیتا کہ اس کے لیے قید و بند کی زندگی قابل برداشت نہ تھی۔" اور یہ سب اس کے کچھ وقت قبل ہوتا تھا۔ کھڑے ہونے اور جگہ سے ہٹنے کی طاقت
کے لیے ہے۔" کا لورڈ اور اس ہوتا تو کوئی بھی شخص "رودادگی" یا پیدائشی جو نہیں ہے، کسی کے جسم کا "تہذیب" کرتا ہے۔ اس کی ہڈیوں میں اس کے کسی ایسی ہڈی
ہیں دیکھنے والے "تہذیب" ہوتا ہے۔ میرے خیال میں اس سے بہتر اور کوئی دوسری "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔
کر دیا جاتا ہے اور ہر مومن کو میں دیکھنے کے بجائے ٹوٹر بسوں کے اندر محسوس کر دیتا ہوں۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔
سکتا ہے۔ ہر روز ہر وقت کھڑے کے ساتھ رہتا ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔
زیادہ اور اس جو "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔
کے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔
میرے ایک ایسی جگہ پر لوگوں کے "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔
کی سڑکوں میں اس سڑک کو بھی شادی کر سکتا تھا۔ میرے نزدیک اس کا اور تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ یہ آپ کو اس جگہ تک لے جاتا ہے۔
سے لے جاتا ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔
تک محدود کر دینے کے حق میں ہوں۔ کیا قدیم زمانے کے لوگ عمر میں کو بالکل سی انداز سے مزار نہیں دیا کرتے تھے جب وہ انہیں مینوں سے اتارے مشنوں میں بند
کر کے پہاڑی سے نیچے (تہذیب) دیتے تھے؟

بسوں سے میرے تازہ کے اس نقطہ پر میرا رویہ شاید غیر منطقی نظر آئے کہ میں بسوں کی نئی کھوپ کا "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔
"تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔
میرے "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔
ایک ایسا قہر جسے میں تقریباً فراموش کر بیٹھا تھا۔ ایک روز میں اس کی پیدل پیدل تھی۔ میں نے اسے حرکت کا ایک انتہائی پرکین کیفیت محسوس کی۔ اس میں ایک
قسم کا قدرتی "تہذیب" تھا۔ یہ ہرگز محسوس نہ ہوا کہ لہجے کے ایک ماحول سے دوسرے میں جاتے ہوئے مجھے کیوں بڑی کوئی طاقت تھی "تہذیب" ہوتی ہے۔
رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اس شکتی کی ہمراہی میں ایک بڑے سگ کی سی "تہذیب" کے ساتھ چل سکتا تھا یا "تہذیب" کی طرح چل سکتا تھا جو میرے منہ سے
وانڈ ڈنکا چٹک رہی ہو۔ اب میں جہاں چاہتا ہوں کہ "تہذیب" کے دکان کے اندر جاتا ہوں اور اٹھارہویں صدی کے بنے بچوں کو یا ڈنڈی لیکوں کی
حرفی سلیقہ ترتیب کو یا پھر اس سفری بیگ کو دیکھتا ہوں۔ میں خرید لیتا اگر میرے پاس اسے خریدنے کی استطاعت ہوتی یا پھر میں "تہذیب" کے تازہ دل
کے صدف پر چھو تصویر کا دید رکھتا یا موتیوں کے اس "تہذیب" پر نگاہ ڈالتا ہوں۔ میں فراموش کر ڈالتا اگر کرتا ہوں یہ "تہذیب" ہوتی ہے۔ "تہذیب" ہوتی ہے۔

آلو ہے یا اجوائ خراسانی پر چسپاں قیستوں والی پرچیوں کو پڑھتا — مگر یہ تو پیدل چلنے کا سبب پایاں مسترت کا محض ایک ادنیٰ سبب ہے۔ سب سے بڑی مسترت تو اسی احساس میں ہے کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے نیز اس احساس میں ایک مقام سے سرپٹ اڑ کر کسی دوسرے اسی جیسے مقام تک پہنچنا ایک مانگیر حماقت کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ قانون فطرت ہے کہ ہم ہر حال میں رواں دواں رہیں۔ یہ کام ہمیشہ چراگاہ میں۔ کبھی کھڑکی کے شیشے پر اور چڑیا میں لڑکے پر انجام دیتا ہے۔ ہر جگہ جائزہ مجبور ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے چھانگ لگائیں۔ ناہیں یا دیکھ ہی چل قدمی کریں۔ لیکن وہ تھکر جو زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے محض ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا کام نہیں ہے۔ یہ تو فقط احمق یا بزدلوں کی پڑ آہنگ مشق ہے جس میں کسی خاص جگہ پر پہنچنے کا گھٹیا مقصد مختصر نہیں ہے۔ وہ ننھے ننھے پتھریں یا پتھر جو ایک جگہ بادل کے ساتھ اوپر نیچے اڑتے ہیں کسی خاص جگہ جانے پر قصد نہیں ہوتے، بلکہ تو اس بات میں بھی شک ہے کہ وہ کچھ کھانے پینے کی تلاش میں سرگرداں ہوتے ہیں۔ بات محض اتنی سی ہے کہ وہ جیتی طرد پر جانتے ہیں کہ کنگروں کے ڈھیر کی طرح کسی ایک جگہ ساکت و صامت پڑے رہنے کے بجائے سیارہ کی طرح خام رواں دواں رہنے میں زیادہ لطف ہے۔ آدمی وہ واحد جاندار ہے جس نے تھکر کے اس ابدی حصار کو توڑ کر فرار حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور خود کو ٹھہراؤ کے عالم میں گویا مقید کر لیا ہے۔ حالانکہ وہ نہ تو لنگڑا لڑا ہے اور نہ ہی مردہ! وہ اُس جگہ سے جہاں کہ وہ اب ہے، کسی دوسری جگہ جانے کا تو آرزو مند ہے۔ مگر وہ نہیں چاہتا کہ اس کے لیے حرکت بھی کرے۔ چنانچہ اپنی عیاری سے اُس نے متحرک رہنے کے لیے بعد دیر سے کئی ذرائع ایجاد کر لیے ہیں۔ اُس نے فعالیت کو فعالیت کے لیے نیراؤ دیا ہے، حتیٰ کہ اُس نے بحری کے اس انبار کی طرح جوڑک بنی کی دھمک سے جاگ اٹھنے کے بعد کھڑکھڑانے لگتا ہے، اپنی کسی خیر اہم منزل مقصود پر جلد از جلد ملے جلنے کی آرزو کو تقریباً حاصل کر لیا ہے۔

وہ فعالیت کی اس انتہا تک سست رفتار مرحلوں میں پہنچا ہے۔ اُس نے اس بات کا آغاز باآسانی سدھ جانے والے جانوروں پر قابو پا کر اور انہیں اس بات پر مجبور کر کے کیا کہ وہ اسے اٹھا کرے جانے کی خدمت سرانجام دیں۔ گھوڑے کی پیٹھ پر سواری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اُس سے ایک حرکت کر کے ایک تباہ حرکت اختیار کر لی ہے۔ سوار مہنوز اپنی حرکات کے سلسلے میں فعال ہے، اس کے پٹھے ویسے ہی نغماں پر دم کے ساتھ گھٹکتے اور بند ہوتے ہیں جیسے پیدل چلنے کی صورت میں۔ وہ ایک بندہ شریفی کے بجائے ایک مفتور (ایسا مغریت جس کا سر آدمی کا اور دھڑ گھوڑے کا ہوتا ہے) بن گیا ہے۔ بالکل اسی طرح کشتی ایجاد کر کے آدمی نے یہ آسانی اپنے اس آہنگ کے دائرہ کار کو وسعت بخش دی۔ وہ پہیتوں اور بادبانوں کو ایجاد کر کے از خود متحرک ہونے کے بجائے متحرک کیے جانے کی آرزو کے نزدیک تر ہوتا چلا گیا۔ اُس نے جشن منانے کا انبار کچھ یوں کیا کہ اپنے جڑوں اور پٹھوں کو کاوش کی لذت سے آزاد کرنے میں اُس نے لطف محسوس کیا مگر اس صورت میں بھی اُس نے باگروں کو ڈھیلا چھوڑنے اور سپر کھینچنے، نیز بادبانی کشتی کو کھینے اور اس دائرے مستحکم کرنے کے مشق قابل فعل میں لطیف اور ارتق لذتوں کا تجربہ کر لیا۔ اس کی سہل پسندی میں یوں اضافہ ہوا جیسے موٹر گاڑیوں اور دفائی جہازوں کے قد و قامت میں اضافہ ہوا اور یوں اُس کی سہل پسندی بڑھتی ہی چلی گئی۔ اب وہ گاڑی چلانے یا کشتی کھینے کا کچھ زیادہ متمنی نہیں رہا۔ وہ اب ایسے گھوڑے کی سادہ پر مٹھتی تھا جسے چلانا ایک اُسے آتا تھا۔ اور تو اور کشتی کو یوں استعمال کرنا چاہتا تھا کہ جیسے وہ کوئی سفری خواب کا ہو۔ اُس کی اس بے توجہی نے میکا کی ذہنی رکھنے والوں کے لیے ایک سنہری موقعہ مہیا کر دیا۔ یہ جان کر کہ آدمی کیسی کاہل مخلوق ہے! انہوں نے ریوے اسٹیشن اور بحری جہے ایجاد کیے نیز موٹر بسیں اور زیر زمین ٹیوبز بنائیں تاکہ ان میں اس چار مخلوق کو اتھ پاؤں لانے کی زحمت دیتے بغیر جرق در جرق قریب قریب لے جایا جاسکے، اسوائے اس کہ ان کی سہولت کے کہ وہ اس اپنا ایک تھ جیب میں ڈال کر نکلتے کیلئے پیسے نکال لے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں نسل انسانی پہلے کی نسبت کہیں زیادہ مسافروں کی ایک نسل بنتی جا رہی ہے۔ کیا انسانوں کا وہ جم غفیر جسے ہم آج کل زیر زمین ریل کے اندر باہم گتھم گتھا حالت میں دیکھتے ہیں

کالے پرندوں کے جھنڈ، پھیلو میلوں کے ایک دالہ، زرقع سے کسی طور کم مسرور نظر آتا ہے، یہ لوگ جیب میں پڑے سکون کی لذت کھینکتے تو ہیں لیکن اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے۔ وہ جہالت میں قرحوتے ہیں لیکن تیز رفتاری کا شکیں ان کے سراپا میں سرایت نہیں کرتا۔ ستیا روں میں سب سے حسین سیانہ سے پرہیز کرتے جہاں نیاں بہتی ہیں، جہاں ایک تابدار چندرما اچھے ٹک پر لڑھکتا ہے۔ وہ جہاں طیر، شہار پر نغمہ سنی اور بچے ان کے نیچے بے طرح کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں۔ وہ اس سادے پُر جلال منظر سے جو محض ان کے لیے تھا ہے تو جہی برستے ہیں تاکہ پہیلیوں کے اوپر ایسا وہ ایک فرداں کے گئے قبیلے کے اندر خود کو نہیں کر میں اور زمین کے نیچے بے منظری کی یکسانیت میں سے پوری رفتار کے ساتھ بہا لے جائیں۔ موٹر بس چلے وہ بالائے زمین کیوں نہ ہو۔ پہیلیوں کے اوپر بنا ہوا ایک ڈبہ ہی تو ہے جو اپنے اندر کھٹے ہوئے مسافروں کو ایک ایسی ہی بے کیفیت دنیا سے گزارتا ہے۔ جب کوئی اس میں بیٹھتا ہے تو اس کی حیثیت ڈاک میں سپرد کیے گئے خط سے زیادہ نہیں ہوتی۔ تب اس کے لیے منزل مقصود ہی سب کچھ قرار پاتی ہے اور منزل مقصود تک کا سفر بے معنی ہو جاتا ہے۔ بے معنی لیکن میراں ایک ناگزیر شر! یہ اُس ساری دانائی کی ضد ہے جو ہمیں سفر سے اتنا ہی لطف اندوز ہونے پر آمادہ کرتی ہے جتنی منزل سے۔ جو ہمیں ہر دم رواں دواں رکھتی ہے چاہے ہم کسی خاص سمت میں نہ بھی آجائے۔ رہے ہوں۔

اگر نسل انسانی جہانی تحرک کی لذت کو ترک کرنے میں بطور اولہ ذہن یا روح کے تحرک کی اپنی قدتوں کی تحصیل کر رہی ہوتی تو موٹر بسوں کے حق میں مزید خوشگانی ممکن تھی۔ لیکن ذرا دنیا کے نقشے پر ایک نظر ڈالیے، آپ اس میں کسی ایک گاڑی کی بھی نشاندہی نہیں کر سکیں گے کہ جس میں ذہنی یا روحانی خروج کی کسی ایسی اہمیل کا شائبہ بھی موجود ہو جیسی مثلاً وہ اہمیل جس نے لندن سے گزرنے اور انسان کا کچھ مرنے والی پہلی بس سے چار سو برس قبل سے انکی کو سُندر تازے بھریز کر دیا تھا۔ ایسی صورت حال میں میری تائید ہے کہ نئی یا کھیت میں ہر اعتبار سے کامیاب ہو۔ اُن سے ضرور استعمال میں لائیں گے۔ لیکن میں ان تمام پاپیارہ آورہ خرامیوں کو حسرت سے یاد کرتے ہوئے ایک کوئی گاڑی جیب میں تروتازہ ہرے بھرے گول مثول پھلور دے سا اور درختوں کتب فروشوں، صرافوں، پھل فروشوں، تمباکو فروشوں اور گروہی والوں کی دکانوں اور ان کے پُر از افتخار اور قدیم ساکنی بورڈوں کے پاس سے باطلینان گزر جاتا کرتا تھا، مگر جس سے میں اب محروم کر دیا گیا ہوں۔

جی۔ کے جی۔ جی۔ | نوجوان نہ رہنے کے منزے

اُدھیر عمر بڑھاپے کے مدار میں داخل ہونے کے گزراں گوں فوائد ہیں جن کا شاذ ہی سوچہ بوجھ سے ذکر ہوتا ہے۔ عام طور پر ان کا ذکر ذرا جذباتی سا ہو کر کیا جاتا ہے۔ ایک عمری رتو محل اس قسم میں یہ ہے کہ تمام بوڑھے مرد حضرات کو سس فادر کی طرح ایک عدد ہوت ایسی سفید براق ریشی مبارک سے عیس ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ Nestor کی طرح دانائی کے بے مہیا انبار میں مسرت محسوس کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں نے نوجوان نسل کو پیرائے سال کے کھر سے اور چھ فوائد کے بارے میں بخشن کر دیا ہے اور انہیں بڑھاپے کے فوائد کا سچا بیان ناقابل فہم نظر آنے لگ گیا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بوڑھے حضرات بالآخر دانا ہو جاتے ہیں کیونکہ آدمی کو عقل مشکل ہی سے آتی ہے۔ اس لیے بھی کہ بیشتر بوڑھے حضرات ایک نہایت پُرکشش مغنویت اور ایک پُر مسرت معصومیت کو قائم دایم رکھتے ہیں۔ بوڑھے لوگ اکثر دیشتر نسبتاً کم عمر حضرات سے کہیں زیادہ رومینٹک ہوتے ہیں اور بعض اوقات تو نسبتاً زیادہ مہم جو بھی اور پھر انہیں س بات کو تسلیم کرنے میں بھی قطعاً کوئی ہلک محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کتنی دھیر ساری چیزوں کی بھید سے بھی واقف نہیں ہیں۔ لہذا اس ضرب المثل میں رتی بھر کھوٹ شاق نہیں کہ ایک بوڑھے احمق سے بڑھ کر کوئی احمق نہیں ہے۔ شاید کہیں بھی کسی ایسے ہیوتوت کا وجود نہیں ہے جو پختی حق حقوں کی جنت میں آدمی خوشی سے بھی رہ رہا ہو۔ با این ہمد یہ بالکل بجا ہے کہ بخت سانی کی تعریف میں جن دلائل کی عام طور پر تشہیر کیا جاتا ہے فی الحقیقت وہ ایسے نہیں ہیں جیسے کہ بظاہر سچائی پر مبنی خرافاتے ہیں اور بالعرض گر۔ نہیں واقعی آشکار کر بھی دیا جائے تو یہ بھی بالکل ایک خفیمک تضاد کے مانند معلوم ہوں گے۔

ممال کے طور پر ایک خوشی جو بڑھاپے سے وابستہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں پچھلے سے نسبتاً کم عمر زیادہ تر دنازہ اور کچھ زیادہ ہی بانڈارسی دکھائی دینے لگتی ہے۔ یوں کر کیا ایک طرح سے ہم ان کی بہت سے آگاہ ہونے لگتے ہیں یا یہ الفاظ دیگر ہم زندگی کو ان جگہ دیات اداروں، نظریات اور، خلاقیات کے پیکروں میں دیکھنے لگتے ہیں جنہیں ہم نے جوانی کے ایام میں مردہ تصور کیا تھا۔ ایک نوجوان مرد ایسی دنیا میں پلتا بڑھتا ہے جو اسے اکثر دیشتر ناقابل برداشت مدت تک سال خوردہ نظر آتی ہے۔ وہ ایسی ضرب المثل اور افکار کی فضا میں ہوش سنبھالتا ہے جو بڑی حد تک سنگلاخ اور بے جس ہوتے ہیں مردہ خود کو پا مال چیزوں کے درمیان کچھ اسی طریقے سے منور کی ہوا محسوس کرتا ہے جیسے میات آفریں دانہ گندم کے بجائے موت کے سنگریزے اس کی جھولی میں ڈال دیئے گئے ہوں یا پھر اسے مردہ ماضی کی راکھ سے لڑوایا گیا ہوتا کہ وہ شہر نموشاں میں جیون بیتا سکے۔ مادہ کہ یہ ایک انتہائی فطری غلطی ہے لیکن مہر جان غلطی تو ہے۔ بڑھتی ہوئی مردان کی غریب اس دریافت میں ہے کہ تمام روایات سچی اور اسکی بے زندقہ ہیں اور واقعی کوئی روایت اس وقت تک روایت نہیں ہیں باقی جب تک وہ سانس نہ لے رہی ہو۔ اس بات کو جان لینے میں بڑا الحظ ہے کہ دنیا محض اس لیے ہمال ضرب المثل کو نہیں دھرتی کہ وہ مشائی ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ ملکی ہیں۔ مثلاً جب تک میں نے ایک عدد نکش نہیں ہلا تھا مجھے اس ضرب المثل کا معنی معلوم نہیں تھا کہ "سگب شفتہ" کو سیاہی رہنے دینا چاہیے " نہ ہی اس کبادت کا مفہوم معلوم تھا کہ "نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے" یہ تمام مردہ ضرب المثل مجھے اب کافی جاندار لگنے لگی ہیں کیونکہ اب یہ میرے خیال میں

عملی نفسیات کا جزو بن گئی ہیں۔ اس سے قبل یہی مضامین میں بتنا ضرور قیام کرتا تھا مجھے اس مقولہ یعنی "یہ ایک ایسی ضرر رساں آندھی ہے جس سے کسی کو بچلا نہیں ہوتا" کے مطلب کو جاننے کی قطعاً ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اب یہ مقولہ بلکہ ٹیکہ سا مقولہ مجھے ایک ایسا پھللا فقرہ معلوم ہوتا ہے جو باغ کے صدر دروازے پر میرے کسی دیرینہ دوست نے مجھ پر کسا ہو۔ یہ سب کچھ ایسا ہے جیسے ہنستی ہنستی دنیا میں نمایاں اشیاء کے درمیان جیا جائے نہ کہ مژدہ اور پیش پا افتادہ چیزوں کے نیچے زندگی بسر کر جائے۔ دراصل یہ تو نوجوانی کی بغاوت ہے، (اچھی بغاوت بھی ہو سکتی ہے، جو رگ و ریشم کے اصول کو مژدہ اور بے معنی تصور کرتی ہے۔ یہ تو میری سیری سے اچھے دوسرا پھین بھی کہا جاسکتا ہے) جس پر اس بات کا انکشاف ہوتا ہے کہ ہر شے کی اپنی معنویت ہے نیز یہ کہ خود زندگی کبھی موت سے ہم کنار نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ہم نے ابھی ابھی قسمت کے پیتے کی ایک ایسی حیرت انگیز کوٹ دیکھی ہے جس نے تمام تر جدید مادی تناظر اور خوشحالی کو معطل کر دیا ہے۔ امریکہ جو ایک یا دو برس قبل طلحائی شہروں سے مزین ایک وسیع ایلمنڈراڈو (ELMENDORADO) تھا اب تقریباً اتنا ہی گنڈا ہو گیا ہے جتنا کہ برطانیہ بلکہ سچ پوچھئے تو آئرلینڈ سے بھی کہیں زیادہ مشکل میں پڑ گیا ہے۔ صنعتی ماحول کی حقیقت صنعتی ہونے کو مشکل تصور کر رہے ہیں جبکہ قدیم زرعی ماحول ہنوز یہ کہتے ہیں کہ وہ سنت جان ہو سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ میری پیش گوئی ہے یا مجھے ایسا ہونے کی توقع ہے۔ کیونکہ اکثر ایک شخص کسی چیز کو بخوشی گھنٹا کہہ دیتا ہے بغیر اسے سمجھ کر کہ وہ واقعی گھنٹا ہے بھی کہ نہیں۔ بے شک ایسی بات کہ کسی نوجوان ترقی پسند خوشحال اور مہم جو سے توقع بھی نہیں کی جاسکتی۔ تاہم ساری تاریخ اور ثقافت، ضرب الامثال اور پیش گوئیوں سے بڑی بڑی ہے جو مجبور کرتی ہیں کہ انہیں تسلیم کیا جائے۔ معیشت یہ ہے کہ لوگ باگ یہ سمجھتے ہیں کہ ضرب الامثال اور تاریخ حد سے زیادہ ثقیل ہے اور پھر خود مجھے اور میرے نوجوان دوستوں کو بھی ادنیٰ عمری ہی سے بار بار اور ایک جیسے تسلسل سے یہی یاد کرنا پڑتا تھا کہ "قسمت متعلق مزاج ہے" دوست کے بال و پر ہوتے ہیں اور وہ اڑتی ہے، طاقت پلک چمکنے میں طاقت ور سے چھن جاتی ہے، غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے اور گستاخی دیر تاویل کے قصاب کا حویلی بنتی ہے۔ لیکن ہمارے لیے یہ سب کچھ اس وقت بے معنی تھا اور تمام ضرب الامثال ہیں پرانی دنیا نوسی اشیاء کے لیبلز پر مبنی وصول کی طرح کھردری اور باسی معلوم ہوتی تھیں۔ ہم نے دلتے کے زوال کے باب سے میں سن رکھا تھا جو ایسے ہی تھا جیسے کوئی عظیم الشان محل دھماکے کے ساتھ زمین بوس ہو جائے اور جس کے گرنے کی آواز اب بھی عہد بہ عہد سنائی دے رہی ہے۔ ہم نے یہ کہانی ٹیکسپیٹر کے لفظوں میں پڑھی تھی جو غالباً ٹیکسپیٹر کے اپنے ہاتھ کے کلمے ہوئے نہیں تھے۔ ہم نے انہیں پڑھا تھا مگر خود ان سے کچھ سیکھا نہیں تھا۔ ہم نے دس ہزار مرتبہ یہ باعث کوفت بات پڑھی تھی کہ نیولین آف مارنیگو اور نیولین آف اسکو میں کیا فرق ہے۔ لیکن اگر ہم واقعی مارنیگو کی جانب دیکھ رہے ہوتے تو کسی ماسکو کو آرزو نہ کرتے۔ ہم جانتے تھے کہ چارلس پنجم اپنے تخت و تاج سے مستعفی ہو گیا تھا اور چارلس اول اپنے سر سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، سو ہمیں ہر واقعہ کے SIC TRANSIT GLORIA MUNDI کا اعلان کرنا چاہیئے تھا۔ ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ رومن سلطنت زوال پذیر ہو گئی تھی اور یہ بھی کہ اسپینی سلطنت طوائف الملوک کی زد میں آگئی تھی لیکن اس گڑ کو نہ تو کسی جرمن نے کسی جرمن سلطنت پر اور نہ کسی برطانوی نے برطانیہ کی سلطنت پر آزمایا تھا۔ لہذا اب ان سپانیوں کی بار بار کی تکرار مستحکم تکرار کی طرح ہی محسوس ہو گئی تاہم آج میرے لیے یہ ایک طرح سے حیران کن اور چرچا دینے والی دریافتیں ہیں کیونکہ میں نے مژدہ ضرب الامثال کو دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔

یہ سب کچھ پچھلی عمر کے ان بہت سارے تصورات کے مانند ہے جن کا الفاظ کی صورت میں ہر اس شخص کو بتانا تقریباً ناممکن ہے جو بذات خود اس قسم کی صورت حال سے نہیں گزرا ہے۔ یہ تو بُعد اور جہواری کے اس فرق کے مانند ہے جس کو تادبر ہزاروں سے دیکھتے ہوئے نوجوان آدمی کو مسنا پتہ چلتا ہے کہ جہہ وہ دنیا گرام سمجھ رہا تھا وہ تو شینت کا حال ہے۔ یہ تو غیر نامیاتی سے نامیاتی کی جانب ایک ناقابل بیان قسم کی تبدیلی ہے یوں جیسے کسی قدیم مصری روح پر کندہ پتھر کے اصغر اور پرندے دوبارہ زندہ چیزوں کی طرح متحرک ہو گئے ہوں۔ جب ہم حوان تھے تو ضرب الامثال مژدہ تھی مگر اب کہ ہم موت کے دروازے

پر دستک دے رہے ہیں تو یہ ایک جیتا جاگتا حکیمانہ قول ہی گنتی ہے۔ گویا جب ہم مر رہے ہوتے ہیں تو ساری دنیا از سر نو زندہ ہو رہی ہوتی ہے۔

ایک اور تضاد یہ ہے کہ فقط نوجوان ہی نئی دنیا کو پورے طور پر نہیں سمجھتے بلکہ جدید زمانے کے لوگ بھی جدیدیت کو سمجھ نہیں پاتے۔ اس کے سوا وہ اور کچھ بھی نہیں چاہتے۔ حتیٰ کہ وہ جب ایک متحرک پلیٹ فارم پر قدم رکھتے ہیں تو یہ بھی بمشکل جان پاتے ہیں کہ وہ حرکت کر رہا ہے، عینہ جیسے ایک عام آدمی زمین کی معمول کی گردش کو محسوس نہیں کر پاتا۔ لیکن جسے وہ اسی لمحے کافی شدت سے محسوس کرے گا جب زمین اپنی گردش اپنا ایک ایسی طرف سے شروع کر دے گی۔

نسبتاً پرانی نسل ان لوگوں پر مشتمل ہے جنہیں وہ وقت یقینی طور پر یاد ہے جب زمین ایک دوسرے انداز سے گردش کرتی تھی۔ وہ واضح طور پر اور شدت سے اسی جہد کو محسوس کرتے ہیں جو شروع ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ وہ اسی کے آغاز سے قبل وہاں موجود تھے۔ ہر محسوس کی نشکارانہ خبریں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ نئی چیزوں کو ایک پلگتے ہوئے پس منظر میں دیکھ سکتے ہیں، یوں وہ واضح اور صاف نظر آتی ہیں۔ نوجوانوں کے لیے یہ تمام اشیاء بجائے خود ایک عقیقہ دیار کا درجہ رکھتی ہیں اور بمشکل دکھائی دیتی ہیں۔ لہذا ان میں ترین تخلیق کار بھی عموماً اپنی اختراعات کی ماہیت کے بارے میں حیرت ناک حد تک غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے اور ان چیزوں کے بارے میں بھی جو واقعی سنی ہیں۔ سوجب ایک سب سے سال خوردہ باشندہ گاؤں کے مقرر کر اس بات کا اعلان کرتے ہوئے سنے گا کہ گاؤں کا گر باگھر بہت جلد منہدم کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ ایک معدنیاتی فیکٹری قائم کر دی جائے گی تو وہ بالعموم ایک سٹھیائی ہنسی ہنس دے گا۔ اس لیے کہ سب سے جہاندیدہ یہ باسی بخوبی جانتا ہے کہ اس کے بچپن کے زمانے میں کوئی بھی گرجے میں نہیں جاتا تھا، ماسوائے امارت پرستانہ جذبہ رکھنے والے لوگوں کے۔ اور اب خود اس کے بڑھاپے کے زمانے میں گر باگھر ایک بار پھر سے معتقدوں کی آماجگاہ بن گیا ہے۔ اپنی اس حیثیت میں کہ میں سب سے پرانا باسی ہوں (بشمول ایک سٹھیائی ہنسی) میں صرف ایک غفلانہ قسم کی مثال کا اضافہ کرنا پسند کروں گا اور وہ یہ کہ آدمی کو کم از کم مجھے اتنا بڑھا ضرور چاہیئے تاکہ اُسے یاد آئے کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب کسی تعلیم یافتہ یا با شعور آدمی کا بھوت پریت میں یقین رکھنا اعتقاد ناقابل فہم اور ناقابل یقین منظور ہوتا تھا۔ آپ کو کم از کم سب سے پرستے باس جتنا بڑھا ضرور ہونا چاہیئے تاکہ آپ کو یاد آئے کہ کس تیشی و نفرت کے ساتھ گاؤں کے گھیا اور پاروں نے گاؤں کے بھوت کی موجودگی کے امکانات سے انکار کیا تھا۔ بالخصوص پاروں نے گھیا کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی شدت کا مظاہرہ کیا تھا۔ حالانکہ دیہات کے اس بھوت کو گاؤں کے شری یا دروغ گو کی ہستی میں پاک چھپکنے میں ڈھونڈ لیا گیا تھا۔ تعلیم یافتہ لوگ جانتے تھے کہ مرے ہوئے دوبارہ اس جہان رنگ و بو میں نہیں آتے لیکن وہ جو پرستے وقتوں کو یاد کرتے ہیں اور جنہوں نے سسرادیو راج ایسے سائنس کے مرمیوں کو ایک مقبولی عام مذہب کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے دیکھا ہے وہ جب کسی نوجوان کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ دنیا مافوق الفطرت عناصر سے نجات حاصل کر رہی ہے تو منظور ہوتے ہیں۔ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس دنیا سے حقیقتاً کس صحت میں پیش قدمی کی ہے!

نصیر احمد ناصر کی تازہ نظموں اور غزلوں کا مجموعہ

”بے چہرہ خواب“

(ذریعہ طبع)

میکس پیرلرہم ممتاز احمد خان | الوداع کہنا

جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے صحیح طور سے کسی کو الوداع کہنا نہیں آتا کیونکہ میرے دلیا میں سب سے مشکل کام نظر آتا ہے۔ شاید آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو۔

کوئی شخص اگر کسی قریب کی جگہ جا رہا ہو تو اسے خدا حافظ کہنا آسان ہے۔ لیکن یہ مسکراہٹ اس وقت بننے لگ جیبت کوئی دوست بہت دور اور بہت لمبے عرصے کے لیے جا رہا ہو اور اگر یہ دوست ہمارا لگوشیا یا رہو تو الوداع کہنے میں ہم زیادہ دانا کام ہوتے ہیں اس لیے کہ ہم اپنے اصل جذبات کو پوری شدت کے ساتھ آشکار کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔

جب ہم کسی دوست کو گھر کی دہلیز یا اپنے کمرے ہی سے الوداع کہتے ہیں تو یہ کام آسان ہوتا ہے۔ نہ ہم جذباتی ہوتے ہیں اور نہ وہ جذباتی ہوتا ہے۔ ہمارے الفاظ بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور کسی بد مزگی کا بھی امکان نہیں ہوتا۔ میرے نزدیک یہ آئیڈیل الوداع ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ ہم سے یہ درخواست کرے کہ ہم اسٹیشن پر آنے کی زحمت نہ کریں اور ہم اس کے الفاظ کو نظر انداز کر دیں اور اسٹیشن پہنچ کر ہی دم ہیں تو سمجھ لیجئے کہ میں سے گڑبڑ شروع ہو گئی۔ اس لیے کہ ہم اپنے دوست سے جی بھر کر باتیں کر ہی چکے ہیں لیکن اپنی محبت میں اسٹیشن پر بھی وارد ہو چکے ہیں اور کبھی تو ہم دونوں کچھ باتیں کر لیتے ہیں اور کبھی بڑی دیر تک محض ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں جیسے کہ گونگے ہوں یا اور اس دوران ہم بے چینی سے ابھرا دھڑکیں دیکھتے رہتے ہیں کہ خدا یا سگنل کیوں نہیں ڈاؤن ہوتا اور گارڈ وہیل کیوں نہیں بجاتا؟

میں پچھلے ہفتے ہی میں بھی یوسٹن ایک دوست کو الوداع کہنے کی غرض سے پہنچنا پڑا۔ موصوف کو ایک دن قبل ہم ڈنر پر مدعو کر چکے تھے۔ اس ڈنر میں جہاں رنگینی تھی وہیں ان سے جدا ہونے کا غم بھی شامل تھا۔ یہ صاحب امریکہ جا رہے تھے۔ ہمیں علم تھا کہ وہ لمبے عرصے بعد واپس آئیں گے اور ہم ان پر یہ بار کرا چکے تھے کہ ان کی بدلتی ہوئی شکل پیدا ہو گا وہ آسانی سے پڑھنا مشکل ہو گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم انہیں ایک شاندار الوداع دے چکے تھے مگر صاحبو! اس امر کا کیا کیا جائے کہ ہمیں ان کو چھوڑنے اسٹیشن پر بھی جانا پڑا جہاں کہ ہمارے ذہن سے الوداع کے موقع پر ادا کرنے والے الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ ہمارے ساتھ اب یہ مصیبت تھی کہ ان سے مزید کیا باتیں کی جائیں؟ بہر صورت ہم نے ان سے پوچھا۔

”آپ نے سب سداں رکھ لیا ہے نا؟“

”جی ہاں! انہوں نے ایسے جواب دیا جیسے خالی الفز ہیں ہوں۔“

”دو پہر کا کھانا تو آپ ٹریبی ہی پر کھائیں گے۔ ہم نے رٹا دیا سوال کیا۔“

”جی بالکل!“

چند لمحوں تک ہم ایک دوسرے کو تنگے رہے۔ پھر میں نے پوچھا
"یہ ٹرین کریوسے پر تو رکنے لگی؟"

"جی نہیں" ہمارے دوست نے زبردستی کی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔

پھر ایک وقفہ ہوا۔ ہم دونوں میں سے کوئی کھانسنے لگا۔ یہ بھی کچھ نہ بولنے کا بہانہ تھا۔ اور ہم دل میں جزبہ ہو رہے تھے کہ یہ کم
بخت ٹرین آخر کسکتی کیوں نہیں؟ تاکہ ہم دونوں کو اس خواہ خواہ کی الوداعی کارروائی سے نجات ملے۔

مزید نہ بولنے کے لیے ہم نے برابر دالے کپارٹمنٹ کی طرف نگاہ ڈالی۔ وہاں ایک وسیع عمر شخص ایک نوجوان مریکی لیڈی سے باتیں کر رہا
تھا۔ ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ اس عورت کو الوداع کہنے آیا ہے اور شاید اس کا باپ ہے۔ ہم اس شخص کو کچھ پہچانتے بھی لگتے تھے مگر ہمارے
کانوں تک اس کے الفاظ نہیں پہنچ پادہ تھے۔ وہ پھر چانک ہم اسے پہچان گئے۔ یہ ہیرو برٹلے داس تھا۔ لیکن وہ سات آٹھ سال میں اس قدر
بدل گیا تھا کہ ہمیں حیرت ہوئی۔ مجھے یاد آیا کہ ماضی میں جبکہ وہ بے روزگار تھا مجھ سے اس نے آدھے کراؤن کا قرضہ لیا تھا۔ اسے قرضہ دے کر ہمیشہ غرتی
ہوتی تھی۔ وہ بہت ہی با اصول اور مستعد تھا لیکن وہ لندن کے اسٹیج پر کیوں کامیاب نہ ہو سکا ایک مسئلہ ہے۔

مگر اب وہ خوش حالی نظر آ رہا تھا اور پہلے کے مقابلے میں اس کا جسم بھی دبیز ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے اس کو فوراً پہچانتے میں وقت ہوئی
تھی۔ مجھے محسوس ہوا گویا وہ کوئی بینکار ہو اور وہ شخص جسے وہ خدا حافظ کہنے آیا ہو اسے فخر کا ضرور احساس ہوتا ہوگا۔

"ہیرا بنی فرما کر خدایا کچھ ہٹ جائیے" مریکی لیڈی نے آہستہ سے کہا اس لیے کہ ٹرین کھسکے گی تھی۔ میرا دوست ہیرو برٹلے داس پیچھے ہٹ
گیا۔ مگر وہ پھر ذرا سانس لگے کو بڑھا اور چند ایسے الفاظ کہے جو میں نہ سنی سکا۔ البتہ ہم نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ جب تک
ٹرین نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی وہ ہاتھ ہلاتا رہا۔ بعد میں وہ ہماری جانب متوجہ ہوا اور پرانی دالی گرم جوشی سے ملا اور ہماری غیریت وغیرہ دریا
کرتا رہا۔ اس نے مجھے یاد دلایا کہ وہ میرے اخباری تبصرے پڑھتا رہتا تھا جو میں اس کی دکانی سے متعلق لکھتا تھا۔ میں نے اسے احساس دلایا
کہ اب جبکہ وہ اسٹیج پر نہیں ہے تو میں گزشتہ سالوں سے اس کو کتنا یاد کرتا ہوں۔ اس پر وہ کہنے لگا۔

"میں اب اسٹیج کے بجائے چھیٹ فارم پر کام کرتا ہوں۔"

"چیٹ فارم پر؟" میں نے چونکتے ہوئے کہا "شاید آپ کنسرٹ وغیرہ میں جگہ لیتے ہیں؟"

"جی نہیں۔ میں اسی چیٹ فارم پر کام کرتا ہوں۔" یہ کہہ کر اس نے اپنی پھڑکی پلیٹ فارم پر زور سے ماری۔ اور میں سوایہ نشان بن اسے

دیکھنے لگا۔

پھر وہ گویا ہوا۔ "بات یہ ہے کہ وہ ہزاروں امریکی حضرات وغیرہ جو انگلینڈ آتے تھے تو اپنے ساتھ تعارفی خطوط لاتے تھے تاکہ یہاں مقامی
لوگوں کے ساتھ رہیں اور چلتے وقت وہ انہیں خدا حافظ بھی کہیں۔ لیکن چونکہ انگریز اتنے میربان اور ہندوبلکہ مجھڑا کساری کے پیکر نہیں رہتے تو یہاں
سے گزرنے والے یا یہاں کا دورہ کرنے والے امریکیوں کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ہذا ہمارے یہاں اینگلو امریکی سوشل بیورو (AASB) وجود میں
آیا جو امریکیوں کو انگلستان میں رہاں فراہم کرتے تاکہ انہیں دیر وغیرہ میں اجیت کا احساس نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے ہمارے فیصد رقم انگلستان
میں رہاں کو ادا کر دی جاتی ہے۔ لیکن میں اینگلو امریکی سوشل بیورو کا ڈائریکٹر نہیں رہ رہا ہوں۔ میرا شخص ہوتا۔"
میں نے پوچھا۔ "تو آپ کیا ہیں؟"

وہ بولا۔ "میں الوداع کہنے پر مامور ہوں یعنی بیورو کی طرف سے امریکیوں کو خدا حافظ کہنے کا فریضہ انجام دیتا ہوں تاکہ وہ رنجیدہ نہ ہوں کہ ان کو کوئی بھی الوداع کہنے والا نہیں۔۔۔ براہِ آپ سمجھ گئے تاکہ میں سیٹ آف SEER-OFF ہوں۔"

میں نے کہا۔ "لیکن ہماری آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ حقیقی تھے مگر تم تو مصنوعی جذبات رکھتے ہو۔ تمہاری آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ ۱۹۹۲ء میں نے جواب دیا۔ "میں بھی ایکٹنگ نہیں کرتا۔ الوداع کہتے وقت جذبات موجزن ہوتے ہیں اور میں آبدیدہ ہو جاتا ہوں۔ مگر تم ایک غیر شخص کے لیے رونے کی دیکاری نہیں کر سکتے۔ بالکل نہیں کر سکتے۔"

میں نے چیختے ہوئے گزارش کی۔ "خدا کے لیے یہ ایکٹنگ مجھے بھی سکھا دو۔"

اس نے فوراً ایک ڈائری نکالی اور بولا۔ "اس وقت میرے پاس سیٹ آف کی ٹریننگ کے لیے کچھ شاگرد ہیں۔ میں تمہیں مشکل اور جملہ الوداع کہنے کا تربیت کے لیے ایک گھنٹہ دے سکتا ہوں۔"

میں نے اس کی تربیت کی شرائط غور سے سنیں اور دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ الوداع کہنے کی تربیت لینا میرے لیے بہت سودمند ہوگا۔ اور دیکھنے نائیں نے شروع ہی میں کہا تھا کہ مجھے صحیح طور سے کسی کو الوداع کہنا نہیں آتا مگر ہیورٹ کے اس سے تربیت لے کر مجھے یہ مشکل کام انجام دینے میں آسانی ہو جائے گی۔

ڈاکٹر انور سدید کی تازہ کتاب

اُردو افسانے میں دیہات کی پیشکش

- اس موضوع پر اُردو کی اولین تصنیف
- اُردو تنقید میں کمرے پن کی ایک نمایاں مثال
- جدید افسانہ میں دیہات کے مختلف زاویے
- مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو میں بسی ہوئی تحریر
- پریم چند، کرشن چندر، بلونت سنگھ، احمد ندیم قاسمی
- غلام اشغلیں، نقوی، جمیلہ انسی، صادق حسین اور دیگر
- دیہات نگاروں پر پہلی مرتبہ ایک بھرپور تجزیاتی نظر

قیمت: ۱۸ روپے

ناشر: اُردو رائٹرز گلڈ۔ الہ آباد، ۳

وہ بولا۔ "میں الوداع کہنے پر مامور ہوں یعنی بیورو کی طرف سے امریکیوں کو خدا حافظ کہنے کا فریضہ انجام دیتا ہوں تاکہ وہ بنجیدہ نہ ہوں کہ ان کو کوئی بھی الوداع کہنے والا نہیں۔۔۔ براہر آپ سمجھ گئے تاکہ میں سیرٹ آف SEER-DEF ہوں۔"

میں نے کہا۔ "لیکن ہماری آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ حقیقت تھے مگر تم تو مصنوعی جذبات رکھتے ہو۔ تمہاری آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ ۱۹۹۲ء کی نے جواب دیا۔ "میں بھی ایکٹنگ نہیں کرتا۔ الوداع کہتے وقت جذبات موجزن ہوتے ہیں، اور میں ابیدہ ہوجاتا ہوں۔ مگر تم ایک غیر غیر شخص کے لیے رونے کی ادکاری نہیں کر سکتے۔ بالکل سبب کر سکتے۔"

میں نے چیختے ہوئے گزارش کی۔ "خدا کیسے یہ ایکٹنگ مجھے بھی سکھا دو۔"

اس نے فوراً ایک ڈائری نکالی اور بولا۔ "اس وقت میرے پاس سیرٹ آف کی ٹریفنگ کے لیے کچھ شاگرد ہیں۔ میں تمہیں مشکل اور جلد کو الوداع کہنے کی تربیت کے لیے ایک گھنٹہ دے سکتا ہوں۔"

میں نے اس کی تربیت کی شرائط غور سے سنیں اور دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ الوداع کہنے کی تربیت لینا میرے لیے بہت سودمند ہوگا۔ ۵۱۔ دیکھنے والوں نے شروع ہی میں کہا تھا کہ مجھے صحیح طور سے کسی کو الوداع کہنا نہیں آتا مگر بیوروٹ نے اس سے تربیت لے کر مجھے یہ مشکل کام انجام دینے میں سہاٹی ہو پائے گی۔

ڈاکٹر انور سدید کی تازہ کتاب

اُردو افسانے میں دیہات کی پیش کش

- اس موضوع پر اُردو کی اولین تصنیف
- اُردو تنقید میں کمرے پن کی ایک نمایاں مثال
- جدید افسانہ میں دیہات کے مختلف زاویے
- مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو میں ایسی ہوتی تحریر
- پریم چند، کرشن چندر، بلونت سنگھ، احمد ندیم بھٹی
- غلام، الثقلین نقوی، جمیل ہاشمی، صادق حسین اور دیگر
- دیہات نگاروں پر پہلا مرتبہ ایک بھرپور تجزیاتی نظر

قیمت: ۱۸ روپے

ناشر: اُردو رائٹرز گلڈ۔ الہ آباد، ۳

اے جی۔ گارڈنر | ممتاز احمد خان اظہارِ تشکر کرنا

اگر ایک نوجوان لفظ میں کسی کو "پلیئر" نہ کہنے پر لفظ سے اُٹھا کر باہر پھینک دے تو یقیناً آپ اتنی بہت بڑی حرکت قرار دیں گے۔ یہ کچھ یوں ہوا کہ ایک صاحب نے لفظ میں سے کہا۔

آخری منزل — لفظ میں کے نقطہ نظر سے اسے کہنا چاہیے تھا — آخری منزل پلیئر — میں پھر کیا تھا۔ موصوف اتنے غصے میں آئے کہ ان صاحب کو نیچے لڑکا دیا !

ناٹائنگل اور بد تہذیبی کوئی قانونی جرم نہیں ہے کہ آپ کسی کو پلیئر یا مہربانی کر کے — یا نوازش ہوگی جناب عالی — یا معاف کیجئے گا حضور — نہ کریں تو نہ مقابلہ تصاپاتی پر آئے۔ اگر اس طرح ہوتا ہا تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لئے تو ہر وقت مصروف پیکار رہیں گے اور لوگوں کے دانت ٹوٹتے رہیں گے۔ دراصل میں بد تہذیب یا بد پلیئر ہونے کا حق محفوظ رکھتا ہوں اور دنیا کا کوئی قانون مجھے علی ترین ہتھ نہیں بنا سکتا۔ میں لکھاؤں سے گفتگو کر سکتا ہوں، اس سے کسی کو کیا؟ میں بے تحاشا مونچھیں بڑھا کر دھڑا دھڑا مٹھ گشت کرتا رہوں یا زبردستی اپنے باؤں پر مختلف رنگ چڑھاؤں یا سونے یا پتھر کے بندوں کو کانوں میں لٹکاؤں اور یوں — لوگوں کے جذبات مجروح کر دوں تو اس سے میری صاحب — کیا فرق پڑتا ہے؟ اس بارے میں کوئی خواتی اور عقلی قانون تو ہے نہیں جو مجھ سے نہ جانہ مہر دے مگر اس سے کہیں نے کسی کے جذبات اپنے لئے سیدھے کیئے سے مجروح کیئے ہیں۔

لیکن جناب اس لایہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم بالکل بھی بے پردا ہو جائیں اور لوگوں کے جذبات مجروح کرتے پھریں۔ ہو سکتا کہ وہ بے چارہ لفظ میں خود محسوس ہو اسی لئے پلیئر نہ کہنے کے جرم میں اس نے اس بے چارے محسوس کو اٹھا کر پیچھا دینے کے جرم کا ارتکاب کیا۔ ہو سکتا ہے اسے کوئی پینٹ یا دستا تو وہ عدالت سے اپنے بے انصاف حاسن کر کے اپنے مجروح حضرات کی تسکین ماحول کر لیتا لیکن پلیئر کے لفظ کا خیر موجودگی سے اسے ناقابلِ تلافی چیز کہ لگا با سو اور اس طرح اس کی عزت نفس مجروح ہوئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لفظ میں اس شخص کو اٹھا کر نہ پھینکتا اندھ گھبرا کر ایسے اطمینان پر غلبہ آتا اور وہ بے چاری خون کا گھمٹ پل کر رہ جاتی۔ اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جس شخص سے لفظ میں نے زیادتی کی تھی خود اس شخص کے پاس 8000 روپے تھے جو کہ سلام نہ کیا ہو اسی لیے اس نے لفظ میں سے انتقاماً پلیئر نہ کہا ہو۔

دراصل خراب رویہ زندگی میں رہ کر گھول دیتے ہیں اور وہ سال بھر میں ہونے والے جرائم سے زیادہ مہلک ہوتے ہیں۔ مگر کوئی قانون ہمارے دوتوں، ہماری گفتگو، ہمارے غصے اور ہمارے غمخواری آداب پر قدغن نہیں لگا سکتا۔ اب اگر ایک طرف ہم لفظ میں کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں تو دوسری طرف ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہمیں کسی بھی خدمت کے عوض اظہار تشکر ضرور کرنا چاہیے۔ آپ کا شکریہ، نوازش، مہربانی جناب، معاف کیجئے۔ معذرت خواہ ہوں۔ چند ایسے الفاظ ہیں جن سے ہر شخص کے دل میں اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور جو خدمت یا زحمت اس نے انجام دی ہے اس کا

ہوا ہوتا ہے۔ یہ وہ پکنا ہیں جس سے زندگی کی شین اٹکے بغیر رواں رہتی ہے۔ اور ہم ایک دوسرے کے ام تے رہتے ہیں۔
مجھے یہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ زمین و زر و عیسے اسٹیشنوں کی انتظامیہ اپنے ملازمین کو ادب و مہذب رہنے کی تربیت دیتی ہے
جس کی وجہ سے مسافروں کے سفر میں ٹکس پیدا ہو جاتا ہے اور ایک سماجی خدمت کا تقاضا بھی پورا ہو جاتا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں جلدی میں
ایک بس میں چڑھ گیا اور پتہ چلا کہ پیسے تو میں گھر میں بھول آیا ہوں۔ میری حالت کا اندازہ ہر صاحب دل اور صاحب احساس کر سکتا ہے۔ اب اگر
کنڈکٹر بہت مہربانی کرے تو آپ کو نیچے اتار دے گا کہ آپ گھر دیں جائیں لیکن آپ جس کام سے باہر تھے یا جہاں صاحب جھٹکے جا رہے تھے
اس کا کیا ہوگا؟ غیر میں نے بڑی ہمت سے کنڈکٹر سے کہا۔

”بیٹا — میں پیسے گھر بھول آیا ہوں۔ مجھے آپ یہیں اتار دیں۔“

”بالکل نہیں۔“ کنڈکٹر نے کہا۔ ”میں آپ کو ٹکٹ دوں گا۔“

میں نے مزید کہا۔ ”مگر میں بعد میں آپ کو ٹکٹ کے پیسے کہاں پہنچاؤں گا؟“

وہ بولا۔ ”اجی کسی دن آپ کو میں ہی مل جاؤں گا۔“

یہ کہہ کر وہ اس خوش دلی سے ٹکٹ دینے لگا گویا وہ انگلستان سے ہانگ ہانگ ایک کا ٹکٹ دینے کو تیار ہو! لیکن عین یہ ہوا کہ میں نے
تمام بیسوں کو کھینچ کر شروع کیا تو ایک شلنگ مل گیا اور حساب اسی وقت بے ہنگ ہو گیا۔ لیکن اس کنڈکٹر کے لیے میرے دل میں احترام قائم ہو گیا
وہ میں مزید بتاؤں کہ بس ہی کے ایک سفر کے دوران انہی موصوف کنڈکٹر کے بھاری بوٹوں سے میرا ہیر کھل گیا۔ انہوں نے فوراً ہی مڑ کر مجھے کہا۔
”جناب میں معذرت خواہ ہوں۔ دراصل یہ بوٹ ہی کچھ بھاری ہیں۔ میرا خیال ہے آپ کو زیادہ چوٹ نہیں آئی ہے۔“

ادھر میں اپنی تمام اذیت بھول گیا۔ میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ وہ کنڈکٹر اپنے رویے سے ہر مسافر کے سفر کا لطف دو بالا کرنے میں مصروف
رہتا۔ اگر بارش ہو رہی ہوتی تو وہ دروازے پر جا کر پیدل چلنے والوں سے کہتا۔ ”میں میں جگہ ہے۔“ نذر آباہیت جناب! بڑھے مسافروں کے
ساتھ تو وہ بیٹوں جیسا سلوک کرتا اور بچوں کے لیے مشفق باپ کا دل ادا کرتا اور ذرا بچے پر وہ کچھ زیادہ ہی مہربان ہوتا یعنی ادھر ادھر
گزرتے جھٹکے ان سے کسی مزاحیہ جھٹکے کا تبادلہ کرتا، نہیں کسی جھٹکے یا حرکت سے محظوظ کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خوب رویتے انسانی زندگی
میں نہر گھومتے ہیں تو اسی طرح۔ پتھے رویتے بھی انسانی زندگی کو خوش گوار بناتے ہیں۔ اچھے رویتے بھی موسم کی طرح ہوتے ہیں جو ہم پر خوش گوار انداز
سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی لیے مشہور رومانی شاعر کیٹس (KEATS) نے ایک بار کہا تھا۔ ”خوشگوار موسم میرے احساس کو تروتازہ اور
شگفتہ کر دیتا ہے۔“ اور جس طرح ایک دوسرے مشہور رومانی شاعر ویمر ڈرڈر تھ (WORDSWORTH) نے جو کہیں جمع کرنے واسے
(LEECH GATHERER) سے ذہانت اور عقل کا سبق لینے کا مشورہ دیا تھا کسی طرح میں بھی اس حلیہ میں کنڈکٹر سے زندگی کے اصلاحات
کا اور انکے حاصل کرنے کا مشورہ دوں گا۔

آخر میں مجھے یہ کہنا ہے کہ ہمیں خوشگوار زندگی کی خاطر تمام اچھے ملاقا ریزوں اور ادب کا بہتیت دینا ہوگی۔ ہمیں یہ تمام رویتے اور ادب کا کسی
تازہ کے تحت نہیں پیدا کرنا ہیں کیونکہ قانون تو ہمیں صرف بسنی ملاقا انسانیت کے ساتھ ہے۔ کتنا چھا ہوتا اگر منٹ میں اس شخص کو
اشا کر پھینکنے کے بجائے اس سے مہذب طریقے سے پیش آتا۔ یہ اس کا زیادہ اچھا انتقام ہوتا۔ صفت میں ایک، اخلاق انسان مادی طور سے کچھ کھو
سکتا ہے لیکن روحانی فتح تو اس کے حق میں آتی ہے۔

دہرٹ لینڈ | خاموشی

خاموشی انسان کے لیے غیر فطری ہے۔ وہ اپنی زندگی ہلکی سی چیخ سے شروع کرتا ہے اور موت پر اسے بڑی سکوت سے ہم آہنگ کر دیتا ہے۔ پیدائش اور موت کا جو درمیانی وقفہ ہے اس دوران وہ شور و غل میں مصروف رہتا ہے۔ اس کی گفتگو کو بھی آپ خاموشی کے خلاف جدوجہد تصور کر سکتے ہیں۔ اور کبھی کبھار گفتگو کے دوران وہ اپنی خاموشی کو اپنی ناکامی گردانتا ہے یا اپنے آپ کو اس وقت کے دوران ایک بے کار انسان تصور کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسانوں کی آواز فی صد گفتگو کنسیوں کی بھینٹنا ہٹ سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی لیکن پھر بھی وہ گفتگو کی بھینٹنا ہٹ میں اپنے آپ کو غوطہ دھکتا ہے تاکہ کامیابی حاصل کر سکے کہ وہ انسان ہے کوئی موم کا گڈا نہیں۔ اسی طرح گفتگو کا مقصد تبادلہ خیالات کے بجائے بھینٹنا ہٹ کو قائم رکھنے کا عمل ہوتا ہے بھینٹنا ہٹ بڑے یاد آیا کہ پھر کی بھینٹنا ہٹ انسانی گفتگو کو ختم دیتی ہے لیکن انسانی بھینٹنا ہٹ کانوں کو بجلی لگتی ہے۔ حتیٰ کہ ڈر کے موقع پر بھی انسان کو غائب کرنے کے بجائے بھینٹنا ہٹ رہنے کو ترجیح دیتا ہے خواہ وہ پھر کی بھینٹنا ہٹ کے مقابل ہو۔ دنیا میں بہت کم انسان ایسے ہوں گے جو بالکل حاصل کرنے کی غرض سے گفتگو میں شریک ہوتے ہوں یا نئی قسم کی معلومات جاننے کی طلب رکھتے ہوں۔ کچھ لوگ آپ کو یہ بتا کر ہی خوش ہو جاتے ہوں گے کہ انہوں نے دو یا تین ڈرامے دیکھے ہیں ایک بار ایک نوجوان شخص ہماری محفل میں ایک شہزادے کے مکملے میں سنا کہ بہت خوش ہوا حالانکہ ان تین خٹوں میں ہم بہت بور ہوئے۔

ہم میں سے بیشتر لوگ اس گفتگو کو پسند کرتے ہیں جو وہ خود کرتے ہیں اور دوسروں کو سامعین بنائے رکھتے ہیں۔ شاید یہ سب کچھ خاموشی سے مراد کے انبار کے طور پر جوتا ہے جو کہ میرے نزدیک ایک بڑی بات ہے۔ جب کہ مذکورہ نوجوان کچھ اس طرح شہزادے کے مکالموں کی نقل کر رہا تھا تو اسے خود بخود وہ ہو کر کہیں دنیا پر بڑی سکوت چھا جائے۔ اس نوجوان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر کرنے والی بھینٹنا ہٹ کے مقابلے میں دل خوش کن گفتگو زیادہ جتنا ہوتی ہے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ موسم کا موضوع گفتگو کے لیے خوشگوار ہوتا ہے۔ اس موضوع میں ہر کوئی غوطہ دھکتا ہے۔ پھر گفتگو دوسرے موضوعات تک دراز ہو جاتی ہے اور شرکاء ایک دوسرے کے لیے بذات خود دلچسپ اور اہم ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی دو اشخاص محرمات میں کسی ایسی یا یونیورسٹی کے ہم محفلت تھے پرانی یادیں کچھ اس طرح تازہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ انہیں یہ یاد نہیں رہتا کہ ایک تیسرا شخص بھی ان کی گفتگو میں اپنی بھینٹنا ہٹات مل کر پڑتا بیٹھا ہے۔ درحقیقت یادیں انسان کا بڑا سرمایہ ہوتی ہیں۔ ان کا موضوع گفتگو کے لیے ایک بہترین موضوع ہوتا ہے۔ وہ ہمارے دلوں کو گرماتی اور ہم میں ایک عجب اظہار اشفاق ہیں۔ ایسے مواقع پر وہ تیسرا آدمی جس کا ان یا ان سے کوئی تعلق نہیں بڑا بور ہوتا ہے۔ اس کے لیے پہلے دو اشخاص کے مضمون کے افراد اور واقعات میں اتنی دلچسپی نہیں ہوتی اور اگر وہ ہنسنا بھی ہے تو محسوس ہوتا ہے گویا وہ میکانیکی طور پر ایسا کہہ رہا ہے جبکہ پہلے دو افراد کی ہنسی غراب والی ہنسی ہوتی ہے کہ جس کے اظہار سے وہ ہی مستفید ہو سکتے ہیں۔ ہر میرا خیال ہے کہ یہ گفتگو بھی غراب ہے اس لیے کہ تیسرا شخص اس بات پر مجبور ہے کہ وہ یا تو خاموش بیٹھا ہے یا کبھی کبھار ہنس دے۔ ایک چھی گفتگو میں تیسرا شخص کا بھی حصہ ہونا چاہیے۔

یہ صرف سماجی زندگی ہی میں نہیں کہ ہم خاموشی سے غور و فکر رہتے ہیں، ہم تو تنہائی میں بھی خاموشی سے غور کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہر آدمی کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ جب ہم شہر کی مصروف زندگی سے اکت کر کسی دیہات میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہوتا کہ ہم شور و غل سے اکت کر خاموشی کی طرف پلٹ رہے ہیں بلکہ ہم ایک دوسرے قسم کے اغریب شد و غل کا لطف اٹھانے جاتے ہیں جیسے کہ مسیحی ہندوؤں کی چھپا ہٹ، مرغی کی ہنگ، مرغی کی کٹ کٹ کٹ، کتوں کی بھونکار، بیل گاڑی کے پھینوں کی چرچراہٹ۔ اور اسی طرح اگر ہم خاموشی کے چار دیواریں چاہیں تو چار دیواریں زندگی میں ظہور پا جاتی ہیں۔

جب رات پڑتی ہے تو تاریکی کے ساتھ ساتھ سکوت بھی قائم ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے ہم تاریکی سے نہیں بلکہ سکوت یا خاموشی سے ڈرتے ہیں۔ اور ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ سکوت میں کسی ان دیکھے خوف کا گمان ہوتا ہے۔ شور حقیقتاً بھلا سا کامی ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ چھپن میں رات کو بستر میں ایک بجنے کے بعد مجھے ٹیبل کلاک کی ٹپ ٹپ سن کر بڑا مزہ آتا تھا۔ ذرا آپ اندازہ تو لگائیں کہ علی الصبح کھڑکی کھلنے پر اطراف کے مرغزاروں سے جند ہوتی ہوئی عیسائی آوازیں مدح کو کس قدر معطر کرتی ہیں۔ مثلاً سکول پر آپ ایک خاموش شاہراہ پر جاتے ہیں اور اپنا ٹپ ٹپ کی زور دار آواز سن کر آپ ایک دم اچھل پھلکے ہوئے اس آواز کا تصور نہ ہوگا بلکہ آپ صرف ماحول کی خاموشی کی وجہ سے ڈرتے تھے۔

ذرا آپ خیال تو کریں کہ اگر آپ اس دنیا میں آخری شخص ہوں اور آپ کو یقین ہو کہ آپ لافانی ہیں اور یہ کہ اس دنیا میں ایک آواز محض آپ کے قدموں کی آواز ہے تو آپ کی دہشت کا کیا عالم ہوگا؟ ان اگر آپ کے اطراف میں پرندے، گائے، لکڑی اور سمیڑی ہوں تو شاید آپ اپنی تنہائی اور کیلے پن کو برداشت کر لیں۔

ہم اکثر قبر کی خاموشی کا تذکرہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شہر کے بغیر یہ دنیا قبرستان کی مانند ہو جائے۔ اسی طرح اگر ہم سے ایک خاموش دنیا میں رہنے کو کہا جائے تو ہم یقیناً خود کشی کو ترجیح دیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خاموشی سے قطعاً کوئی لطف نہیں اٹھاتے۔ برف پر شمشیر پہاڑوں کی صیر کرنے والے اور آٹا و قدیمہ کو دریافت کرنے والے جس وقت اس خام خاموشی یا سکوت کا انحصار دیکھا حال بیان کرتے ہیں تو وہ کس قدر لطف دیتا ہے۔ اس قسم کی خاموشی میں ہم ایک پراسرار حقیقت کا سراغ لگاتے ہیں جو ہم سے بھرپور گہنی تھی۔ جب ہم گرجا گھر میں جاتے ہیں تو اس کے اندر کا سکوت ہمیں روحانی سکون بخشتا ہے۔ وہاں ہم زندگی کے بڑے بڑے بھانے ایک دوسرے کے ہون میں ہم آواز میں کچھ کہنا پسند کرتے ہیں۔

صرفی لوگ اکثر یہ دیتے ہیں کہ زندگی کے راز کو خاموشی میں حاصل کیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ شد و غل کے دوران ہم اپنی ذہانت میں کوئی اضافہ نہیں کرتے۔ ہم کچھ منفی سوچ کے حامل تو شہر کے اس قدر دلدادہ ہیں کہ کسی خاموش واقعے کی یاد میں "دو منٹ کی خاموشی" کو غفلت گردانتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ زمیں میں ٹپ (انڈین جنگ کا دی) کے موقع پر لہندہ پر گہرا سکوت چھا جاتا ہے۔ ہر شخص دو منٹ کے لیے جس وحشت و حرکت ہو جاتا ہے اور تمام ٹریفک جام ہو جاتا ہے اور یوں گتا ہے جیسے پورے شہر کو پراسرار تیت منہ گھیرے ہوئے ہے۔ ایسے ہی ایک موقع پر ایک بوڑھا آدمی بٹ بٹ کر شہر کے ان لوگوں کے درمیان سے پھرتا ہوا گزرتا تھا شاید اس نے آرمٹ میں ڈسے یا جنگ کے بارے میں پوچھا تھا۔ لیکن عجیب اتفاق ہے کہ اس کے بوٹوں کی آواز خاموشی کو ٹوٹی نہیں تھی بلکہ اس میں شدت پیدا ہو گئی تھی! دراصل ہم سب اس خاموشی سے لطف اٹھا رہے تھے لیکن اسے کیا کہیے کہ جیسے ہی دو منٹ کی خاموشی کے خاتمے کا سائرن ہوا تو لوگ غرضی و شہر کے شور و غل میں گم ہو گئے۔

داہرٹ لہٹ | کچھ عادت کے بارے میں نخالد صدیقی

شہر کے ایک دُور افتادہ ہوٹل کے کمرے میں جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا ایک بڑا سگریٹ کا آدھا پیکٹ بے میرے پاس آیا اور پوچھنے لگا، جناب یہ سگریٹ آپ کے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ اُس نے یہ پیکٹ کہاں سے حاصل کیا، اُس نے بہت ہی مؤذبانہ لہجہ میں جواب دیا کہ میں نے اپنے کونے کی میز پر پڑا ہوا تھا، مجھے گمان گزرا کہیں آپ کا نہ ہو، کیونکہ یہ اوپر کی طرف سے کھولا گیا ہے۔ میں نے استعجاباً پوچھا کیوں، سگریٹ کا پیکٹ کھولنے کا کوئی اور بھی طریقہ ہے۔ جی ہاں! اُس نے جواب دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر لوگ پیکٹ کھولنے سے پہلے اوپر کا تمام دھیر پھاڑ ڈالتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کا بغور مطالعہ کیا ہے کہ آپ بغیر دھیر پھاڑے پیکٹ کو اوپر سے کھولتے ہیں۔ اُس نے استفسار کیا۔ کیا آپ کو اپنی اس عادت کے بارے میں کوئی علم نہیں؟ یہ سُنی کر میں تو انگشت بندھاں رہ گیا کہ اتنے دُور افتادہ علاقے میں بھی شر لاک ہو سکتا ہے جو تین دن سے بغیر میرا جائزہ لے رہا ہے اور میری اُن عادت کے بارے میں خبری بنا سکتا ہے جس سے میں خود بھی آگاہ نہیں۔ میں نے اس سے پہلے کبھی یہ محسوس نہیں کیا تھا کہ میں عادتاً سگریٹ کا پیکٹ ایک مخصوص انداز سے کھولتا ہوں اور اسی مخصوص انداز کی وجہ سے میں مہذب لوگوں کے قید سے الگ تھلک ہو کر رہ گیا ہوں۔

میں اپنے بارے میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ میں چند عادات پر مشتمل ایک مخلوق ہوں جن میں سے بیشتر خراب ہیں لیکن سچ بھر چیاں ہو اگر میں نے پیکٹ کا پورا سگریٹ نکالتے کے اس معمول سے کام میں بھی عادات کا فلاح بن کر رہ گیا ہوں۔ دیکھ میں اُس معمولی طور پر عادت کا دشمن نہیں ہوں۔ میری رائے میں سچ آج تک کسی نے اتنی فضول بات نہیں کہی جتنا کہ پیٹر کا مشاہدہ ہے۔ پیٹر کا کہنا ہے: ”عام طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہماری ناکاوی اسی وجہ سے ہے کہ ہم عادت کو اپنا نہیں رکھتے۔ اس بات میں اُدھی سچائی کے جراثیم تو موجود ہو سکتے ہیں لیکن کوئی بھی آدمی جو بد قسمتی سے عادت کو اپنانے کے قابل نہ ہو وہ اس کہاوت کو لکھ لکھ کر ہر طور پر تسلیم کرے گا۔

میں چونکہ معمولی چیزوں مثلاً ٹکٹ، روپے پیسے یا اس قسم کی کسی اور چیز کو کسی مخصوص جیب میں رکھنے کی عادت اپنا نہیں رکھا ہذا اس کا خیال نہ بکھو۔
دعاؤں بھگت پڑتا ہے۔

یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ جی لوگوں کے پاس کافی پیسے ہوتے ہیں وہ جب پیسے تلاش کرنے کے لیے اپنی جیبوں میں بار بار ادھر ادھر ہاتھ ڈالتے ہیں تو ایکہ بیبانی کی کیفیت پیدا کر لیتے ہیں، جیسے ان کے ہسم میں کوئی کیڑا گھس گیا ہو۔

اگر کوئی حساس آدمی ایسے حالات میں اس قسم کا مظاہرہ کسی دکان، ریسٹوران یا کہیں بھی کرے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ دکاندار، پیرا یا کیٹیر اُس کو شک و شبہ کا شکار ہے گھبرا رہا ہے اور وہی مسکراہٹ کے ساتھ حیران ہو رہا ہے کہ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ اس قسم کا ڈرامہ خاص طور پر ریسٹوران میں ضرور ہوتا ہے، حالانکہ ایسا عامیہ بوجھ کر نہیں کیا جاتا۔

کئی سال پہلے مجھے ایک نفٹ آئینز تجربے سے دوچار ہونا پڑا۔ ہوائیوں کو جب کھانا کھا چکنے کے بعد مجھے ایک عظیم نشان و دستوران میں بل دینا پڑا تو میری جیب سے ایک پیسہ بھی برآمد نہ ہوا حالانکہ مجھے پورا یقین تھا کہ میرے کوٹ کی کسی نہ کسی جیب میں پیسے موجود ہیں۔ ایک مرتبہ میرا ایک دوست مجھے بغیر کسی مقصد اور ارادے کے مختلف جیبوں میں روپے ٹھولتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جن میں سے نہ وہ تین نے سینے والی جیب میں مختلف قسم کے خطوط اور دوسرے کاغذات کے درمیان ٹھونس دیئے۔ وہ بے اختیار ہنسنے لگا تھا میں میسر کا کوئی شعور نہیں اور نہ ہی اس کی مخالفت کرنا جانتے ہو، پھر اُس نے نہایت شان و آبرو کے ساتھ مجھے ایک بٹوہ تحفہ دیا۔

میں جب ایک غیر ملکی دورے پر جانے لگا تو میں نے سارے پیسے اُس بٹوے میں رکھ لیے اور اپنے آپ کو ایک با اصول آدمی محسوس کرنے لگا۔ بد قسمتی سے ایک ہفتہ کے اندر ایک با اصول غیر ملکی جیب کٹر نے میرا وہ بٹوہ نہایت چالاکدستی کے ساتھ اڑا لیا اور مجھے اس شاندار طریقے سے لٹا کر اُس سے پہلے بغیر بٹوے کے دنوں میں کسی جیب کٹر نے ایسی کامیابی حاصل نہیں کی تھی۔ آپ شاید یہ سوچیں کہ اس حادثہ کی وجہ سے عادات کی پاکیزگی اور باقاعدگی کے متعلق میرا ایمان کمزور ہو جانا چاہیے؟ جی نہیں، اگر آپ یہ سوچتے ہیں تو غلطی پر ہیں۔ میرے اندر یقینی طور پر تبدیلی پیدا ہوئی وہ یہ کہ اس سول کے دو دن پہلوؤں پر کچھ نہ کچھ کہا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں تسلیم کرتا ہوں کہ زندگی کے عام حالات میں ایک شخص جو یہ جانتا ہے کہ اُس کی کسی جیب میں پیسے ہیں اس شخص کے مقابلے میں، رفع و عل ہے جو یہ نہیں جانتا کہ اُس کی کسی جیب میں پیسے ہیں۔ لیکن یہ آدمی اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ جیب کٹر نے بھی اُس کی جیب کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کیونکہ ایک آدمی کو جیب اپنی پیسوں والی جیب کا اندازہ ہی نہ ہو تو جیب کٹر اس طرح شاخت کر سکتا ہے۔

ایک مرتبہ میں کشتی کے ذریعے سیاحت کے لیے نکلا تو کشتی کے "سمولنگ روم" میں ایک نورانی صورت والا اجنبی کافی دیر تک میرے ہمراہ بیٹھا رہا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جیب کٹر تھا کیونکہ وہ میری جیب کی صفائی کر چکا تھا۔ ویسے بھی میری جیب کاٹنے کا مؤثر طریقہ تو یہ ہے کہ مجھے پرٹ مار کر بے ہوش کر دیا جائے مگر اس طرح پیسے تلاش کرنے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔

روپے پیسے سے قطع نظر عادات کے بارے میں بہت کچھ کہا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر اُس آدمی کے لیے یہ کتنی احمقانہ سی بات ہے جو ہمیشہ بس یا ریل سے سفر کرے لیکن اپنا ٹکٹ کبھی بھی ایک ہی جیب میں نہ رکھے۔ لیکن جو شخص ہمیشہ ایک ہی جیب میں ٹکٹ رکھنے کا عادی ہوتا ہے وہ بہت جرات اور سکون کے ساتھ ٹکٹ انسپکٹر کے ذریعہ مقابل ہو سکتا ہے۔ اُس کے لیے ٹکٹ ہینڈ کرنا ایک عام سا دستور عمل ہے اور یہ سب کچھ اس طرح ہوتا ہے جیسے ہادو ہوتا ہے۔ جو آدمی اپنا ٹکٹ تلاش نہیں کر سکتا وہ خود بھی تنگ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی تنگ کرتا ہے۔

میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ اگر وہ میری جگہ ہوتا پھر تو بالکل ہی احمق دکھائی دیتا۔ مجھے بعض دفعہ ایسے آدمی پر رحم آتا ہے جو عالم بے چارگی میں پریشان ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ بالورسی کی حالت میں بار بار جیبوں میں اتمہ ڈالتا ہے اور اپنے مرتبہ سے گر کر قیمتی لمحات کو اپنے بھول پن اور نالائقگی کی وجہ سے ضائع کرتا ہے تو مجھے سخت اذیت پہنچتی ہے۔ اُس وقت وہ نسلی انسانی کا عجیب و غریب نمونہ دکھائی دیتا ہے اور یہ سب کچھ نظم و ضبط کے فقدان کی وجہ سے ہوتا ہے۔

میں اُس سے یہ پوچھنا پسند کروں گا کہ کیا اُس کے پاس ٹکٹ والی جیب نہیں اور اگر اُس کے پاس ٹکٹ والی جیب ہے تو پھر اسے سرچنا چاہیے کہ وہ کسی نے آخر ٹکٹ والی جیب کیوں لٹائی۔ ایسے موقعوں پر میں کمزوری و ناتوانی کے بجائے کوشش کرتے ہوئے عادات پر پابند آدمی کا ساتھ دیتا ہوں۔ ٹکٹ والی جیب کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے یاد آ رہا کہ میں نے سال ہی میں درزی سے جو سوٹ ملوایا ہے اُس میں وہ ایک جیب لگا بھول گیا۔ پہلے تو میں اُس کی اس عفت پر سخت برہم ہوا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ درزی نے جیب نہ لگا کر مجھ پر احسان عظیم کیا ہے۔ کیونکہ میرے سوٹ میں ایک جیب کم ہو گئی

جی کے چٹرن | چاک کا ٹکڑا

مجھے گریہوں کی چٹیوں کی وہ نیلی چھتی ہوئی مہانی سج خوب یاد ہے جب میں نے بادل نواستہ خود کو مد کچھ رہ کر تے کے عالم سے گھسیٹ کر الگ کیا، ٹوپی قسم کی کوئی شے سر پر رکھی چٹری ہاتھ میں لی اور نصفت ورجی چکے ہوئے چاک اپنی جیب میں ٹھونس دئے۔ اس کے بعد میں ہمدردی خانے میں داخل ہوا جس کی ماکھن سسکس گاؤں کی ایک ہوشمند بوڑھی خاتون تھی اور اس خاتون سے پوچھا کہ کیا اس کے پاس ٹھورے رنگ کا کوئی کاغذ ہے؟ — کاغذ اس کے پاس کافی مقدار میں تھا بلکہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی تھا لیکن اس کے صحیح استعمال کے بارے میں اس کا ذہن صاف نہیں تھا۔ اس کا غالباً یہ خیال تھا کہ اگر کوئی ٹھورے رنگ کا کاغذ اچھے تو اس کی ضرورت پارسل بنانا ہی ہو سکتی ہے۔ یہ بات میرے دہم وگاہوں میں بھی نہیں مٹی، فی الواقع مجھے یہ کام ہمیشہ اپنی ذہنی صلاحیت سے اور نظر آیا ہے۔ چنانچہ وہ تفصیل کے ساتھ اس شے کاغذ کی مضبوطی اور دیر پاؤں ایسے متنوع اوصاف پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگی۔ میں نے وضاحت کی کہ میں تو اس پر صرف تصویریں بنانا چاہتا ہوں اور مجھے اس بات کی قطعاً آرزو نہیں کہ وہ دیر پا بھی ثابت ہوں۔ نیز میرے نقطہ نظر سے سوال مضبوطی اور دیر پاؤں کا نہیں بلکہ جاذبِ سیل کا ہے جو پارسل بنانے کے معاملے میں ایک نسبتاً مہم بات ہے۔ جب اس کی سمجھ میں یہ بات آگئی کہ میں معذرت کرنا چاہتا ہوں تو اس نے اس مفروضہ کی بنا پر کہ میں کفایت شعاری کے تحت اپنی حیران کن کتابت بھی پرانے ٹھورے رنگ کے کاغذی ریپر پر کرنے کا مادی ہوں، مجھے لکھنے کے کاغذ کی پیش کش کر دی۔

تب میں نے بات کے طبیعت منطقی پہلو کی وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ میں نہ صرف ٹھورے رنگ کے کاغذ کو پسند کرتا ہوں بلکہ کاغذ میں ٹھورے ہی کے وصف کا بھی مدح ہوں یعنی جیسے مجھے اکتوبر کے جنگل میں، بوکی شراب میں یا شمالی علاقے کی ندیوں میں ٹھورے رنگ کا وصف اچھا لگتا ہے۔ ٹھورے کاغذ تخلیق کی پہلی سرب سے چوٹنے والی ابتدائی شغلی روشنی کا مظہر ہے اور ایک یا دو تیز رنگ کے پاؤں سے آپ اس میں آگے کی اُس تمازت کو بھی نمایاں کر سکتے ہیں جس میں سونے ایسی چٹکاریاں ہو کی طرح سرخ اور مسند کی طرح منبر ہوتی ہیں جیسے ان کی حیثیت ان دستاروں کی سی ہو جو رنڈاؤلی تاریکی سے پک کر ہر آگے بڑھتے ہیں نے بوڑھی خاتون سے یہ سب کچھ بڑے سرسری انداز میں کہا، اور پھر ٹھورے کاغذ کو اپنی جیب میں ٹھونس دیا جہاں چاک اور دوسری اشیاء پیچھے ہی سے موجود تھیں۔ بھرا اندازہ ہے کہ ہر کسی نے اس بات پر ضرور غور کیا ہو گا کہ اس کی جیب میں کیسی کیسی نادر اور شہریت سے لبریز اشیاء موجود ہوتی ہیں۔ جیسے شہر جیسے چاقو جو تمام افسانوی اوزاروں کا ادا آدم اور طوار کا شیر خوار بچہ ہے۔ ایک بار میں نے ارادہ کیا تھا کہ اپنی جیب

کی، شیا پر ایک پوری نظم تلم بند کردوں مگر کچھ محسوس ہوا کہ تلم بہت طویل ہو جائے گی اور بڑی بڑی زمیہ نظموں کا زمانہ بیت چلا ہے۔
 چھڑی، چاقو، چاک اور بھورے کاغذ سے ایس ہو کر میں نے ایک کٹناؤہ خطہ زمین کا رخ کیا اور زمیں کے آبی اونچے نیچے پھرتوں
 پر سے ہٹتا چلا گیا جو انگلستان کے سب سے اچھے دھعت کے منہر میں کیونکہ وہ بیک وقت نرم بھی ہیں اور مضبوط بھی! ان کی نرمی
 گاڑی میں جتے ہوئے گھوڑوں یا بیچ کے مدھتوں کی نرمی سے مشابہہ ہے۔ جیسے جیسے میری نظری زمین پر پہنچتی چلی گئیں مجھے محسوس
 ہوا کہ یہ زمین ویسی ہی مہربان تھی جیسی اس کی جھونپڑیاں لیکن قوت کے اعتبار سے یہ زمین کسی درجے سے کم نہیں تھی۔ صاف دکھائی دیتا
 تھا کہ وسیع و بے کنار وادی کے دیہات صدیوں سے بالکل محفوظ کھڑے ہیں۔ پھر بھی یوں گنا گنا جیسے ساری دھرتی ایک بہت بڑی
 لہر کی طرح اوپر کراٹھ آئی ہوتا کہ انہیں ہمارے جائے۔

میں نے گھاس کی کئی سوٹوں کو یکے بعد دیگرے عبور کیا تاکہ بیٹھنے اور تصویریں کھینچنے کے لئے کوئی مناسب جگہ مل جائے۔ خدا کے لئے
 یہ نہ سوچئے کہ میں مناظر فطرت کو اڈل کے طور پر استعمال کرنے کا متنی تھا۔ میں تو شیطانوں اور جھونپڑوں والی ہستیوں کی تصویریں کھینچنا
 چاہتا تھا اور ان اندھے پرانے دیوتاؤں کی جنہیں لوگ "روحانی" طلوع ہونے سے قبل پر جتے تھے اور سورج چھوٹے چھوٹے جھوس اویاؤں کی
 عجیب سے رنگ دالے سمندروں کی اور ان نام مقدس یا شیطانی علامتوں کی جو بھورے کاغذ پر تیز رنگوں سے کھینچی ہوئی اچھی لگتی ہیں۔ معصومی
 کے لئے یہ علامتیں فطری مناظر تھیں۔ کہیں بہتر ہیں۔ پھر انہیں کھینچنا بھی تو نسبتاً آسان ہے۔ جب قریب کیفیت میں ایک گائے ڈھکھڑاتے
 ہوئے قدموں کے ساتھ آگئی تو ایک معمولی معصوم بھی اس کی تصویر کھینچ سکتا تھا لیکن میرے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ جو پائے کی پہلی
 ٹانگوں کی تصویر کھینچتے ہوئے میں گڑ بڑاتا ہوں، اس لئے میں نے گائے کی اس روح کی تصویر کھینچ ڈالی جسے میں نے سورج کی روشنی
 میں بالکل اپنے لئے چھتے پھرتے ہوئے دیکھا تھا اور میں نے دیکھا تھا کہ یہ "روح" یکسر عجیب بدن تھی، اس کے ساتھ یلگ تھے اور
 اس کے گرد وہ ساری پڑاوار میت بھی تھی جو ہر جانور کے ساتھ ہمیشہ سے وابستہ رہی ہے۔ لیکن گویں ایک رنگیں پاک کی مدد سے لینڈ سکیپ
 سے سب کچھ اخذ کر سکتے ہیں مگر وہ تاہم اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ خود لینڈ سکیپ ہی مجھ سے سب کچھ کشید کرنے میں ناکام ہو گئی۔
 اور میرے خیال میں یہی وہ غلط فہمی ہے جو درود و دعا سے پہلے کے پُرانے شاعروں کے بارے میں عام ہے کہ وہ فطرت سے بے نیاز تھے
 کیونکہ انہوں نے فطرت کو بیاں کرنے کی کچھ زیادہ کوشش نہیں کی۔

انہوں نے عظیم پہاڑیوں پر قلم اٹھانے کے بجائے عظیم انسانوں پر قلم اٹھانے کو ترجیح دی لیکن انہوں نے عظیم پہاڑیوں پر
 بیٹھ کر یہ کام سرانجام دیا۔ ان لوگوں نے فطرت کے بارے میں تو بہت کم لکھا لیکن شاید فطرت کے جوہر سے زیادہ کھینچ گئے۔ انہوں
 نے مقدس کنواریوں کے ان سفید چھوٹے معصومی کی جنہیں "سارادھن" سمجھتے رہے تھے اور بہت سے ڈوبتے ہوئے سورجوں کے
 سونے سے اپنے سورماؤں کی ڈھالوں پر نقش و نگار بنائے۔ (چنانچہ) ہزاروں سبز پتوں کی ہریالی راتوں کی ٹڑپتی ہوئی سبز شخصیت
 میں سمٹ آئی اور بیسیوں فراموش شدہ آسمانوں کی نیلا ہٹ کنواری مریم کے نیچے چھتے میں ڈھل گئی۔ ابا ہی جذبہ سورج کی کرن کی طرح ایک
 طرف سے داخل ہوا اور دلوں کو اپنا لہر کی طرح دھری طرف سے بہا دے رہا تھا۔

لیکن بھورے کاغذ پر ان پہلی تصویروں کو نالے ہوئے مجھ پر یہ روح فرسا انگشت ہوا کہ میں ایک اہم اور ضروری چاک
 تر پیچھے ہی چھوڑ آیا ہوں۔ میں نے اپنی تمام جیبوں کی تلاشی لی لیکن مجھے کوئی سفید چاک نہ ملا۔ اب وہ تمام لوگ جو بھورے کاغذ پر

تصویر کھینچنے کے فلسفہ (جنگ مذہب) سے آشنا ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ اس سسے میں سفید چاک کس قدر ضروری ہے۔ یہاں میں ایک اخلاقی پہلو کا حوالہ دیتے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بھروسے کا غذا کا یہ آرٹ جن اللہ کھانوں کا اکتاف کرتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ سفیدی میں ایک رنگ ہے۔ یہ محض رنگ کا فقدان نہیں بلکہ ایک چمکدار اور مثبت شے ہے۔۔۔ سرخ کی طرح خوشوار اور سیاہ کی طرح فاقہ! جب پینل گرم سرخ ہو تو یہ کھل بسکے پھول باقی ہے اور جب گرم سفید ہو جائے تو تارے! اور بہترین مذہب کی دریا میں ہے نہا پھانوں میں سے ایک بالکل یہی ہے یعنی یہ کہ مذہبی اخلاقیات کے مطابق سفیدی میں ایک رنگ ہے۔ نیک، اگلا د کے فقدان کا یا اخلاقی کو درپیش خطرات سے محفوظ رہنے کا نام نہیں۔ نیک تو ایک واضح اور اگلا شے ہے جیسے وہ دیا اور نیک خوشبو! رحمہاں سے مراد یہ نہیں کہ انسان ظالم نہ ہو یا سزا اور انتقام سے اجتناب کرے۔ اس سے مراد ایک حالت اور مثبت شے ہے جیسے سورج جیسے آپ تے یا تو دیکھا ہوا ہے یا دیکھا ہی نہیں۔ اس طرح کنوارپن سے مراد محض بے مایہ روی سے اجتناب نہیں۔ بلکہ اس سے مراد کوئی شعلہ و شمش ہے جیسے جون آف آرک! مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت سے رنگوں میں مصوری کرتا ہے لیکن جس خوبصورتی اور شان سے وہ سفید رنگ میں تصویر بناتا ہے اس کی بات ہی اگلا ہے۔ ایک طرح سے ہمارے زمانے نے اس حقیقت کا ادراک کر لیا ہے اور یہ ادراک ہمارے بد مزاج لباس میں ظاہر ہونے لگا ہے۔ کیونکہ اگر یہ بات صحیح ہوتی کہ سفید ایک بے رنگ اور منفی شے ہے تو پھر اس فنون دور کے ماسی لباس میں بھی سیاہ کی جگہ سفید ہی، متعالیٰ ہوتا اور ہم معزز و شہریوں کو بے دانہ سیگوں و شیش میں لباس دیکھتے مگر ایسا نہیں ہے۔

اس آٹا میں مجھے (سفید) چاک نہیں مل رہا تھا!

میں دیوس ہو کر دیس پہاڑی پر بیٹھ گیا۔ چالی بجے شہر کے علاوہ اور کوئی قصبہ قریب نہیں تھا اور وہاں بھی اس بات کا قلعہ کوئی امکان نہیں تھا کہ مصوری کے سامان ایسی کوئی شے میسر آئے گی۔ اور حیرت انگیز رنگ کے بغیر میری نقاشی میں مہل تصویریں اس طرح بے معنی تھیں جیسے وہ دنیا جس میں قرینہ و رنگ موجود نہ ہوں میں نے احمقوں کی طرح اور گردن گردو ڈرائی اور اپنے دماغ پر تدد دیا کہ کوئی تبادلہ راستہ سوچ جائے۔ درتب میں اچانک اچھل کر کھڑا ہو گیا اور میں نے، اتنے زور سے بار بار قہقہے لگائے کہ گائیں (چڑنا چوڑ کر) مجھے گھورتے لگیں اور پھر اسوں نے (خورد فکر کے لئے) ایک سیاسی جوائی، ایک ایسے شخص کا تصور کیجئے جو میرا ہے، اعظم میں کھڑا، اس بات پر کھنکھاتا فوس مل رہا ہوں کہ اس کے پاس اپنے ماحولیت پیمانے کے ریت نہیں ہے یا ایک ایسے شریف آدمی کا تصور کیجئے جو سمندر کے میچ و درمیان یہ سوچ رہا ہو کہ کاسی وہ کیمیائی تجربات کے لئے اپنے ساتھ نہیں لایا ہوتا۔۔۔ میں تو سفید چاک کے ایک عظیم الشان انبار پر دھڑا مارے بیٹھا تھا ماری بیڈ سکیمپ سفید چاک کی بنی ہوئی تھی۔ سفید چاک کے انبار میں تو تکبیر ہوتے چھ گئے تھے حتیٰ۔۔۔ وہ آسمان کو چھونے لگے تھے۔ میں ڈک گیا اور میں نے اسی چٹان سے ایک ٹکڑا توڑ لیا جس پر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اتنا عمدہ نشان تو نہ بنایا تھا کہ ان کا چاک بناتا ہے لیکن اس نے تاثر ماضی و رہیا کر دیا۔ اور اب میں مسترت کی نیم در ہوتی کیفیت میں اسیر کھڑا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ یہ سب سے کاسا جزوی انگلستان ایک، بہت بڑا جزیرہ تھا اور ایٹم اور تہذیب ہی نہیں اچانک کا ایک ٹکڑا بھی ہے اور یہ چیز اس کے باقی لوازمات سے کہیں زیادہ دل فریب ہے:

سہیل بخاری | انشائیہ — اُردو ادب میں

پیش نظر کتاب اُردو ادب کی نئی صنف انشائیہ کی مستند اور مکمل تاریخ اور بھرپور تنقید ہے۔ ناضل مصنف نے اس کتاب کی تصنیف میں جس دیر، ریزی اور ریزہ چینی سے کام لیا ہے اور تلاش و تحقیق میں جس وقت نظر کا ثبوت دیا ہے وہ لائق ستائش ہے اور وہ خود اس کے لئے آفرین و مبارکباد کے مستحق ہیں۔

انشائیہ ہمارے یہاں مغرب سے آیا ہے جہاں اسے "ایسے" کہتے ہیں اور جس طرح مغرب میں اس کا تشخص نرالی رہا ہے اسی طرح ہمارے یہاں بھی اس کا مزاج ادیبوں کی گرفت میں اچھی طرح نہیں آیا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ ادب میں ریاضی کی سی قلیبت بھی نہیں ہوتی۔ اسی لئے انشائیہ کی کوئی جامع و مانع تعریف صقلی اور حتی الفاظ میں متعین نہیں ہو پائی ہے۔ البتہ ادیبوں اور نقادوں کی آرا سے یہ نتیجہ مندرجہ ذیل نکلتا ہے کہ انشائیہ کے تین پہلو ہوتے ہیں۔ ایک اس کا موضوع، دوسرا موضوع کے متعلق انشائیہ نگار کے ذاتی تاثرات اور تیسرا پہلو ان تاثرات کا ہلکے پھلکے انداز میں اظہار یعنی شگفتہ اسلوب بیان۔

دنیا میں موضوعات کی کوئی کمی نہیں ہے اور انشائیہ کے لئے کسی موضوع کی تحقیق نہیں ہے۔ علامہ امداد اہریں فن اپنے اپنے فنوس شعروں میں قید اور اپنے طبعی رجحانات کے اسیر ہوتے ہیں لیکن انشائیہ نگار کسی خاص قسم کے موضوع کا اسیر نہیں ہوتا بلکہ ہر موضوع اس کا گرفتار ہو سکتا ہے۔ اس کے لئے کوئی موضوع اہم یا غیر اہم، سنجیدہ یا غیر سنجیدہ اور دقیق یا سبک نہیں ہوتا۔

عالموں اور راہروں کا کام اپنے علم و فن کا اظہار نہ سہی دوسروں کو اپنے علوم کی معلومات فراہم کرنا اور انہیں دانادینا بنانا لیکن انشائیہ نگار کا کام تاری کو اپنے انفرادی اور خصوصی تجربات اور احوال کو اور اچھوتے تاثرات میں شریک کرنا ہے۔ مقالات و مضامین میں نئی معلومات کی فراہمی پر اند ہوتا ہے لیکن انشائیہ میں انشائیہ نگار کے ذاتی تاثرات کی جدت و ندرت ترجہ کارکن ہوتی ہے۔

تحریریں کا انداز سنجیدہ اور متین بھی ہوتا ہے اور مزاحیہ اور طنزیہ بھی لیکن یہ انداز اپنے بھاری بھرکم پن یا شدت کے باعث پڑھنے والے کے لئے بار بار بھی ہو سکتا ہے۔ انشائیہ میں بھی قنات اسطر و مزاج دونوں سے کام لیا جا سکتا ہے لیکن اظہار تاثرات میں ہلکا چلکا پن اور شگفتگی قائم رکھنا ادبس ضروری ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ اس میں قنات یا مزاج و طرز کا رنگ گہرا نہیں ہوتا۔

پیش نظر کتاب میں انشائیہ کے ان تمام پہلوؤں کا بھرپور جائزہ لیا گیا ہے اس کی ولادت، تسمیہ، مزاج و مہنہ

قد و قامت، نقل مکانی، پس منظر اور پیش منظر، ماضی کی روایت، حالی کی استقامت اور مستقبل کے امکانات۔ غرض اس مرموز کے جملہ سوابق و لواحق پر ہایت منقول اور وقیع و معتبر بیانات تھے اس کتاب کو انشائیہ نگاری پر کب اہم اور بنیادی دستاویز کی حیثیت عطا کر دی ہے۔ مستقبل میں انشائیہ کا کوئی مورخ اور نقاد اس میں پیش کئے ہوئے خیالات اور بیانات سے صرف نظر نہیں کر سکے گا اور اس کا حوالہ دیتے بغیر آگے نہیں بڑھ سکے گا۔

مصلحت کے تبصروں کی بجائے لوثی اور وقیت منہی، موافق و مخالف آواز پر منمنانہ محاکمات غیر جذباتی اور محکم استدلال محاط و متوازن انداز بیان اور ہمدردانہ و مشفقانہ نقطہ نظر اس ماحول کتاب کی چند خوبیاں ہیں اور ایسی خوبیاں کی کتابیں بہت کم لکھی جاتی ہیں اور کبھی کبھی دیکھنے میں آتی ہیں۔

”ناصر شہزاد کا اسلوب اتنا منفرد ہے کہ غزل پر ناصر شہزاد کا نام نہ بھی ہو تو لوگ فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ غزل ناصر شہزاد کی ہے۔ یہ بات کئی برسوں کی ریاضت کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے ناصر شہزاد کی غزلیں اس سرجم کی طرح ہیں جو آں واحد میں زخموں کی ساری چٹبھیں کو دور کر دیتی ہے۔“

وزیر آغا

بن باس

ناصر شہزاد کی غزلوں اور گیتوں کا دوسرا مجموعہ

سیپ پبلی کیشنز۔ کراچی

رشید احمد | انشائیہ - اُردو ادب میں

جب کوئی صنف شخص کے حق سے گزر رہی ہوتی ہے تو سنجیدہ بحث کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی بحثیں بھی شروع ہو جاتی ہیں جن کی بنیاد ٹی او ایس، بگ شپ یا غیر سنجیدہ، اولیٰ محفلوں کے سنگین ہوتے ہیں، کچھ ایسی ہی صورت انشائیہ کے ساتھ بھی پیش آئی کہ انشائیہ کی ساری بحث کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت سادہ بے معنی اور قیاسی ہے۔ اور محفل شخص مخالفت اس کی بنیاد ہے جہاں تک انشائیہ کا تعلق ہے میرے خیال میں اب اس کے جواز اور تکنیک و ہیئت کی بحث بے معنی ہے کہ پچھلے دس پندرہ سالوں میں انشائیہ نے بطور صنف نہ صرف اپنا وجود سدا یا ہے بلکہ سیار اور رفتار لاتین بھی کر لیا ہے، اس لئے اب اس کی تکنیک و ہیئت کی بحث OUT OF DATE ہو چکی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اُردو انشائیہ کا بانی کون ہے اور انشائیہ کب سے لکھا جا رہا ہے تو اس کے لئے اسی اصول کو سامنے رکھنا چاہیے جو جدید اُردو نثر کے بانی ہونے کے لئے غائب اور سرسید کے سلسلہ میں استعمال ہوا ہے۔ غالب نے جدید اُردو نثر کا اہم ریانت کیا لیکن انہیں جدید اُردو نثر کا بانی نہیں کہا جاتا بلکہ یہ سہر سرتید کے سر باندھا جاتا ہے کہ غالب نے غیر شعری اور سرسید نے شعری طور پر اُردو نثر کو جدید آہنگ و رنگ سے آشنا کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں اور خیال تو موجود ہوتے ہیں لیکن جو شخص انہیں ایک خاص نقطہ نظر اور ایک خاص ترتیب میں لاتا ہے وہی ان کا بانی ہوتا ہے۔ اسی طرح لفظ میں معنی میں موجود ہوتے ہیں لیکن جب کوئی شخص کسی لفظ کو کسی خاص معنوں میں استعمال کرتا ہے تو وہی اس نقطہ نظر کا بانی کہلاتا ہے۔ انشائیہ لیتا اُردو میں بھری سورتوں میں موجود تھا، بلکہ پرانی داستانوں میں بھی کئی ٹکڑے ایسے مل جاتے ہیں جنہیں انشائیہ کہا جاتا ہے۔ سرسید کے کئی مضامین میں بھی انشائیہ رنگ ہے اور ان کے بعد بھی بہت سے لکھنے والوں کے یہاں انشائیہ کے نقوش ملتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے بھی انشائیہ کو ان معنوں میں استعمال نہیں کیا، جن معنوں میں آج ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔

انشائیہ کے وجود کی بہت سی ایسی متنازعہ بحثوں سے قطع نظر انشائیہ کے عملی پیش قدمی کی ہے اور ایک طاقتور اور صاحب حیثیت صنف کے طور پر اپنی پہچان کرائی ہے۔ اب بحث انشائیہ کی تکنیک کی نہیں بلکہ اس کے معیار کی ہے۔ ڈاکٹر اور سید کی کتاب "انشائیہ اُردو ادب میں" اس سلسلے میں پہلے اہم کوشش ہے جس میں انشائیہ کے آغاز و رفتار کے ساتھ ساتھ معیار کی بات بھی کی گئی ہے انہوں نے انشائیہ کے سسٹم میں ہونے والی بگ شپ کی ساری معنی اور مثبت بحث کو سمیٹ لیا ہے۔ انشائیہ پر یوں تو بے شمار مضامین لکھے گئے ہیں لیکن یہ ساری تنقید و تعارف کسی تسلسل میں نہیں۔ اور سید نے اسے مربوط کر کے ایک نئی معنویت دیانت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں:

یہ کتاب انشائیہ کی تنقید میں طرزِ اول کی حیثیت نہیں رکھتی کہ اس سے قبل اس موضوع پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے

میں اسے حرف آخر بھی تصور نہیں کرتا کیونکہ ایک دوزخ مومنت ہے اور اس پر اندھ بھی بہت کچھ لکھا جاتا رہا ہے۔ میں نے تو ایک چھوٹی سی تبدیلی روشنی کی ہے اور اس تبدیلی کی کرکٹ میں اس موضوع کو اپنی دانش کے مطابق جاننے کی سعی کی ہے۔

ادبیات اردو ادب میں۔ دیباچہ

یہ دراصل انور سدید کی اعلیٰ ظرفیت ہے کہ انہوں نے اپنے اس اہم کام کو ایک چھوٹی سی تبدیلی کہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ کتاب انشائیہ کے سلسلے میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور انور سدید نے جس طرح منطقی و راستہ دہلی طور پر ان اعتراضات کا جواب دیا ہے جو اب تک ہمارے ہیں، وہ ان کے صاحب مطالعہ ہونے کی دلیل ہی نہیں بلکہ انشائیہ کی صفت پر مکمل گرفت کا اظہار بھی ہے۔ وہ خود بھی اہم انشائیہ نگار ہیں۔ ان کی تنقیدی بصیرت کسی رس تعارف کی محتاج نہیں۔ ان کی تنقیدی کتابوں اور مضامین نے اہم سوال اٹھائے اور بحث کے نئے دروازے کھلے ہیں۔

ادبیات اردو ادب میں دس ابواب پر مشتمل ہے اور انشائیہ کے جن، اس کی تعریف، انشائیہ کی یورپی روایت اور پس منظر، عہد سرسید سے بیسویں صدی، انشائیہ کے جدید دور کے ساتھ ساتھ اردو کے گم شدہ انشائیہ نگاروں، ادبی چرنی نسل کے انشائیہ نگاروں کے کام کے تفصیل جائزہ کا احاطہ کرتی ہے۔ انشائیہ کے نئے سلسلے میں انور سدید نے نہ صرف لفظ انشائیہ کو اس کے آئینی اور تدریجی و ارتقائی پس منظر میں رکھا ہے بلکہ انشائیہ کی تعریف بھی متعین کیا ہے اور اسی فن کی نکات کا جائزہ دیا ہے جو اس صنف کی تکنیک میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انشائیہ کے مزاج کو بھی دریافت کیا ہے۔ انشائیہ بنیادی طور پر یورپ سے آیا ہے اس لئے انشائیہ کی بحث میں اس سرانجام کی تکنیک اور مزاج کا ذکر بھی ضروری ہے جو مختلف یورپی زبانوں میں موجود رہا ہے۔ چنانچہ انور سدید نے تفصیل کے ساتھ مرتبین سے نئے یورپی انشائیہ نگاروں کی ایک تمام اہم انشائیہ نگاروں کا جائزہ دیا ہے۔ تیسرے باب میں اردو انشائیہ کے ابتدائی خدوخال کا جائزہ ہے جس کی ابتدا انہوں نے طرز و ہی سے کی ہے۔ اس کے بعد عہد سرسید سے دسویں صدی کے آغاز میں انشائیہ کی صورت حال ایسا واضح ہے کہ ۱۹۴۷ء تک کے عرصہ کا احاطہ کرتا ہے۔ انشائیہ کے بعد کے عہد کو وہ انشائیہ نگاری کا زریں دور کہتے ہیں۔ اس دور کا آغاز وزیر آغا سے ہوتا ہے۔ وزیر آغا سے پہلے اگرچہ انشائیہ کے خدوخال موجود تھے لیکن کسی نے بھی اسے ایک خاص مزاج اور تکنیک کے حوالہ سے دیکھنے کی سعی نہیں کی بلکہ بلکہ پچھلے مضامین کو انشائیہ طیف کہا جاتا رہا۔ وزیر آغا سے پہلے انشائیہ کی وہی صورت ہے جو سرسید سے پہلے اردو نثر کی تھی۔ اس میں دکنی عہد فورٹ ولیم کالج اور غالب کی نثر تین اہم موڑ موجود تھے لیکن سرسید نے اردو نثر کو نئے مزاج سے آغوش کیا، اسی طرح وزیر آغا نے اردو انشائیہ کی اس روایت کو نئے معنی عطا کئے اور اس کا مزاج بنایا، چنانچہ وہی جدید انشائیہ کے بانی ہیں۔ انور سدید کے لفظوں میں:

• انشائیہ اردو ادب کی ایک ایسی صنف اظہار ہے جس کے فکر سے بے ترتیب صورت میں متقدم تعلیم اور جدید نثر نگاروں کے مضامین میں بکھرے پڑے ہیں۔ بعض نقادین نے اس صنف ادب کے آثار راہیں صدی کی ابتدا نثر میں بھی دریافت کئے ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ اس صنف کی طرٹ باقاعدہ توجہ بیسویں صدی کے چھٹے عشرے میں مبذول کرائی گئی اور ۱۹۶۱ء میں خیال پارسے کی اشاعت ہوئی تو اس کتاب کو انشائیہ کا باضابطہ اعلامیہ قرار دیا گیا۔ میری رائے میں انشائیہ کے فروغ و ارتقاء میں خیال پارسے کو وہی حیثیت حاصل ہے جو ترقی پسند تحریک میں خازن

کے مجھے انکار سے کوئی توفیق نہیں کی جاتی ہے، خیال پارے نے انشائیہ کو وسیع پیمانے پر متعارف کرانے اور اس صنف کی فنی بوجھتا مرتب کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
(انشائیہ اردو ادب میں - دیباچہ)

خیال پارے کی اہمیت محض اس لئے نہیں کہ اس کے انشائے پہلی بار انشائیہ کا معیار مقرر کرتے ہیں بلکہ انور سدید کے نظروں میں اس کتاب کی اہمیت یہ بھی ہے کہ اس میں مصنف نے انشائیہ کیا ہے؟ کے عنوان سے ایک مفصلہ مقدمہ بھی لکھا اور اس فن کے لئے مناسب جواز بھی مہیا کیا:
(انشائیہ اردو ادب میں - دیباچہ)

میں ان کی اس رائے سے متفق ہوں کہ اس کتاب (خیال پارے) کی اہمیت اس کے عمدہ انشائیوں کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اس لئے بھی ہے کہ اس کے مقدمہ نے پہلی بار اردو انشائیہ پر فطرتاً ہی اور لفظ انشائیہ کو نئے معنوں میں اس طرح استعمال کیا کہ یہ ایک علیحدہ صنف کے طور پر اپنی پہچان کرا سکے۔

خیال پارے کی اشاعت کے بعد انشائیہ کا نیا عہد شروع ہوتا ہے جس میں انشائیہ ایک علیحدہ صنف اور مخصوص مزاج کے ساتھ اپنی پہچان کراتا ہے اور ایک تحریر اور رجحان کی صورت اختیار کرتا ہے۔ یہ بات اس لئے ہم ہے کہ خیال پارے سے پہلے اتنی بڑی تعداد اتنے ذوق و شوق کے ساتھ کبھی انشائیہ نہیں لکھا گیا بلکہ اس سے پہلے کی صورت یہ ہے کہ فطرت لوگوں نے جو کچھ لکھا اس کے بارے میں وہ خود بھی واضح نہ تھے کہ کیا ہے۔ چنانچہ اس کے لئے انہوں نے کبھی انشائے لطیف کبھی نثر لطیف اور کبھی انشائیہ کی اصطلاح استعمال کی۔ یہ اصطلاح چونکہ واضح فنی تصور رکھتی تھی اس لئے نہ تو تحریر کی شکل اختیار کر سکی اور نہ رجحان بن پائی۔ خیال پارے نے فنی تصور کے ساتھ ساتھ فنی جواز بھی فراہم کیا چنانچہ لکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد اس طرح متوجہ ہوئی اور جمیل آواز، شائق قلم، غلام جیلانی امیر اور خود انور سدید نے انشائیہ کو تخلیقی انداز کا ذریعہ بنایا اور دیکھتے ہی دیکھتے نئے رنگ اس قافلہ میں شامل ہو گئے۔ اسی طرح اب انشائیہ ایک متمول صنف کے طور پر اپنی حیثیت منور چکا ہے۔ اس دوران کچھ ایسے رنگ بھی انشائیہ لکھنے کی کوشش کرتے رہے جو اس کے فنی تصور اور فنی بصیرت سے ماری تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے یہاں انشائیہ کا گندول مزاج پیدا ہی نہیں ہو سکا۔ انشائیہ اور بہت سی دوسری اصناف کا بنیادی تصور اگرچہ یورپ ہی سے آیا ہے لیکن ان تمام اصناف کو مشرقی مزاج اپنا پڑا۔ چنانچہ جن لوگوں نے مشرقی مزاج کی اہمیت کو محسوس نہیں کیا وہ بنیادی لہر سے علیحدہ رہے۔ کچھ ہی صورت جدید افلاسے کی بھی ہے کہ جن افانہ نگاروں نے مشرقی افانہ نگاروں کا اندازہ نہیں کیا ان کے یہاں جدیدیت کے تمام ریز کے باوجود ایک اکھڑی زبان محسوس ہوتی ہے انشائیہ کی بھی یہی صورت ہے کہ انشائیہ اگر اپنی زمین ثقافتی مزاج اور زبان سے آشنا نہ ہو تو اس کا طرہ اور طرز پر پئی ہوگا۔ دیر آواز نے امداد انشائیہ کو اپنے ثقافتی مزاج اور مشرقی آہنگ سے آشنا کیا۔ ان سے پہلے جو انشائیہ گراؤ ڈال پھرا تھا اسے ایک مستحق راستہ پر ڈال دیا۔ یہی ان کی سب سے بڑی عطیہ ہے۔

انشائیہ انکشاف ذات ہے بلکہ ذات کے حوالے انکشاف کائنات کہ انشائیہ نگار اپنی ذات کو آئینہ بنا کر اس میں پوری کائنات کا عکس پیش کرتا ہے۔ اس لحاظ سے انشائیہ کا اصل مافیاض محل ہے جس کے نتیجہ میں خود انشائیہ نگار بھی اندرونی مسرت سے ہلکتا رہتا ہے اور پڑھنے والے کو بھی اس کے کلمات سے بلند کر کے مادر اسے زمان ایک نئی خوشبو اور مسرت سے آشنا کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی نظریات

”ایک انشائیہ فن کار کی انفرادیت اور شخصیت کا پرتو ہوتا ہے۔ انشائیہ نگار فرد کو جماعت اور جز کو کل پر ترجیح دیتا ہے۔“

ڈاکٹر جانش کی اس رائے میں انشائیہ نگار کے لئے کسی انفرادیت کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت کا اظہار بھی ہے۔ شخصیت کے اظہار پر بار بار زور دینے سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ شاید انشائیہ شخصی اظہار تک ہی محدود ہے اور اس طرح اپنے عصر سے مینہ ہر بات ہے۔ اس میں شک نہیں کہ انشائیہ براہ راست اظہار کی بجائے چیز اور شہرے کی غائب کو پیش کرتا ہے لیکن دراصل انشائیہ اپنے عصر کی وہ خوب ہے جو پورے باغ کے دکھ سکھ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ چنانچہ انشائیہ اپنے عہد کی سیاسی سماجی کیفیات کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لیتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ محسوس اظہار کی بجائے احساسات و کیفیات کو پیش کرتا ہے۔ بقول انور سدید:

”انشائیہ میں عصری آگہی اپنے تصور کو جامد صورت میں پیش نہیں کرتی بلکہ اس کا مدار بھی بہر وقت گردش میں رہتا ہے کبھی ان کے اپنی ذات کے یکے کے انکشاف سے زمانے کو گرفت میں لے لیتا ہے اور کبھی زمانہ کائنات کے زینے سے ذات کے دروازے پر دستک دینے لگتا ہے۔ دونوں صورتوں میں انشائیہ نگار کسی تیز یا اثرش زدہ عمل کا اظہار نہیں کرتا بلکہ وہ زمانے کی نعت میں داخل ہونے کے لئے ہمارے سامنے اپنی شخصیت کا دریچہ کھول دیتا ہے۔ بالفاظ دیگر انشائیہ معاشرے کے احوال انحال کی ہر حرکت کو دیکھتا ہے اور اس کی ہر گردش کو ہنسنے ہوئے پھول کی طرح اپنے دامن میں سیٹھ لیتا ہے اور یوں انشائیہ نگار کی روح دل سے جو نقش بھی ابھرتا ہے اس میں زمانے کی روح بوجہ ہوتی ہے۔“

(انشائیہ امداد ادب میں - ص ۱۱۲)

عصری آگہی کے اس تصور میں انشائیہ کا اسلوب بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ یہ نفاست اسلوب کی اعلیٰ سطح کے بذیر ممکن نہیں۔ وزیر آغا انشاد کی تازہ کاری اور زبان کے تخلیقی استعمال کے ساتھ ساتھ انشائیہ سے یہ تقاضا بھی کرتے ہیں کہ وہ شے یا منظر کے چھپے ہوئے ایک نئے معنی کو سطح پر لائے۔ — سر ناتا عبد الماجد دریا آبادی کے لفظوں میں ”انشائیہ کی امتیازی خصوصیت حسن انشائیہ“ اور ڈاکٹر محمد حسنین کے لفظوں میں ”انشائیہ نثری ادب کا ایک خاص اسلوب ہے۔“

ڈاکٹر جے براؤن کا کہنا ہے کہ اگر خیال کی مثال سونے کی ہے تو اسلوب وہ ہیر ہے جو اسے عصری چٹائی دیتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ یہ کس حکمال سے جاری کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر جے براؤن نے اسلوب کو اپنے عہد کی پہچان قرار دیا ہے۔ میری رائے میں اسلوب خیال کی زبانی ہے اور عصری حیثیت کا تبصیر کرتا ہے۔ انور سدید کی رائے میں ”اسلوب ہیئت اور خیال کے باہمی اشتراک سے ترتیب پاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے ادب کا ناظر اور باطن ہیں۔ لفظ ان دونوں کے اشتراک باہم کا وسیلہ ہے۔“ (ص ۷۵)

انشائیہ میں اظہار چونکہ خارجی یا واقعاتی نہیں ہوتا اس لئے اسلوب کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ انور سدید کہتے ہیں:

”انشائیہ میں چونکہ تنقید کی بجائے خود کلامی کا زور دیا گیا ہے اور انشائیہ نگار کائنات میں بکھرے ہوئے عناصر اور ان کے بارے میں اپنے ذاتی تاثر کو ایک نئے، چمک اور ایک نئی تنظیم سے پیش کرتا ہے اس لئے اسلوب اس قسم کے

فن پارے میں زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انشائیہ میں کہا گیا ہے کہ اہمیت سے انکار نہیں کیجی اس سے بھی ضروری امر یہ کہ سمجھ کر لکھا گیا ہے۔
(انشائیہ ادب میں ص ۷۵)

اسلوب کے ساتھ ساتھ دوسری اہم چیز شخصیت کی لطافت و شرافت ہے۔ اچھے انشائیہ کے لئے بڑی شخصیت یا شخصیت کی لذت اور شرافت کا ایک خاص معیار ہونا ضروری ہے ورنہ موضوع جو بھی ہو، اسلوب جیسا بھی ہو انشائیہ میں نفسیانہ غفلت اور مافیہ تکلف کی امداد رفع مسترت پیدا نہیں ہو سکتی۔

اسلوب اور شخصیت کی اس اہم اہنگی سے انشائیہ دہرہ میں آتا ہے اور اس کے لئے موضوع کی قید باقی نہیں رہتی، بنیادی چیز ہے کہ اشیاء اور مظاہر شخصیت کے آئینہ میں منکس ہو کر دوبارہ تخلیق ہوں۔ اور یہ دہرہ اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔
"جس طرح انشائیہ کے لئے موضوع کی قید نہیں اور زندگی کے معمول سے معمول موضوع پر بھی ایک غیر معمولی انشائیہ تخلیق کی جا سکتا ہے اسی طرح انشائیہ میں خیال کی رو کے آگے بند باندھنے کی ضرورت بھی نہیں اور یہ جس سمت میں چاہے۔
بے مکان اڑن کر سکتی ہے۔"
(انشائیہ ادب میں ص ۸۷)

یہ سارے عمل غیر رسمی ہوتا ہے۔ اور سید اس غیر رسمی عمل کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ "غیر رسمی طریقہ کار سے مراد صرف یہ ہے کہ انشائیہ نگار آپ کے سامنے بھاری بھرکم دلیلوں و دہرہ جمل مسائل کے انبار لگانے سے گریز کرتا ہے (ص ۹۳)
انشائیہ نگاری ایک بلند تخلیقی صلاحیت کی متقاضی ہے بلکہ صرف مزاج اور کشف کی ایک خاص کیفیت سے انشائیہ جانتی ہے فنی طور پر کئی اصناف اس میں مدغم ہوتی دکھائی دیتی ہیں کہ اس میں کہانی کا سامرہ مضمون جیسی وسعت اور مطالعہ، نظم جیسا تسلسل اور غزل جیسا ایجاز و اختصار موجود ہے۔ یوں انشائیہ نگار کا عمل ایک بڑا تخلیقی عمل ہے جس میں ہمیشہ ذات بھی ہے اور ہمیشہ مہم بھی۔
ڈاکٹر اور سید نے انشائیہ کے فن، ہیئت، اسلوب اور موضوع کی بحث کو بیٹھے ہوئے بڑا اہم قیصر یہ لکھا ہے۔

انشائیہ نگار اپنے عہد کے اعلیٰ و اعلیٰ، سیاسی سماجی توجہ، فکر و نظر کے طغیان اور تہذیبی و معاشرتی کرداروں پر ایک حساس اور تجربہ کار ادیب کی نظر ڈالتا ہے اور عصری حقیقتوں کو سننے سننے زاویوں سے اجاگر کرتا چلا جاتا ہے اور یہ تمام عمل کچھ اس طرح سے ظہور پذیر ہوتا ہے کہ انشائیہ نگار دہرے کے مزاج سمندر میں گہرا غوطہ لگانے کے لئے ہر وقت بے تاب رہتا ہے اور جب زمانہ اس پر اپنے اسرار چھوٹے چھوٹے جگنوؤں کی صورت میں کھوئے لگتا ہے تو انشائیہ نگار انہیں صورت اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتا بلکہ انہیں انشائیہ کی تخلیقی صورت دے کر دستوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ چنانچہ میری نظر میں انشائیہ نگار بعض اظہارِ فطرت ہی نہیں بلکہ یہ ایک گریبان عمل بھی ہے۔"

(انشائیہ ادب میں ص ۸۳)

انشائیہ کی فنی جہتی اور موضوعاتی بحث کے ساتھ ساتھ اور سید نے بڑی تحقیق اور محنت سے انشائیہ کے سلسلے میں ہونے والی تمام بحثوں کو سمیٹ لیا اور انشائیہ پر کئے جانے والے اعتراضات کو اس لال سے رد کیا ہے۔ اس حوالہ سے یہ کتاب اردو انشائیہ کی ایک مربوط تاریخ بھی بن گئی ہے جس میں عہد بہ عہد انشائیہ کے ارتقاء کا جائزہ لیا گیا ہے۔ رشید ناز نے بہت عمدہ بات کہی ہے۔
"اردو ادب میں انشائیہ کی تنقید پر یہ پہلی سنجیدہ کتاب ہے جس کا انداز علمی اور محاکمہ متوازن ہے۔" (انشائیہ اور سید کا فکر)

اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ انور سدید نے بڑے متوازن اور استدلالی طریق سے اپنا مؤقف پیش کیا ہے۔ ان کے دواں ہترقم اسلوب نے اس استدلالی ردیہ میں نیا ڈالڈ اور لذت پیدا کر دی ہے۔ انور سدید خود بھی منفرد، انشائیہ نگار ہیں اس لئے انشائیہ کے مزاج کی تخلیقی سطح سمجھتے ہیں اور ان تخلیقی مرحلے سے بھی آگاہ ہیں جن کے نتیجہ میں انشائیہ نگار اندر کی کائنات کی خواہش کو اس کے مستر کے موتی نکال کر لاتا ہے۔ انشائیہ نگار جو نسخے باوجود انہوں نے انشائیہ کا بد باقی و ناطع نہیں کیا بلکہ اپنی بات کو دلیل سے ثابت کیا ہے۔

انشائیہ آج کے عہد کی ایک اہم صنف ہے۔ میں اسے ایک معصوم اور غیر ریاکار صنف کہتا ہوں کہ یہ وہ صنف ہے جسے محض تکنیکی مہارت کے زور پر نہیں کھیا جاسکتا اور اس میں سمجھنے والے کا علم، مطالعہ اور شاہدہ بھی ٹھپا ہوا نہیں رہ سکتا۔ انشائیہ جبرٹی اور مصنوعی طبعیت کا بجا ہڈا توڑا پھوڑ دیتا ہے۔ انور سدید نے اپنی کتاب کا اختتام اس واسطے پر کیا ہے۔

اہم بات یہ ہے کہ اظہارِ ذات اور انکشافِ فطرت کے جو وسائل انشائیہ میں اس کی فطری لچک، اور غیر رسمی طریقہ کار کی بدولت میسر ہیں وہ نظر کی کسی دوسری صنف میں دستیاب نہیں۔ زندگی کے بہت سے تجربے صرف انشائیہ کے توسط ہی سے آشکار کئے جاسکتے ہیں۔ چنانچہ بیسویں صدی کے حامی دور میں جب زندگی کی رفتار تیز تر ہو گئی ہے اور مائنس کے جدید انکشافات کائنات کا تیار ڈرن سامنے لا رہے ہیں انشائیہ کی ضرورت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے برعکس ہوتا ہے کہ اس کائنات کو انسان سے متعارف کرانے میں انشائیہ بہت اہم خدمات سرانجام دے رہا ہے۔

(انشائیہ اردو ادب میں ص ۴۰۰)

یہ بات بالکل سچ ہے کہ اس کائنات کو انسان سے متعارف کرانے میں انشائیہ بہت اہم خدمت سرانجام دے رہا ہے۔ انسان کی اندرونی کائنات کو قہری باہر کی کائنات کو بھی ایسی اس پر آنا امانت اور کرتا ہوں کہ جوں جوں کائنات کے اسرار انسان پر شکست ہوتے جائیں گے انشائیہ کی اہمیت اور ضرورت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔

ڈاکٹر گپی چند نارنگ | منتخب انشائیے

موجودہ دور میں دیکھتے ہی دیکھتے اُردو میں انشائیہ کی صنف کو جو استحکام حاصل ہوا ہے وہ ہر لحاظ سے لائق ستائش ہے۔ اُردو کا دامن رنگا رنگ پھولوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہماری بعض اصنافِ عرب و ایران سے مانعہ ہیں تو بعض مغربی اقوام سے۔ ناول و فسانہ کی طرح انشائیہ بھی مغرب سے وراثت ہے۔ انگریزی ادب کی شاید ہی کوئی ایسی انتہا ہو جس پر جو نثاریوں سے خالی ہو کیونکہ انشائیہ وہ صنف ہے جو شاعری اور نثر کی سرحد پر جنم لیتی ہے۔ یہ ایک طرقت سے حلقہ محصور ہے جس میں نہ صرف کئی اصنافِ بگڑے شاعرانہ کی روح بھی کھنچ کر آ جاتی ہے۔ نثر و انشائیہ کے فوراً بعد تو ہمارے یہاں اس کا کچھ چرچا ہوا۔ پھر نیچے میں یہ کڑی ٹوٹ سی گئی۔ جدید عہد میں انشائیہ نگاری کو ایک ”تحریر کا شکل دینے اور پاکستان در ہندوستان کے بہت سے لکھنے والوں کو انشائیہ کی طرف راغب کرنے میں اگر کسی واحد شخصیت کا ہاتھ ہے تو وہ ڈاکٹر وزیر اکا ہیں۔ ان کے رسالہ ”اداق“ نے اس باب میں نمایاں خدمت انجام دی ہے۔ حال ہی میں مکتبہ ”گدو زبان سرگودھا“ کی جانب سے سلیم آغا قزلباش نے ”منتخب انشائیے“ کے نام سے ایک مجموعہ مرتب کیا ہے۔ سلیم آغا قزلباش ”سرگوشیاں“ کے مصنف کی حیثیت سے اُردو انشائیہ کی دنیا میں اپنی تخلیقی پہچان کرا چکے ہیں۔ زیرِ نظر مجموعہ ان کی پہلی تخلیقی کاوش ہے۔ اس میں تیس مستغنیں کے تیس بہترین انشائیے شامل ہیں۔ کتاب میں وہ عام، ہم نام، شریک ہیں جو انشائیہ نگاری کی نوعیت سے بھی شہرت رکھتے ہیں۔ ”اداق“ میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ ان میں وزیر آغا، غلام جیلانی صفر، مشتاق قمر، نور سدید جمیل آذر، عادل افندی، احمد جمال پاشا، رام محل نامجو، اور خود سلیم آغا قزلباش قابلِ ذکر ہیں۔ پیشِ لفظ میں لائقِ مرتب نے صنفِ انشائیہ پر روشنی ڈالی ہے اور اس کے تخلیقی تقاضوں سے بحث کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ زیرِ نظر کتاب درحقیقت اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کا آغاز چند برس قبل جمیل آذر نے ”بہترین انشائیے“ کی شاعت سے کیا تھا اور جس میں گدو کے کئی خیال انگیز انشائیے شامل کیے گئے تھے اب ایک تازہ انتخاب کی بہت ضرورت تھی۔ زیرِ نظر مجموعہ بلاشبہ اس ضرورت کو نظرِ حق حسن پرآ کر ہے اور انشائیے کے نئے منظر نامے سے روشناس کراتا ہے۔

سلیم آغا قزلباش اس کے لیے ہم سب کے شکریے کے مستحق ہیں۔

ممتاز احمد خان | منتخب انشائیہ

معروف افسانہ نویس انشائیہ نگار سلیم آغا قزلباش کی کتاب "منتخب انشائیہ" ایک ایسے موقع پر سامنے آئی ہے جبکہ ایک طرف انشائیہ کی حیثیت کو تسلیم کر لیا گیا ہے اور دوسری طرف شکوک و شبہات کی دواگر د بھی پیش کی گئی ہے جسے اس کے مخالفین نے اذیتا تھا۔ اس کتاب میں سلیم آغا قزلباش نے ہم انشائیہ نگاروں کے انشائیہ بطور "مستحق درجی" کیجا کر دیئے ہیں۔ بہت سے لوگ اس لڑی، غیر درجی اور معمولی مرتبہ کر دیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے مقصد کی وہ اہمیت نظر نہیں آتی جو ہونا چاہیئے۔ مگر سلیم آغا نے ایک طرف تو ایک سے ایک انشائیہ کیجا کیے اور دوسری طرف اپنا پیش لفظ تحریر کر کے قاری کی انشائیہ کے سلسلے میں رہنمائی بھی کر دی۔ میرے خیال میں ان کا پیش لفظ ایک تنقیدی مضمون کی حیثیت رکھتا ہے۔

اپنے پیش لفظ میں انہوں نے انشائیہ کے معنیوں کے بہت سے اعتراضات کے جواب دیئے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہا گیا تھا کہ انشائیہ اردو ادب کی وہ واحد صنف نشر ہے جس کی تاحال کوئی جامع تعریف پیش نہیں کی جاسکی تو اس کے جواب میں انہوں نے بتایا ہے کہ چونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر صنف کے متقدم نے گزشتہ نمایاں ہوتے رہتے ہیں اس لیے اس کی حتمی تعریف پیش کرنا ممکن نہیں البتہ اس کی پہچان کے لیے ایک ایسی تعریف ضرور متعلق کر دی جاتی ہے جو اس کے اندر خیال کو صحیح طور پر واضح کر سکے۔ اس سلسلے میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ سارا ادب غلطی یا سچائی کی بازیابی اور باز آفرینی میں سرگرواں ہے جو نظروں سے اوجھل ہے وہ جس کو ہم تلاش کرنے میں ہمہ وقت سرگرواں ہیں اور ایب کرتے وقت جب سبہ اتفاق سے "غلطی رشتے" کے تار کو ٹس کرتے ہیں تو سب سے بھر کسبے روشنی کا ایک جھماکہ ہوتا ہے جس سے اس بنیادی حقیقت یا سچائی کے چند ٹوٹے ہوئے سرے ہمارے ہاتھ لگ جاتے ہیں اور اسی عمل میں انشائیہ کے سارے فن کا کمال نمایاں ہے۔

اس بات کے جواب میں کہ انشائیہ فرس مال افراد کی ذہنی حیات کی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ایڈیٹس، اسٹیل، گوند آستھو، ویسٹ مینز لٹ، درجینا وولف، ہیڈسٹرٹ، ہنٹ ڈیفر کوئی فرس مال، جاگیر دریا بالدار نہ تھے۔ ان کے ادبی کیرئیرز کی طرف توجہ کی جائے تو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ پیداؤشی تخلیقی فنکار تھے۔ ایک اعتراض انشائیہ کی کہ انشائیہ فرد کی شخصی زندگی سے متعلق ہے اور اس کو اجتماعیت سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ پیش لفظ "اس کے جواب میں بتا ہے کہ فرد کی شخصی زندگی اور اس کے پاروں طرف پھیلی ہوئی اجتماعی زندگی کو الگ الگ خانوں میں بانٹنا ہی نامناسب ہے۔ کوئی فرد ایسا نہیں کہ جہاں ہر ایک اجتماعی زندگی سے منقطع ہو کر زندہ رہ سکے۔ فرد کی ذات کے آئینے میں باہر کی پوری دنیا منعکس ہو رہی ہوتی ہے۔ درحقیقت انشائیہ نگار بھی اپنی ذات کے حوالے سے سارے عالم کو دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی چیز جو سلیم آغا نے قیہ کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے مزاح یا طنز نگار اپنے آپ کو انشائیہ نگار کہلاتے پر مصر ہیں۔ اس سلسلے میں یہ اقتباس لائق فرماتیں۔

"بعض حضرات اپنی طنز، مزاحیہ تحریروں کو انشائیہ تسلیم کر دیتے اور خود کو انشائیہ نگار کہانے پر بغض نظر کرتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ

آخروہ ایسا کیوں کر ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان حضرات کے اذہان میں مزاحیہ مضمون، ادب انٹیم کا فرق واضح نہیں ہے۔ یہی باتیں کہنے والے صاحبانِ فنزیر، مزاحیہ مضمون اور انٹیم کو اس طرح گڈ گڈ کرنا چاہتے ہیں کہ تینوں اصناف کی اپنی کوئی علیحدہ دستاویز نہ رہے۔ دوسری وجہ شکیاتی ہے وہ یہ کہ بعض فنزیر مزاح کہنے والے نظم کا رخ غیر شعوری طور پر یہ سمجھ گئے ہیں کہ انٹیم فنزیر، مزاحیہ مضمون کے مقابلے میں ایک برتر اور ارفع چیز ہے لہذا ان کا شب و روز ہیں کہ کسٹش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طور پر انٹیم کے ساتھ ساتھ چلیں۔ ان اصحاب کو یہ احساسی دلانے کی ضرورت ہے کہ ادب میں فنزیر مزاح کا اپنا ایک مقام ہے۔

ہم نے چار کیم افغانے خائب، سرشار، سجاد حیدر قیدم، پطرس بخاری، شوکت تھاکری، بشید، محمد صفی، شفیق الرحمن، احمد رحمان، شاکر حسین یار اور دیگر کے نام انٹیم کے بعد ایسے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ اگر وہ بھی ان لوگوں کی روایت کے ساتھ منسلک ہو جائیں تو یہ ان کے لیے فزک بات ہوگی۔ جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ اس "پیش لفظ" کی ایک اہمیت ہے تو وہ مندرجہ بالا بحث و اقباس سے واضح ہو گئی ہوگی۔ یہ حقیقت ہے کہ مستطیع ہے کہ تحریر اپنی پہچان خود ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو پڑھواتی ہے لیکن اس حقیقت کو بھی غور نظر رکھنا چاہیے کہ تنقیدی تحریر میں بھی تخلیقی تحریریں ہوتی ہیں۔ جب انٹیم نے زور دیا تو اس کے بڑے بڑے مخالفین و معترضین پیدا ہوئے اس موقع پر وزیر آغا صاحب اور دوسرے چند لوگوں نے انٹیم کے سلسلے میں مضامین تحریر کیے اس کے حق میں راہ ہموار کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب اس کا وسیع حلقہ پیدا ہوا ہے جو اسے شوق سے پڑھتا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ بھی پیدا ہوا کہ انٹیم نگاران اور انٹیم کے انٹیم کے تحریر کیے جی میں انور سید، جمیل آفر، مشتاق قمر، نقی حسین خسرو، سلیم آفر، قزاق، مشرق احمد وغیرہ شامل ہیں۔ اور یہ قافلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔

اس کتاب میں چوبیس انٹیم نگاروں کے انٹیم شامل ہیں جن میں نمایاں نام وزیر آغا، غلام بیوانی، منظر، انور سید، مشتاق قمر، کامل انصاری، جمیل آفر، احمد جمال پاشا، اکبر حمیدی، مشرق احمد، بشیر سینی، رام مل، تھاکری کے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر نام خیر اہم ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسی مجموعے میں ہر نام اپنی جگہ اہم ہے اور ان کے ہر انٹیم پیش کیے گئے ہیں وہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ خود سلیم آفر نے انٹیم نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ہر وہ انٹیم اس کتاب میں دیا جائے جو پڑھنے والوں پر اثر کرے وہ تخلیقی سطح پر بھی وہ اہم ہو۔ دراصل انٹیم نے جو اپنے قدم جمائے ہیں اس میں اس کے تخلیقی ہونے کے دمٹ کو بڑا دخل ہے۔ وہ نہ یہ صنف شروع ہی میں مر گئی ہوئی۔ تنقیدیت اور اپنے آپ کو پڑھوانے اور انٹیم اور مظاہرین سے معنی کی تہ اور تہ میں سے مزید تہوں کا برآمد ہونا کہ جن میں تمام عمرانی، نفسیاتی، معاشی، سائنسی اور فلسفیانہ حکمت کے گوشے چھپے ہوئے ہوں انٹیم کے فروغ کا منہ ہوتا ثابت ہے۔ جب یہ گوشے سامنے آتے ہیں تو زیر لب مسکراہٹ جنم لیتی ہے۔ انسانی کمزوریوں کو پڑھ کر اس سے اور بھی محبت کرنے کو طبیعت رغب ہوتی ہے اور زندگی بحیثیت مجموعی اور کائنات بھی ہمارے لیے قوت بخش اور جہالتی خط کا وسیلہ دکھائی دینے لگتی ہیں۔ کسی بھی صنف ادب سے یہ توقع کہ وہ زندگی کو صحیح بنا کر پیش کرے۔ مایوسی، جہالت اور بے معنویت پر ایسا پردہ ڈالے کہ اشیاء اور انسان کو ہم اس "حیرت" سے دیکھیں جو کہنے کی "معصوم حیرت" کہلاتی ہے تو ہمیں بھگنا چاہیے کہ وہ صنف انسانی فطرت سے انتہائی قریب ہے اور اس کا فروغ اس پر معائب دنیا میں زندگی کر کے کیے انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں چند انٹیموں کا تذکرہ کرنا اب اس ضروری ہو جاتا ہے۔

"ہر ہوں کھلاڑی" وزیر آغا صاحب کا مشہور انٹیم ہے۔ ایک عام آدمی کے ذہن میں باہر ہوں کھلاڑی کی معنی اتنی، بہتیت ہے کہ وہ اپنے باقی گیارہ کھلاڑیوں کا خدمت کرتا ہے۔ اور جب کوئی کھلاڑی میدان سے ہٹ جاتے تو اس کی جگہ مبادل کھلاڑی کی حیثیت سے فیلڈنگ کرتا ہے۔ مگر آغا صاحب نے اپنے تخلیق کے حد سے اسے ایک قسم کا اصولی حکم بنا دیا ہے۔

”بارہاں کھٹاری ایک موٹی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا کے رنگ و بو۔ یہ ہر لمحہ بدلتا ہوا جیون۔ یہ شاید سننے، چنانے، چھننے اور تھپنے۔ یہ سب کچھ بے معنی ہے یہ کرکٹ کے میدان میں بنائی جانے والی، اور بعد ازاں نامہ اعمال میں لکھنے والے والی رکشیں، کچی اور پھر پانچ محض ایک فریپ نظر ہے۔“

ایک دوسری جگہ بارہاں کھٹاری ایک مرد آزاد ہے !

”دوسری طرف بارہاں کھٹاری ایک مرد آزاد ہے۔ اس کی بلا سے اگر ٹیم ہارے یا جیت سے سرسبز ہو۔ اگر خدا خواستہ ٹیم جیت گئی تو اس کے گلے میں کوئی ہار پہننے نہیں آئے گا اور اگر ٹیم ہار گئی تو اس سے کوئی باز پرس نہیں کیے گا۔“

انور سید کا انشائیہ ”چھینک“ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ انہوں نے چھینک کو جبری چھینک اور فی البدیہہ چھینک میں تقسیم کیا ہے۔

”اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں کہ فی البدیہہ چھینک جو مقام رکھتی ہے وہ ناک میں مصنوعی سرسراہٹ پیدا کر کے جبری طور پر بیدار ہونے والی چھینک کو حاصل نہیں۔ اول الذکر تخلیقی آمد کا نتیجہ ہے اور مؤرخانہ ذکر اور دکا جبری شاخسانہ۔“

پروفیسر جمیل آذک کا انشائیہ ”اخبار پڑھنا“ اپنے موضوع سے متعلق قاری کو نئی نئی دنیا کی سیر کراتا ہے۔ ذرا یہ اقتباس دیکھئے۔

”اخبار تمام قیود و حدود کو پھلانگ کر متنوع موضوعات و مضامین کے پھول آپ کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ آپ چاہیں تو سیاسی خبریں اور تبصرے پڑھ کر محفل کے سب سے بڑے سیاست دان بن جائیں یا فنکا پیسہ نگارشات پڑھ کر خزانے نوجوانوں کا رُبوب دھار لیں یا ادبی ثقافتی مضامین پڑھ کر دانشورانہ ہجہ اختیار کریں۔“

غلام جمیل نے اس قدر بہت خوبصورت انشائیں لکھتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے اپنے موضوع میں ڈوب جاتے ہیں۔ ان کے انشائیہ سوالیہ انداز سے ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیں۔

”دب میں سوالیہ ٹھانے کا ہر دماغ خاصا پرانا ہے۔ ایک دفعہ پیگنیر خان عین خان اعظم کے دربار میں ایک شعر پڑھا۔ اعتراض کیا گیا تھا کہ اس میں شعر گریہ کا احتمال پایا جاتا ہے۔ خان اعظم حملی تنقید کے کتب سے تعلق رکھتا تھا اس نے فوراً اپنی تیغ آبدار سے شاعر کو دو ٹوک کر کے شتر اور گربہ کو الگ الگ کر دیا اور فرمایا کوئی اور سوال؟“

مشرف احمد کا ”قرض“ اس موضوع کی تہہ میں سے اتنی تہیں برآمد کرتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ فقرے دیکھئے۔

”میں قرض حاصل کرنے کو فنون لطیفہ میں شمار کرتا ہوں۔“

”قرض دینے اور قرض لینے والا دونوں ہی ایسے زور آور حریف ہوتے ہیں جو اپنا اپنا جوہر دکھانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف ہنر آزمایا ہوتے ہیں۔“

”قرض لینے کی کوشش میں مجھے ذرا سے کے ادا کار کی مانند ہونا پڑتا ہے۔“

احمد جمال پاشا ”بے ترتیبی“ کو ترتیب کے شعور کا وسیلہ مانتے ہیں۔

”بے ترتیبی زندگی میں ترتیب کا شعور عطا کرتی ہے۔ یہیں کتنے لوگوں کو روزانہ حواس باختہ دیکھتا ہوں۔ ان کی جمل بھی مسید کی نظر نہیں آتی لیکن جب ان کے گھر جائے تو حیرت میں پڑ جائے کہ وہ کتنی باقاعدہ سکی سبائی، دھلی دھلائی اور ڈرائی کلین زندگی گزار رہے ہیں۔“

اسی طرح سلیم ”فقر بائش“ بھوں جانا میں عجیب نکات و معونہ کر لاتے ہیں۔

”بھول جانا ایک فہری عمل ہے یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں بڑے بڑے صوفی درگیاں وحیانی تمام عمر سرتاپا ڈوبے رہے۔“

”دہستانِ آدم خاکی کو ذرا یاد کیجئے کہ اس تمثیل کا پہلا ایکٹ ہی آدم و حوا کی رومان پرور بھول سے شروع ہوتا ہے۔“

”آپ نے دیکھیں ہوں گا کہ پروفیسر صاحبان اکثر غیر حاضری کا ثبوت دیتے ہیں جو اصل میں بھول جلنے کی طرف نہایت قدم کے مترادف ہے۔“

در اصل سلیم آغا قزلباش کا یہ انتخاب دوسرا انتخاب ہے۔ اس سے قبل پروفیسر جمیل آذر صاحب بھی ایک مجموعہ ترتیب دے چکے تھے۔ میرا خیال ہے اس قسم کے ”انتخاب“ آتے رہنا چاہیے تاکہ لوگ انشائیہ کی رفتار سے واقف ہو سکیں

مغرب میں ایک بار یہ شور اٹھا تھا کہ انشائیہ نہیں ہے گا لیکن لوگوں نے دیکھا کہ وہاں آج تک انشائیہ لکھے جا رہے ہیں اور ایشیا، مشرق اور دور انسانی فطرت کے مخفی گوشوں کو موضوع بنایا جا رہا ہے اسی لیے اُمید کی جاسکتی ہے کہ اردو زبان میں بھی انشائیہ روز بروز ترقی کرے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انشائیہ کے فروغ میں یہی رہیں گے یا مختلف انشائیہ نگاروں کی تحریریں آنے والے دنوں میں اسلوبی اور تکنیکی تبدیلیاں پیش نہیں کریں گی؟ میرا خیال ہے کہ انشائیہ میں موثر اور قابل قبول تبدیلیاں ضرور پیدا ہوں گی۔ ہم آنے والے دور میں ایک بڑے سائنسی ادارے میں داخل ہوں گے، ہماری سوچ تبدیل ہوگی، ہمارا معاشرہ نئی ڈگر پر چلے گا اور ہو سکتا ہے کہ خود انشائیہ پر بیرونی ادب کے اثرات نمایاں ہوں اور اس میں تبدیلی پیدا ہوتی چلی جائے۔ بہر صورت بہت سے سوالوں کے جواب وقت دے گا۔ فی الحال اتنا کہا جاسکتا ہے کہ یہ وقت انشائیہ کے فروغ کا دور ہے اسے خوب مقبولیت حاصل ہو رہی ہے اور اس فروغ میں سلیم آغا قزلباش کی کتاب ”منتخب انشائیہ“ کا بھی حصہ تسلیم کیا جائے گا۔

غلام جیلانی اصغر میں اور میں

(بانکی غزلوں اور سجیلی نظموں کا پہلا مجموعہ)

قیمت ڈی کس : ۲۵ روپے

حام : ۳۵ روپے

ملنے کا پتہ : مکتبہ اردو زبان سرگودھا

انور صدیق | ام کے ام

ادب کی طرف رام لعل، بھوی کی پیش قدمی کا قصہ بھی عجیب ہے، وہ جب نوجوان تھے تو زندگی کا مشہدہ اور سرکار کی ملازمت کرتے ہوئے لیکن جب ملازمت سے ریٹائر ہوئے تو انہوں نے ادب کو اپنی زندگی کی سب سے باہمی سرگرمی بنالیا، اس دور میں انہوں نے زندگی بھر کے مشاہدات پر نظر ڈالی تو کئی براہیں ان پر آشکار ہوئی چلی گئیں اور وہ ان پر بہ اختیار قبضہ زن ہو گئے، یہ ان کا کہہ ہے کہ انہوں نے جو قبضہ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں لٹائے تھے ان کو خود اپنی ذات تک محدود نہیں کیا بلکہ ان قسم پر وہ کو الفاظ کا جامہ بھی پہنا دیا اور پھر انہیں "قسم" کے عنوان سے کتابی صورت بھی لے گئے۔ مزاج کی تخلیق رام لعل نا بھوی کی زندگی کا موثر نہیں بلکہ یہ وہ لمبی سڑک ہے جس پر نا بھوی صاحب عمر بھر سفر کرتے رہے، پہلے وہ مضحک واقعات، حادثات کو دیکھ کر بس خاموش ہوجاتے تھے اب وہ ان واقعات کو ضبط تحریر میں بھی لانے لگے اور ان مزاحیہ تصویروں کو دیکھنے کا موقع حوام کو بھی ملنے لگے، ہمارے ہاں مزاحیہ نگاری بذاتِ خود فن کی ایک منزل ہے، اور بیشتر ادیب اسی میں طاقیت محسوس کرنے لگتے ہیں لیکن رام لعل نا بھوی کا مقصد قبضہ بیدار کرنا اور حوام کی مجلس کو براہِ گینت کرنا نہیں تھا، وہ تو انسان کو اپنے مشاہدات کی حسی لطافتوں اور لذت انگیز حیرتوں میں شریک کرنے کے آرزو مند تھے، چنانچہ ان کے داخل میں جو آسودہ فکر، انشائیہ نگار، سوز، ہمتا وہ ایک مدور اچانک پیدا ہو گیا، اور ہم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک "پوسٹ کارڈ" تھا جو بظاہر دبیز سے میٹھے رنگ کے کاغذ، ایک مستطیل سا ٹکڑہ تھا لیکن وہ اس کے داخل سے ایک زندہ شخصیت کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ

"پوسٹ کارڈ بہت مسکین طبیعت کا ایک ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اسے شرارت سوجھ جاتی ہے، پھر وہ سفر کرنے کی سوچتا ہے اور میز پر سے کھسک کر دوسرے تھیلے میں چلا جاتا ہے۔ ملکوں ملکوں نہ سہی شہروں شہروں گھومتا ہے، مختلف ڈاکخانوں کی سیر کرتا ہے، ادھر وہ کھسکا، ادھر انگوٹری شروع ہوجاتی ہے، شرارت تو پوسٹ کارڈ کی ہوتی ہے، پھنس جاتے ہیں ڈاکخانے کے ملازم، پوسٹ کارڈ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے کوئی سزا نہیں ملتی۔ وہ تو چپ چاپ تھا دیکھتا ہے، یہ اس کو لگنا ہی ہے!"

یہی رام لعل نا بھوی کے انشائیوں کا شاید سب سے پرانا قاری ہوں۔ وہ جب ملازمت سے ریٹائر ہو کر اپنے گھر چلے گئے تو یونہی ایک بے نام سی غلابی پیدا ہوئی کہ اب رام لعل نا بھوی کو بھی عزتیں ہی کی طرح لمحہ فراغت حاصل ہے اور وہ اپنے ڈرائنگ روم کے صوفے پر دھوئی باندر کر اور حقہ سلگا کر اپنے حاضری حیات پر طائرانہ اور فائز نظر ڈال سکتے ہیں، اپنے ساتھ خود کلامی بھی کر سکتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ وہ اپنی اس وسیلہ دھاری، آزاد فکر اور آدرہ خرم خود خیالی کو لکھنے پر آمادہ ہوجائیں اور ہمیں بھارت سے ایک انشائیہ نگار مل جائے، اب نہیں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ لحدِ دعا کے مستجاب ہونے کا لمحہ تھا یا رام لعل نا بھوی کے داخل سے انشائیہ نگار ہوئی کے جن کی طرح نکلنے کے لیے بے تاب ہو گئی تھا کہ مجھے ان کا پہلا انشائیہ بلا۔ میں نے پڑھا تو سب سے پہلے سب دلقوی کو اطلاع دی، انہوں نے ڈاکٹر وزیر آغا کو بتایا اور پھر آپس میں ہم نے مسرت کا باہمی اظہار کیا کہ نا بھوی جیسے دور افتادہ مقام پر ایک شخص ڈاکٹر جانشن کی مستطی کردہ مدد دیکھ کر حیرت قبول کر رہا ہے، بلکہ ایسے انشائیے لکھ رہا ہے جن میں خیال کو کر وٹ مل جاتی ہے، حقیقت ایک نئے مدار میں سفر کر رہے تھے اور قاری حیرت سے دیکھنے لگتا ہے کہ حقیقت کی تصویر کا ایک پہلو یہ بھی ہے۔

"ام کے ام" رام لعل نا بھوی کے انشائیوں کا پہلا مجموعہ ہے، اس میں سولہ متنوع انشائیے اور ایک ابتدائیہ شامل ہے، میں ان میں سے بیشتر انشائیوں کو مختلف رسائل میں پڑھ چکا ہوں لیکن اب یہ انشائیے کتابی صورت میں سامنے آئے ہیں تو انہیں دوبارہ پڑھ کر لطفِ کثرت کے مزے سے

مگر وہ ہوں۔ رام لعل نا بھوی کی غربی یہ ہے کہ وہ دوستوں کو اپنی ملوثی میں داخل ہونے کا موقعہ دیتے ہیں تو محض قبہوں کو ہی نہیں نکھارتے بلکہ ان کے ساتھ برابر کی سطح پر تبادلہ خیالات بھی کرتے ہیں۔ باہمی گفتگو کے اس مرحلہ پر ہی ان کے ہاں انشائیہ تخلیق ہوا ہے۔ "مسکراتا" "انتظار" "پوسٹ کارڈ" اور "حیرت" وغیرہ انشائیہ رام لعل نا بھوی کے فن کی نمائندہ مثالیں ہیں۔ وہ ایک اچھے مزاج نگار کی طرح حقیقت کا معروضی زاویہ پیش نظر رکھتے ہیں تو اپنی آواز کا رویہ سے پڑھنے والوں کو حقیقت کی موضوعیت سے بھی آشنا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ جمیل آذر نے ان کے انشائیہ "انتظار" کو خیال کا خنایہ قرار دیا ہے۔ یہ خنایہ چھوٹے چھوٹے متوازن جملوں سے مرتب ہوا ہے اور کوئی لہروں کے متوازن بہاؤ سے ایک فرحت انگیز اور لذت افرا کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔

"انتظار" شعلے کی طرح پلک کر ختم ہو جاتے تو آپ مسکرا اٹھتے ہیں، انتظار گیلی گشلی کی طرح سلگے گئے تو آپ کے منہ پر ہواشیاں اڑنے لگتی ہیں، آپ اپنی ٹٹیاں بھینچا پتے ہیں، رنج اور غم میں ڈوبے ہوئے اور غصہ میں بھرے آپ کے کانوں کے لڑیں سرگنا ہو جاتی ہیں، آپ ٹیٹا فون کا چرنگا بار بار اٹھاتے ہیں، سگرٹوں کے سرخوے ہوا میں چھوڑتے ہیں، اکوے میں بے یمنی سے گھومتے ہیں اور سر سر پٹختے ہیں، کبھی کبھی سے صوفے پر اور کبھی صوفے سے ٹھڈے پر باٹھتے ہیں۔ انتظار کو لے میں کھڑا مسکراتا رہتا ہے، آپ انتظار کرتے ہائیں، انتظار میں تو چاہتا ہے۔"

(انشائیہ "انتظار")

رام لعل نا بھوی کے انشائیوں میں عدم کو حقیقت سے ثابت کرنے کا رجحان نمایاں ہے، وہ ان گردشوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں ان جویں کے غلاموں کی نظر نہیں جاتی، وہ سچ کے پردے سے ایک اور سچ کو اجاگر کرتے ہیں اور پھر اس پر قاری کو انکشاف سمیرت سے آشنا بھی کرتے ہیں چند مثالیں ملاحظہ کیجئے۔

"دنیا میں دو حقیقتیں ہیں، روشنی اور تاریکی، خیر و شر۔ سایہ تاریکی کا ایجنٹ ہے، جب تاریکی میں جاتا ہے تو اس میں غم ہو جاتا ہے اور نظر نہیں آتا، روشنی ہو تو نظر آتا ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ روشنی میں کوئی چیز بھی ہو۔ دراصل سایہ شے کے بطن میں ہے۔ نئے تاریکی میں رہے تو یہ باہر نہیں آتا، روشنی میں آئے تو باہر آ جاتا ہے۔"

(سایہ)

"حیرت کا علامتین قسم کا ہوتا ہے۔ معمولی، سنت، بھم بود۔ پہلی حالت میں آنکھ نصف کھلتی ہے۔ منہ نصف کھلتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں اٹھ جاتے ہیں، کچھ لمحوں کے بعد ان کی اپنی اصل حالت پر آ جاتا ہے، دوسری صورت میں آنکھیں پوری کھل جاتی ہیں، منہ ایک ماہر بن جاتا ہے، ہیرے کے بعد میں تناؤ آ جاتا ہے، مگر لمحہ بعد انسان اپنی اصل حالت پر آ جاتا ہے، تیسری حالت میں آنکھیں جب ایک بار کھلتی ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب بند نہیں ہوں گی، وہ بن ب رک کھلتا ہے تو لگتا ہے کہ کچھ بھی ہو یہ اسی طرح کھلا رہے گا۔ پورا جسم ایک لمحہ کی ٹوک پر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ عارفانہ حیرت ہے۔ اگر اس حیرت کی زد میں آیا ہو شخص بڑے نیچے سے اٹھنے میں کامیاب نہ ہو تو جسمانی سطح پر زردان حاصل کر لیتا ہے۔"

(حیرت)

"گالی جب آتا چاہتی ہے بلا روک ٹوک آ جاتی ہے، جب جانا چاہتی ہے بلا کسی سے پرچھے چلی جاتی ہے، جتنی دیر ٹھہرنا چاہے ٹھہر جاتی ہے چاہے معمولی لڑائی کرادے، چاہے سر پھڑوا دے..... گالی محبت اور نفرت دونوں سے پیدا ہوتی ہے، محبت گالی میں دعا، تعریف ہوتی ہے، غلوں ہوتا ہے، ہلکی سی سرزنش ہوتی ہے، نفرت میں بد دعا اور مذمت ہوتی ہے۔"

آپ نے دیکھا کہ یہ سب ٹکڑے حقیقی زندگی کی قاشیں ہیں لیکن یہ غیر جھم جھم مواد نہیں، رام لعل نا بھوی نے یہیں ایک کنارے پر کھڑے ہو کر دوسرے کنارے کا منظر دکھایا ہے اور یوں زندگی کے خواب کو ایک نئے تعبیر دے دیا ہے۔ یہی اس کا فن ہے اور اس فن کو رام لعل نا بھوی نے اپنی فطری حیرت سے کچھ اور بھی طبع انگیز بنایا ہے۔ انشائیوں کی یہ کتاب ڈاکٹر وزیر آغا کے نام موصول ہے، ابتدا میں انشائیہ کے فن پر بحث کا لٹی ہے جو فی نصب خیال افروز ہے اور انشائیہ کی بحث کو معنی خیز افادہ میں قاری کے سامنے لاتی ہے۔

جوگندریال | ذکر اُس پری وش کا

میں نے انور سدید کے انشائیوں کی کتاب "ذکر اُس پری وش کا" پڑھ لی ہے۔ میں نے یہ دو روز انور سدید کی رفاقت میں ہی بتائے ہیں اور بڑی سبک روشنیوں میں سے گزرنے کے احساس سے معمور ہوں۔ بعض نہایت باریک باتیں وہ چمکتے کھیلنے کیے جاتے ہیں اور ان کی اس ذہنی رو کے پُر و چم راستوں میں اُن کا قاری بھی سیٹیاں بھلتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے۔ ہاتھ خوب پٹکا نہ ہو تو انشائیے کی کچی کلاہی میں وہ زاویے ظہور میں نہیں آتے جیسے اُس کا بانگین حیات ہے۔ میر خیال ہے کہ انور سدید نے اپنے مٹا ہوا، مٹا ہوا اور ریاض سے انشائیے کے غیر رسمی پیرائے پر بڑی عمدگی سے قابو پا لیا۔ بعض اچھا کہنے والے — اپنی دیگر خوبیوں کے باعث اچھا — ترجیحا باقاعدہ اور بھاری بھر کم ہوتے ہیں اور اس طرح انشائیے کی مقامی فضا سے تقریباً غاری۔ اربابین کو ہی لیجئے، حالانکہ وہ بہت پتے کی باتیں کہہ جاتا ہے۔ تاہم انشائیے کو اتنا جواب وہ اور کار آمد بنالیا جیسے ترانہ یار میں وہ کھنڈری سی آنکھ پیدا ہونے سے رہ جاتی ہے جس کی بدولت قاری بڑے مزے سے اس کے ساتھ بیٹھا ہے اور بظاہر کچھ نہ سیکھتے ہوئے بھی اس کی نظر کھلتی چلی جاتی ہے۔ انشائیہ "اؤگھنا" کے اُس ٹکڑے میں ایڈیسن کی "جواب دہی" کو قبول نہ کر کے انور سدید نے انسانی کی سنجیدگی میں کتا پیارا رنگ گھول دیا ہے۔

"مضرب کو بیٹھے، اس سے نیا وہ مسترک اور کون سا فعل ہے۔" بیل گاڑی، اونٹ گاڑی، گدھا گاڑی، اریلی، تانگے یا بس کے ساتھ ہی انسان ہر حق مسترک ہو جاتا ہے۔ بظاہر ایسی حالت میں اؤگھنا ممکن فعل نہیں رہتا۔ لیکن اؤگھنا اور سیکھنے کے اؤگھنا اور سفر کا چول دامن کا ساتھ ہے۔ جب تھکا ہارا مسافر اپنے سامان کی گتھڑی کلینر کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے آپ کو بس کی بھٹی اور بدبودار سیٹ کے حوالے کر دیتا ہے۔ رہیں ایک لمبی کراہ کے ساتھ اطراف دروازے کے طرف وہ فردشوں پر پہنچے نفرت کا کشیف دھواں چھوڑ کر چل پڑتا ہے تو دانا نہ خیر کے تمام شغفہ اوسان مائل بہ سکون ہونے لگتے ہیں، بس چھوٹے موٹے گڑھوں کو عبور کرتی، ہلکوسے کھاتی آگے بڑھتی ہے اور مسافر کا ذہن وقت کی گردش کو دھک کر پیچھے کی طرف بھاگن شروع کر دیتا ہے۔ تمام بھری بھری باتیں، پھوٹتی ہوئی پر چٹائے ہوئے حکم اور جابرانہ فسر کی گھر گھراں بھن کی پینل شرارتیں اور دوستوں کی عداوتیں، دفتر کی فائیلیں اور گھر کی فائیلیں سب ایک ایک کر کے یاد آنے لگتی ہیں، آنکھوں کے پوٹے بھاری اور سر پر بھل ہونے لگتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب انسان پر عرفان کی دولت پھار ہونے لگتا ہے۔ پھر وہ ذریعہ آجاتا ہے جب

ہیں ایک روح فرسا پھٹکے کے ساتھ رک جاتی ہے۔ سواریوں کی آنکھیں بند جاتی ہیں، سامنے ایک تہ کو درخت جھڑا ایک دھڑکے سے گزرتا ہو کر بس کی کھڑکی سے اندر گھٹس مٹا ہے اور گیان کا وہ مرحلہ ہو جاتا ہے جس کے حصول کے لیے گوتم بدھ نے ساری زندگی صرف کر ڈالی تھی۔
 اونگھ ایک ماندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے چلبیں کے دم لے کر

اندر سید کا انشائیہ "دسمبر" مجھے بے حد پسند آیا۔ اس انشائیہ کا یہ ٹکڑا پڑھیے

"دسمبر" آتا ہے تو کسی مہمان کی طرح کال بیل CALM BELL کو دبا کر اپنی آمد کا اعلان نہیں کرتا بلکہ ایک شرپسچے کی طرح پائیں باغ کے دیوار پر چاند کر پہلے گھر کے صحن میں آتا ہے پھر برآمدے میں پلاسٹک کی بٹنی ہونے کر کسی پر آکر بیٹھ جاتا ہے۔ میری بیوی اس کے مخصوص قدموں کی چاپ پہچانتی ہے۔ وہ جلدی سے آتش دان میں آگ جلا کر گرمیوں کو اس کے گرد نفعت دائرے میں ڈال دیتی ہے۔ درمیان میں ایک چھوٹی سی میز رکھ دیتی ہے۔ اس میز پر بھاپ اٹھتی تو سیاہتا سے لیڈی لپسٹن کی کوزی کا گھونگھٹ اور سے مدقن اشتیاقی سنی منتظر ہوتا ہے۔ سامنے چاندی کی چھوٹی چھوٹی کٹوریوں میں پستہ، بادام اور کشمش آجاتے ہیں۔ ہم سب افراد خانہ جو گزشتہ گرمیوں میں جزا جزا اکائیوں میں بٹ گئے تھے اب ایک دوسرے کے تنے قریب آجاتے ہیں جیسے کٹ ہوئی چھانکیں دوبارہ تریوز میں سما گئے ہوں۔ دروازہ آہستگی سے کھلتا ہے۔ دسمبر گھرے میں آ جاتا ہے۔ بیوی آتش دان کے کونوں کو انگلیخت دینے لگتی ہے، بچے سمٹ کر میبے اور قریب آجاتے ہیں اور دسمبر ہمارے وسط میں کسے بے شکفت دوست کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ اسے ذرا سی اجنبیت بھی محسوس نہیں ہوتی، وہ ہائے ساتھ یوں گھل جاتا ہے جیسے جادرا آٹھ انگ ہو اور تین سو دلوں کی غیر حاضری اور موسموں کی کانا ٹھوس سی نے اس رشتے میں مناسرت اور خلد فہمی کا کوئی خلیج حائل نہ کی ہو۔"

اس سادے پیرا گراف میں دسمبر کا ہیمنہ مثالی انشائیہ کے کھلے کار کے انداز میں ایک شعری شاخ پر جھولتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

"تاروں بھری رات" میں بعض لمحات کی پرواز کا دید پر سوہیں جگنو ہو گئی ہیں۔ میرے خیال میں افسانے کی مانند انشائیہ میں بھی کوئی سیمولیشن (IMITATION) اس وقت تک خود رو نہیں ہوتی جب تک نکلنے کے لوکل تناظر کی پیش کش کا سبب نہ ہو۔ مثال کے طور پر انشائیہ "بھوٹ سچ کا آخری حقہ" ملاحظہ کیجئے۔

"کل صبح جب میں اپنے منجھلے بیٹے کی ٹکلی تھامے پائیں باغ میں سیر کے لیے گیا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی بوسیدہ لباس پہنے، درہ پشتر لگائے موٹی سی سنیہ چھڑی ہاتھ میں لیے دسلی درش پر ٹہل رہا تھا۔ اس کی راہ میں بے شمار کانٹے پڑے تھے لیکن اس کے قدم لغزیدہ نہیں تھے میں اسے دیکھنے کے لیے آگے بڑھا اور سامنا ہوتے ہی خوشی سے بے دم ہو گیا۔

"ارے! یہ تو میرا محسن دیرینہ۔۔۔ بوڑھا کا ہے!"

میرے منہ سے بے اختیار نکلا اور میں ایک کر اس سے بغلیں ہو گیا۔ اسی لمحے میرے بیٹے نے اپنی انگلی پھرائی اور یہ کہتے ہوئے گھر بھاگ گیا۔ "ابو! یہ تو ہمارا ہیڈ ماسٹر ہے!"

انہیں SPECIFICS کے تانے بانے کا اجماز ہے کہ "فائیل" اشاراتی بیان تصوراتی طور پر دھندے میں الجھنے کے بجائے "یہ ہے جی یوں کے مانند راست اور تیکھا ہے۔

اس کتاب میں اندر سید کے انشائیہ ایک ساتھ چڑھ کر جی خوش ہو گیا ہے۔

نہ انشائیہ - ذکر اس پری ویش کا - کا موضوع فائل ہے۔

آپس کی باتیں

جوگندر پال

میں نے سنا "اداق" میں نظم "اندر کے رونے کی آواز" پڑھی۔ واقعی جی خوش ہو گیا۔ دھرتی کی باطنی آگ کے باوصف — نہیں آگ کے باعث دھرتی کے خارج کی ریل ریل کا سماں باندھ کر کش "سائنسی حقائق کی واردات کو بڑی کھری بڑی متحیر کن شعری اسراریت سے برتا ہے اور اس طرح شخصی افسردگی کے نشاط آفرین روحانی ٹوہیں پالی ہیں۔"

فضا ابن نقی

اس بار آپ نے اپنے اداریہ میں عالمی ادب کی بنیادی جہت اور مزاج کی نشاندہی سے متعلق سوال مرتب کرتے ہوئے اس کا جو جواب مستحق کیجے یعنی "تیز تبدیلیوں کا ادراک" وہ اپنی جگہ بڑا معنی خیز ہے اور اپنے محرکات و ترجیحات کا احاطہ کرنے میں کامیاب ہے۔ ڈاکٹر مادی کا شعیری سنہ "اقبال" کی نظموں کے ساختیاتی پہلو "پر بحث کی ہے۔ ہر چند کہ ان کے دو اکل منطقیانہ قوت رکھتے ہیں لیکن خفیہ ناخج کا جہان تک سوال ہے ان کے مرتب کردہ ثمرات سے اختلاف کیا جاسکتا ہے۔ ترجمہ کے باب میں بعض تصریحات پر مبنی، مرزا مادیگ کا مضمون (یعنی، فنٹر اور فیض) بڑا دلچسپ اور معلوماتی ہے۔ بعض اپنی تاریخی حقائق و واقعات کے نقاب کشی کے سیاق میں یہ مضمون بہتوں کے لیے سامانِ عبرت بھی ثابت ہوگا۔ — یافض صدیقی نے اسلوبیات کے دقیق موضوع پر رقم اٹھایا ہے اور بڑے انہماک اور پابندی سے اپنے موضوع کی پیچیدہ پر تیں کھولی ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ "معنوی اور تکنیکی اعتبار سے مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا شبلی کو نشاندہ تسلیم کرنا زیادتی ہے" میرے خیال میں یہ ادعائیت ان بزرگ پیشرو نقادوں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ادب اور تنقید کی ہر جہت و کروت اور اس کی معنویت کو اس کے اپنے جہد کے سانچے میں دیکھنا چاہیے۔ اس کا اعتراف نہ کرنا غیر منصفانہ بات ہوگی کہ شبلی، حالی اور مولانا محمد حسین آزاد نے اردو تنقید کا ایک معیار قائم کیا جس سے اردو ادب میں زندگی کو فروغ ملا، اور فکری و فنی تجربات کے لیے بہتر فضا بنسرائی۔ اور اسی سازگار ماحول میں اردو نظم و نثر نے اپنے سفر ارتقاء کے نئے مراحل طے کیے۔ — رشید قیسرانی کی نعت (ترجمہ تو نمونہ قرآنم، روشنی) نے روح کے نام گونجنے منظور کر دیئے۔ انور سدید کی نعت (یہ چاند، چہرہ اقدس کا پھول ہو جیسے) پڑھ کر ایسا محسوس ہوا کہ وہ کہیں عمار کا مدیہ کہیں گھل گیا ہو اور کائنات پر رنگ و نگہت کی بارش ہو رہی ہو۔ شبہا ز نقوی کی حمد بھی بڑی پاکیزہ ہے۔ صلاح الدین پر دین کی نظم (ایک ابتجا بحر اخط اللہ تعالیٰ کے نام) اپنے موضوع کی نزاکت و جہارت کے سیاق میں اپنے مرزہ کے نوکس چیز ہے۔ محمد امین، نصیر احمد ناصر، بشیر سیفی اور انہماک ادیب کے "دیکھو" نے لطف دیا مایا پانی ادب کی اس منت

معتد ہوتا ہے۔ اور ق میں ب افسانہ نشائیے سے چھپے رہتا ہوا نظر آتا ہے، وہ اس لیے کہ افسانے تو اپنی اُسی منزل پر ہیں لیکن انشائیہ ہر شاہدے میں تازہ ہوتا ہے۔
 پڑھنے کو دل جیتے ہیں۔ اسی شمار سے میں جمیل آذر، ارشد میر، سیم آغا، یونس بٹ، محمد اقبال، انجم، بشیر سیفی، راجہ محمد نیاز، الرحمن، اقبال، اویب اور امجد حسین
 ان سب کے انشائیے بہت خوب ہیں۔ خاص طور سے جمیل آذر، سیم آغا، ارشد میر، یونس بٹ کے انشائیے قردل میں پھیل چکے ہیں۔ یونس بٹ کے
 انشائیے نے تو شرواح سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ رشید نثار اور اکبر حمیدی صاحبان کے تحریرے بھی قابلِ توجہ ہیں اور سارے انشائیوں کی خوبیوں سے آگاہ ہیں۔
 ورق کا ایک مقبول اور اہم حصہ کتابوں پر مضامین کا ہے۔ ان مضامین میں ڈاکٹر سعد اللہ کلیم کا تنقیدی مضمون پڑھ کر ڈاکٹر صاحب کے علم اور نظر کا قائل ہونا
 پڑتا ہے۔ یہ صاحب مضمون ہے، انور سدید صاحب نے بھی اپنے طور پر خوب لکھا ہے۔ اس کے علاوہ حیدر قریشی نے شاعری کی کتاب پر رُفِ غفر اور بھرپور مضمون
 لکھا ہے۔ حیدر قریشی ادب میں پار سُو اپنے جوہر دکھا رہے ہیں۔ اب دیکھئے وہ افسانہ، شاعری اور تنقید میں سے کس جانب اُگے نکلتے ہیں۔ لیکن اے پیام صاحب
 نے نہایت سرسری اور فرضیہ داکر نے والا مضمون لکھا ہے۔ یہ شبہ ہوتا ہے کہ موصوف نے "مضمون برائے دوست" کے تحت لکھا ہے۔ عالمِ شقائق نقوی
 صاحب نے اپنے شعر میں مجھ کو وارو ادب کا خصوصی ذکر کیا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی ہے۔ شاید میری بات کا مفہوم یہ نہیں تھا۔ میر کہنا یہ تھا کہ آپ بیتی
 صرف ایک اُسے تو متا سب ہوگا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نقوی صاحب کا مضمون نہیں پڑھا پتا بتی بلکہ نقوی صاحب کی آپ بیتی تو دلچسپ ہوتی ہے۔

رشید نثار

اور ق کا پہلا ورق میر سے لیے نئی جبتیں، نئے امکانات اور نئی وسعتیں لے کر آتا ہے، جس سے بہت سے زاویے اور بہت سے درجے دا ہوتے ہیں۔
 یہ وہی اچھا ہوا "ورق" کے اداریوں پر مبنی ادارہ اور اق ایک کتاب شائع کر دے تاکہ ایک مستقل کتاب ادب کے قاری کے لیے ہمہ وقت موجود رہے۔ اس
 مرتبہ آپ نے دفتر سے پیدا ہونے والے تمام سبب اور تغیرات کا احاطہ کیا ہے۔ اور اُن تبدیلیوں کی مدخل نشاندہی بھی کی ہے جو ہندیہ، تاریخ اور ادب میں رونما
 ہوئی ہیں۔ رفتار کا ادراک ایک سائنس ہر لحاظ سے ہے، لیکن آپ نے ادب کے تناظر میں اس کا تجزیہ کیا ہے، تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ انسان ازل سے تنہا
 ہے وہ اپنی تنہائی کا علاج کبھی نظریے، کبھی تحقیق، کبھی سفر، کبھی محفل، آتی کے ذریعے کرتا ہے لیکن اُس کی تنہائی کا علاج نہیں ہوتا۔ لہذا وہ اپنے دہان میں
 بھس کر رہی ہے پناہ لیتا ہے کہ شاید وہ حقیقتِ مطلق کا ادراک اور اپنی تنہائیوں کا علاج کر سکے۔ آپ نے غائب کے پیشگی ادراک اور اقبال
 کی تغیراتی حسیت کی مثالیں دے کر انقلابی تبدیلیوں کے رجحان کو واضح کیا ہے۔ اس وضاحت کی اشد ضرورت تھی وہ اس لیے کہ اب بھی بعض اہل
 نظریہ پذیری کو حقیقی مائنسے انکاری ہیں۔ حالانکہ دنیا میں کوئی شے ناقابلِ تغیر نہیں۔ کیونکہ اس خمسہ یا قوائے ارضی اپنا وجود الگ رکھتے ہیں اور رادی تجربات
 کے یہ اُن کی امداد کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ تاہم ہمارے گزشتہ عہد میں علامہ اقبال نے طبعی سائنس اور کائنات کے منطقی تحقیق کو روحانیت کا درجہ دیا تھا۔
 یہ ایک نئی روحانیت تھی جسے مسلمان نے طبعیات میں دیکھا اور علامہ مشرقی نے قرآن میں تلاش کیا۔ جبکہ موجودہ عہد غزل کے پیشِ رن میں لغت لکھ کر اور انشائیہ
 انوکھے مٹا پڑے کے ذریعے نئی روحانیت کو وجود میں لا رہا ہے۔ انشائیے کی "نئی روحانیت" ایک دلچسپ بہت ہے جس پر ابھی بہت سے اکتشافات ہونے
 ہیں مثلاً "انشائیے کی" میں "بعض اوقات" اناٹے "خلق کے قریب رہ کر مشاہدے اور تجسس کو بھیج لگاتی ہے۔" لا محدود کو محدود نہیں کرتی بلکہ پابند کرتی ہے۔
 وہی مسک اور مذہبی نفسیات سے ہٹ کر تہذیب کے تے زان و مکان کو دریافت کرتی ہے۔ اس ضمن میں میرے ذہن میں کبھی کبھار یہ سوچ اُڑھ
 دیتی ہے کہ افسانہ پر موسم، افسانہ، معاشرے، حالات اور ماحول کا کڑا تسلط ہے۔ اس قسط سے نجات حاصل کرنے یا تحفظ اختیار کرنے میں جہاں غزل اور
 نثر نے ادب میں بھرپور کردار ادا کیا ہے وہاں انشائیے نے ہیئت کے اعتبار سے جدید تخیل کی ابتدا کی ہے۔ ذہنی صلاحیتوں میں جہاں اپنی ذات پر

باد ہو رہا ہے۔ جاپان کے زمینی حوالے سے ہائیکو متاخر و مظاهر فطرت کے دائرہ عکاسی کرتی ہے جبکہ بڑے صغیر بالخصوص پاک پنجاب اور بھارتی پنجاب کے زمینی حوالے سے ہائیکو کے تاروں کو چھو کر ان میں ٹھنکی گھول دیتے ہیں۔ ہائیکو اور ہائیکو میں تین مصرعوں کی طاقت بھی ہے اور قافیہ رویت کی پابندی اور بحر کا اختلاف بھی۔ ہائیکو کے کامیاب اردو تجربے کی اہمیت مستم ہے۔ تاہم ہائیکو کی لنگی اور مٹھاس کے پیش نظر ہمارے اچھے شعرا کو اس طرف بھی متوجہ ہونا چاہیئے۔۔۔۔۔ شعری تخلیقات کے حلقے میں وزیر آف، ساقی فاروقی، برہم احمد، سیما شکیب، نصیر احمد ناصر اور شاؤنگھنت کی نظمیں، اور غالب احمد، اکبر حمیدی، محمد خالد، فرحت نواز، عابد برگی، سیما شکیب، پروین عزیز، رام ریاض، خادم رومی، تسلیم انبی زلفی، حفیظ شاہ اور افتخار سدید کی غزلیں زیادہ بھی لگیں۔ خلیا شبنمی کے قطعہ بند اشعار پڑھ کر ان کے ساتھ جوئے والی کسی ٹریجڈی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی ناہی کی عزلی کی اٹھائیں بھی تھیں۔ غزلوں کی ترتیب کے سلسلے میں بعض اوقات بڑا غاش قسم کا سہو نظر آنے لگتا ہے، محمد خالد نئی نسل اور نئی غزل کے نمائندہ شاعر ہیں۔ انہیں شروع کے آئندہ س شاعروں میں شامل کرنا چاہیئے مثلاً گروہ بالکل آخر پر نظر آ رہے ہیں۔۔۔۔۔ انسانوں میں جو گندہ پالی کا شہتہ اور رشتہ رشید احمد کا "پہچان"، ایوب جوہر کا "ہٹی" اور سلیم آغا قزلباش کا "بروگن"۔ محمد امان نے ہیں۔ لیکن محمد منشا یاد کے "وقت سمندر" اور اکبر حمیدی کے "خزنی خوبصورت آدمی" دونوں انسانوں نے بے پناہ مستار کیا۔ "تجلیت میا" کی "کمانی"۔ "سیکندہ ہینڈ" بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ "مراجعت" اور "سیکندہ ہینڈ" دونوں کی تیسرے نمونوں کا نام رہی ہے خدا کرے تجلیت میا اپنی آئندہ کتاب میں اس نام سے فارقیں کو محفوظ رکھیں۔۔۔۔۔ انسانیوں میں اس دفعہ ارشد میر کا "دھواں" بے حد پسند آیا۔ علاوہ انہیں جمیل، ذر کا "خیر معروف شہری" سلیم آغا کا "انگلیں" بشیر بیگ کا "گناہیں" اور اظہار ادیب کا "سوچا" بھی اچھے لگے۔ اکبر حمیدی اور رشید تارے رشتہ "ادواق" کے انسانیوں کا اپنے خاص انداز میں جائزہ دیا ہے۔۔۔۔۔ سر پرنا چادر کی "اہم" میں اس دفعہ بعض تصویروں کا نوکس صحت نہیں ہے۔ گتے انہوں نے یہ قطعہ عجلت میں لکھ کر بھجوا دیا ہے۔ "گوشہ تخت سنگھ" کے "مندرجات نے بڑا طعنے دیا۔ مجید احمد کا پرانا مضمون بھی میر سے بے نیا ہے۔ "راز مشرق مری" اور آزاد گلاٹی نے بڑے عمدہ مضامین تحریر کیے ہیں۔۔۔۔۔ آپس کی باتیں۔۔۔۔۔ غلام الشقین نقوی صاحب نے ناہید سلطانہ کے ریا کی کاغذ و مخواہ اتنا میرٹس نوٹس لیا۔ جب ناہید سلطانہ نے "اہم" اور "ناہید" کے حالات ریکارڈ دیکھے تھے تب میں نے صرف "اہم" کی تعریف کی تھی۔ "راہیٹ" کی تعریف سے صرف اسی لیے گریز کیا تھا کہ پھر ناہید سلطانہ کے "ادواق"۔ نومبر دسمبر ۱۹۸۶ء میں شائع شدہ خط کا یہ حوالہ بھی دینا پڑتا۔۔۔۔۔ "انسانوں کے حلقے میں"۔ "ناہید" کے زیر عنوان غلام الشقین نقوی صاحب کی آپ بیتی کی پہلی قطعہ ہی دلچسپی سے شروع ہوتی ہے اور اس کے زبان و بیان میں چاشنی اور ساوگ ہے۔۔۔۔۔ مومنوف کے حوالے سے جو ب میں ان کے ایسے نکلنے سے نیا وہ کیا چیز نیاہ مستند ہو سکتی تھی۔۔۔۔۔ عباسی رضوی نے نصیر احمد ناصر کی نظم "سمندر راز داں میرا اگر ہوتا" پر جو اعتراض کیا ہے وہ نامناسب ہے۔ نصیر احمد ناصر نظم کے بڑے خوبصورت شاعر ہیں۔ وہ اپنی مذکورہ نظم میں "بعض" سمندر اگر میر سے اندگر ہے۔ سے متاثر بھی ہیں تو متاثر ہونے کے باوجود مغلوب نظر نہیں آتے اور کسی شاعر کا کسی سے یوں متاثر ہونا ہرگز قابلِ اعتراض نہیں۔۔۔۔۔ "نہاں متل نے جگن ناتھ آزاد کے مضمون میں۔۔۔۔۔ میر اکبر حمیدی کے نام والی غلطی کی بجا طور پر تصحیح کی ہے۔۔۔۔۔ عوامہ اقبال مہاراجہ کرشن پرشاد سے گہرا قلبی تعلق رکھتے تھے سو یقیناً انہوں نے جو کش کے لیے سفارش کی ہوگی۔ اقبال کے مہاراجہ کرشن پرشاد سے قلبی تعلق کا اندازہ ذیل کے ان چند اشعار سے بھی ہو جاتا ہے جو اقبال نے مہاراجہ صاحب سے ملاقات کے بعد کہے تھے۔ جو کش اور اقبال کے تقابلی مطالعہ میں ان اشعار کا حوالہ قابلِ دلچسپی نہ ہوگا۔

آستانہ پر وزارت کے ہوا مسیرا گزر	بڑھ گئی جس سے مرا ملک سخن میں اعتبار
میں قد حق نے بنایا اسی کو عالی مرتبت	آسمان اسی آستانے کی ہے اک سلاخ غبار
کی وزیر شاہ نے وہ عزت افزائی مری	ہر رخ کے بزم مری راحت پر ہونے تھے نشان

مسند آرنے وزلرت راجہ کیوں محشم
روشنی اسی کی دستے روشنی سے نچوہ روزہ ر
شکرہ حسان کا اقبال لازم تھا بکے
مدح پیرنی امیروں کی نہیں میرا شعار
(بحوالہ "مکاتیب اقبال بنام گرامی" شائع کردہ اقبال اکادمی پاکستان۔ کراچی)

مساز احمد خان

اس بار بھی انشائیے اچھے تھے لیکن جیل آند صاحب کا انشائیہ "غیر معروف شہری" ان کے اپنے دیگر انشائیوں کے مقابلے میں ایک نیا بن دیتا ہے۔ انہوں نے بڑے شکر کے مخصوص زندگی کے انشائیے میں سمونے کی کوشش کی ہے نتیجہ یہ ہے کہ ایک خاموش قسم کا احتجاج بھی اس میں دریا ہے۔ بہت سے افسانہ نگاروں نے ہی اس مخصوص زندگی بلکہ سسٹم پر فز کی بیچ ادب کے نازی کو اپنے افسانوں میں نمایاں کیا ہے۔ خاموش احتجاج کی یہ پھر انشائیے میں کی چیز ہے اور مصنف ادب کے لیے پھاٹنگون! مثال کے طور پر اس انشائیے سے یہ سطر دیکھیں۔ "نذر پرست شہری معاشرہ میں ہر لمحہ انسانی رحمت سے غرا کر۔ سکون میں اک تہ نبرد میں۔" انفرادی قوت میں اور نرم مبادلہ میں تبدیل کر رہا ہے۔ "ماڈرن دور کا یہی سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ آپ کو پیہم یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ بے نام بے چہرہ، غیر معروف شہری ہیں۔" لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی زمانے میں انشائیہ در افسانہ ایک ہو جائیں گے۔ انشائیہ کو سنیہ ارتقا حاصل کرنا ہے تو اسے اپنے ہی مدار میں گردش کرنا ہوگا۔ کیوں کہ اس کا اسلوب اور تکنیک اپنے غدد خال و خراج کر چکا ہے۔ شہنشاہ مندر و مضمون۔ "علامتی افسانے کے ابلاغ کا مسئلہ" پسند آیا۔ انہوں نے ہر زاویے سے اپنے تمییس کو پرکھ کر لکھا ہے۔ وہ وہ بھی نتیجہ پر آخر میں پہنچے ہیں اس سے بہتوں کو اتفاق ہوگا۔

سید علی اعظم بخاری

فیض احمد فیض کے شاگرد

دو دیوں کا نگار رہتا ہے

کوئی کتنا قریب آجائے

نادر درمیان دہتا ہے۔

دل میں آکر جانے والا اثر رکھتا ہے۔ علامتی افسانے کے بلاغ کے مسئلے کو شہزاد مسرت نے بڑی کامیابی سے نبھایا ہے۔ کہ جاتا ہے کہ مولتی افسانے نے کہانی کو ختم کر کے اپنے اندر ایک ایسی خشک، بوجھل در مسموم افسانہ قائم کر دی ہے جس میں قاری کا دم گھٹنے لگتا ہے اور وہ فوراً اس سے فرار حاصل کرنے کی ننگ دتا میں نک جا تا ہے۔ مگر شاید ان کے افسانے "وقت سمندر" نے سلامت اور کہانی کے حسین امتزاج سے ایک ایسی کشادہ اور روح پرور افسانہ کو جنم دیا ہے، جس میں قاری کھل اٹھتا ہے اور اس کے پیروں پر علامتی افسانے کے مستقبل کے بارے میں مثبت انداز فکر کی جھلک دیکھی جاسکتی ہے۔ انشائیہ تمام اچھے تھے لیکن سوچنا۔ میں انہرادیب نے سورج کے حوسے سے ان کی شخصیت پر مرتب ہوئے اسے اثرات کا جائزہ بڑے لطیف پیرائے میں دیا ہے۔ "حس سورج" انہوں نے (اگر کیسے وہ منفی سورج ہے) علامت فرمائیے۔ سوچنا ان کو بڑوں بنا دیتا ہے۔ اور ان کا جب بڑوں جو جانے تو اس کے ذہن میں سازشیں پیشینے لگتی ہیں۔ وہ بندیوں سے پستیوں کی طرف پلا جاتا ہے اور وہ خاک چاٹنے والے سانپ کی طرح چھپ کر وار کرنے کے موقع

تلاش کرنے لگتا ہے، مدثنی سے گھبراتا ہے اور اندھیروں سے محبت کرنے لگتا ہے۔۔۔۔۔ اس تناظر میں اگر موجودہ عالمی معاشرہ کو دیکھا جائے تو یہی کچھ نظر آتا ہے۔۔۔۔۔ اور اسی میرے دل کی پکار ہے، جس سے میرے ذوقِ قلب و نظر کو تسکین ملتی ہے۔

سعید شیب

اس بار قلم اڈنے سے غیر معرفت شہری میں جدید شہری تہذیب اور دیہاتی کچھ کو متعدد خوبصورت زاویوں سے دکھایا ہے۔ ان کے انشائیہ میں جدید تہذیب کا پہچان کی گمشدگی کا اظہار اس کا کرب بے حد نمایاں ہے۔۔۔۔۔ ارشد میر کا انشائیہ "دھوتی" کچھ اور ایگری کچھ کے مابین گہرے تعلق کو شگفتہ انداز میں بیان کرتا ہے۔ دھوتی کے حوالے سے انسانی زندگی کی ابتدا تک جاننے کے باوجود اور بعض ادبی فلسفیانہ اشاروں کے باوجود ارشد میر کا انشائیہ شگفتگی اور تروتازگی کا احساس دلاتا ہے۔۔۔۔۔ سلیم آخان نے اپنے انشائیہ "انگلیاں" میں بڑے عمدہ نکتے پیدا کیے ہیں۔ آخر میں ان کے ہاں ایٹمی جنگ کا جو خوف ابھر رہا ہے اور انہوں نے اس کو جس لطیف اور انشائی پیرائے میں سمیٹا ہے وہ اس لحاظ سے بھی خوش آئند ہے کہ انشائیہ خارجی مقصدیت کو خود پر طاری کیے بغیر نہ صرف لمحہ حال کے مسائل کی خبر دیتا ہے بلکہ آنے والے دنوں میں عالم انسانیت کو درپیش خطرات سے بھی آگاہ ہے۔ جیسے ایٹمی جنگ کے حوالے سے نظم "پوسٹ مارٹم" اور افسانہ "خاک کی تلاش" کے بعد سلیم آخان کے انشائیہ "انگلیاں" میں ایٹمی جنگ کا مسئلہ پورے تناظر کے ساتھ ابھرتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ "برسن کی فصل" محمد اقبال انجم کا انشائیہ ہے۔ انہوں نے اچھی کاوش کی ہے لیکن کہیں کہیں ان کا اسلوب بوجھل پن کا شکار ہونے لگتا ہے۔۔۔۔۔ محمد یونس بٹ نوجوان انشائیہ نگار ہیں اور بڑی تیزی سے نمایاں ہو رہے ہیں ان کا انشائیہ "جیل" اتنا عمدہ انشائیہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد جیل جانے کو بھی کرنا ہے۔

ارم کاظمی

"اوراق" میں ارم سعید صاحب کی غزل بھی اس قدر پسند آئی کہ میں نے اس کے آخری شعر کو کئی دفعہ بلند آواز میں گنگایا۔ بیان کاشمیری کی غزل مجھ میں خود پر بے حد پسند آئی۔ حیدر قریشی کی غزل کا دوسرا شعر میں نے زبانی یاد کر لیا ہے۔ نظم کے حصے میں سے فی الحال پرویز بزمی کی نظم "میں حاضر ہوں" پڑھی ہے۔ بے حد تازہ آتی نظم ہے۔۔۔۔۔ سلیم آخان قریشی صاحب کا انشائیہ "انگلیاں" بے حد پسند آیا۔ انتشار، جامعیت اور شگفتگی کے علاوہ مولودوں محاوروں کے مناسب استعمال نے اس کو یار جانہ لگا دیتے ہیں۔ مطالعہ کے دوران کئی دفعہ مسکراتی رہی۔ سلیم صاحب ایک کچھ بھونٹے انشائیہ نگار ہیں۔۔۔۔۔ اس کے علاوہ دفعہ کاٹائیشل بے حد پسند آیا۔ اس کے سرمدق پر جو شعریں روشن ہیں وہ یوں ہیں۔۔۔۔۔ افسانہ، انشائیہ، غزل، ہائیکو ان شعروں کی روشنی پورے صفحے پر پھیل جاتی ہے۔

محمد یامین

"اوراق" کا تازہ شمارہ پڑھا۔ اداریہ گویا اس گشتِ ادب میں داخل ہونے کے لیے ایک خوبصورت دروازہ ہے۔ پہلے کی طرح اس بار بھی اس دروازے سے گزرتے ہوئے مجھ پر علم و عرفان کے کئی بند در کھلے ہیں۔ اوراق کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہر نئی اور معیاری صفت کو پروان چڑھانے میں اوراق کا ہاتھ ہوتا ہے۔ انشائیہ کے بعد ہائیکو کو عام کرنے میں آپ کی ذاتی دلچسپی قابل رشک ہے۔۔۔۔۔ تازہ شمارے میں جبر ہائیکو شائع ہوئی ہیں ان میں محمد امین کی تمام ہائیکو عمدہ ہیں، لیکن دوسری اور چوتھی ہائیکو نے زیادہ متاثر کیا۔ خصوصاً چوتھی ہائیکو میں دنیائے محبت کے سب سے بڑے دکھ "جداؤ" کو "لیکچر" کے حوالے سے بہت عمدہ طور پر

بیان کیا گیا ہے۔ اردو ہائیکو کے لیے پروفیسر محمد امجد علی کی کاوشیں رائیگاں نہیں۔ بڑی مسرت کی بات ہے کہ اب ہائیکو لکھنے والوں کی خاص بڑی تعداد ہے۔ نوجوان قلمکار خصوصی طور پر ہائیکو سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ————— اس قافلہ میں ایک اہم نام علی محمد فرشتی ہے۔ یہ با شعور شاعر ہائیکو نگاری میں خوبصورت اضافہ کر رہا ہے۔ زیر نظر شمارے میں اس کی چاروں ہائیکو فنی زیبائش اور ہائیکو کی مخصوص غضا سے پوری طرح ہم آہنگ ہیں۔ خصوصاً تیسری ہائیکو فنی پاکبندی کی خوبصورت مثال ہے۔ جس میں شاعر نے انتظار کی ذاتی کیفیت میں غفلت کے ایک منظر کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ شامل کیا ہے۔

جب منڈیروں پر دھوپ اترے گی

اور زگس بجھے گی انگلیں میں

تب تو انتظار بھگے گا

نصیر احمد ناصر معمولی بات بھی نہایت خوبصورت طریقے سے بیان کر دیتے ہیں۔ ان کی پہلی ہائیکو ناقابل بیان خوبصورتی اور کیفیت کی حامل ہے جبکہ چوتھی ہائیکو آخری مصرعے کی وجہ سے بہت اچھی لگی۔ بشیر سیفی کی دوسری ہائیکو بہت متاثر کرنے والی ہائیکو ہے۔ گلیاں میں دیپ کا جلتا نہایت سحر انگیز اور خوش حال ہے۔ ایک خوبصورت اور فطری منظر میں خاموشی کو بڑے پرکشش انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ باقی تین ہائیکو میں پہلی اور چوتھی ہائیکو خوبصورت لگیں۔ انہماک دیپ کی پہلی اور تیسری ہائیکو نہایت عمدہ ہیں۔ ————— حق ہائیکو کے علاوہ اسحاق فرزی کی نعت، شہزاد منظر کا مقام (علامتی افسانے کے ابلاغ کا مشہور) اور جگر پال کا افسانہ ”رستے اور رشتے“ ادباق کی خوبصورت تحریریں ہیں۔

راز سنو کھ مری

”پہلا ادق“ میں ہر بار کسی علمی مسئلہ کی موٹنگانی یا ادبی کھید پر بھرپور بحث کے بعد اس کی گلیاں ”دیافت“ (DISCOVERY) ہوتی ہے۔ اس مرتبہ عالمی ادب کی جو چہتیں آپ نے بیان کی ہیں اور اردو ادب کا ان سے ہم آہنگی کا تذکرہ کیا ہے میں اس سے متفق ہوں۔ بلاشبہ ”ادباق“ ان ادبی چہتوں یا اصناف کی ترویج کے لیے محسوس اور مفید کام کر رہا ہے اور فی الحقیقت ”ادباق“ کی یہی منفرد خصوصیت ہے جس کے باعث یہ جریدہ مجھے پسند ہے۔ اس بار مجھے انور سدید کی نعت سادگی بیان اور انہماک علوم کے بنا پر بطور خاص پسند آئی۔ اس طرح شاعر مدیقی کا گیت بہت ہی پیارا لگا۔ لوگ درد کے انہماک اور شعری خوبیوں کے علاوہ شاعر کا جذبہ جس طرح اس گیت میں مجسم ہوا ہے اس کا مثالی مشکل سے ملے گی۔ علی محمد فرشتی کے ”ما بیٹے“ بھی بہت اچھے لگے لیکن ”ما بیٹا“ کی جمع ”ما بیٹے“ کچھ اچھی نہیں لگی۔ جیسے غزل پانچ سات اشعار پر مشتمل ہو کر غزل ہی رہتی ہے، اُسے غزلیں نہیں کہا جاتا، اُسی طرح بہت سی بولیوں پر مشتمل ”ما بیٹا“ اسی منفرد انداز میں ہی بولا جائے گا، اُسے ”ما بیٹے“ نہیں کہا جائے گا۔ ————— اس بار دونوں طویل نظمیں ”مبا گلوں میں نہا رہی ہے“ (سعید احمد اختر) اور ”اندر کے رونے کی آواز“ (ذریعہ آغا) بہت اعلیٰ درجے کی ہیں۔ دونوں کا لہجہ آفاقی ہے۔ دونوں انسان کے ازلی وابدی درد کی حامل ہونے کے باعث آفاقی قدروں کی نقیب ہیں۔ ————— مقالات میں مرزا صادق کا ”یادِ دم“، منیر اور فیض کا ”پچسپ تحقیق کا نتیجہ اور نوز ہے“، قاتل اور مفتوح کا ”سابر ہوگی کا نہایت کامیاب خاکہ ہے اور اس صنعت میں ان کے محسوس و منفرد رنگ و آہنگ کا منظر ہے۔ فکر تو نسوی کا مضمون ”میری بیوی“ بھی خوب ہے۔ فکر تو نسوی اردو کے صحافتی مزاج میں بے مثال ہیں۔ اس ضمن میں ایک اور نام میرے ذہن میں آتا ہے چراغ حسن حسرت کا۔ مرحوم بہت ہی ذہین اور طباحت صحافتی مزاج تھے۔ ”گوشہ تخت سنگھ“ نہایت دلکش رہا۔ ”ادباق“ کی یہ بے حد قابل تعریف خصوصیت ہے کہ وہ اس انداز میں معاصر اور گزشتہ لکھنے والوں کی ادبی خدمات کو سراہتا ہے۔ اس اقدام کی جتنی تحسین کی جائے کم ہے۔ ————— اس شمارہ کے افسانوں میں ”رکھتے اور رشتے“ جگر پال کا نئے دھب کا بہت کامیاب

انسان ہے۔ مصنف کی مشاہدے کا گہرائی قابل دید ہے اور نفسیات کی گرفت قابل داد! — سلیم آغا قزلباش نے ہمارے ہاں کی ایک ہدایت کے تناظر میں ایک بے حد خوبصورت علامتی افسانہ ”بروگن“ تخلیق کیا ہے لیکن اس کی علامات بھول چھٹاؤ یا پیتا نہیں بلکہ بالکل سامنے کی اور فوراً سمجھ میں آنے والی ہیں۔ — منجھت سیما نے ”سیکند ہینڈ“ میں ارنجے ہٹے کی پستی کو خوب بے نقاب کیا ہے۔ رشید امجد، عذرا سید، اکبر حمیدی، کے ایم اشرف کے افسانے ہیئت اور مواد کے اعتبار سے اچھے ہیں۔ سلیم آغا قزلباش کا ”انشائیہ انگلیاں“ اس کے رواں اور بے ساختہ اسلوب میں بے حد کامیاب ہے۔ انگلیوں کی مختلف جہتوں ہیئتوں اور صورتوں کی قابل داد انداز میں عکاسی کی گئی ہے اور اُن کے جا رہے جا استعمال کی دلچسپ نشاندہی پسندیدہ اور خوبصورت ہے۔ جمیل آذر، ارشد میر ہمارے جاننے پہچانے اور منجھے ہوئے انشائیہ نگار ہیں۔ ان کے علاوہ بشیر سیفی، امجد طفیل، انیس ادیب، محمد یونس بٹ کے انشائیے بھی فکر انگیز ہیں۔ — انتظار میں کشیدہ ناپید کی تخلیق ”تابلت“ ادب لطیف یا آزاد نظم کا نادر نمونہ ہے۔ سہماں نقوی کا مضمون ”اُردو افسانے میں دیہات کی پیش کش جو ازرسید کی اسی عنوان کی کتاب کا کامیاب محاکمہ ہے اس لحاظ سے قابل ذکر ہے کہ اس میں مذکورہ کتاب پر بہت ہی دیا ندری کے ساتھ بے لگ تبصرہ کیا گیا ہے۔ — اس شمارہ کی سب سے قابل ذکر چیز وہ تدریجی عقیدت ہے جو وزیر آغانے برصغیر ہندو پاک کے قد آور اور شہرہ آفاق محبوب شاعر فیض احمد فیض کی پانکٹ فٹ پر اُن کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ وزیر آغا کا یہ خراج عقیدت باوجود چند جگہ ہائے معترفہ کے بہر کیف فیض صاحب مرحوم کے شایان شان ہے۔

”محمد فیروز شاہ لکھی پور شاعر ہے مثنوی نہیں ہے“

(وزیر آغا)

دہاں بھی پھاگئے بے ہر شب کے شائے

دریچہ ایک ہی اس شخص کے مکان کا تھا

”دریچہ“

محمد فیروز شاہ کا شعری مجموعہ

چھپ گیا ہے

نیشنل فرسٹ ایئر کارپوریشن

کی

کسان یوریا

سرسبز و شاداب کھیتی اور زیادہ پیداوار کی ضامن ہے

کسان یوریا

نے

کسان کی خوشحالی میں اضافہ کیا ہے

آج ہی آزمائیے!